

અર્પણ પત્રિકા

શ્રીમંત સરકાર મહારાજ સાહેબ સયાજીરાવ
ગાયકવાડ, સેનાખાસખેલ સમશેર બહાદુર,

સરસ્વતીના ઉપાસક હોઈ જેમણે પોતાની સર્વ
જાતિની પ્રજાને કેળવણીનો પ્રસાદ આપવામાં
અગ્રેસરપણું બતાવ્યું છે, એટલુંજ નહીં,
પણ જેમણે દેશની ઉન્નતિ માટે અનેક
ઉપાય લીધા છે, તથા સંસાર
સુધારા માટે જેમણે રહેણી
ઠરણીવડે મથન કર્યું છે, એવા
નરેશનેજ યોગ્ય જાણી
આપ નામદાર સાહેબને
આ પુસ્તક હું સવિ-
નય સાદર
કરું છું.

આપ ના. સા. નો
અનેક રીતે આભારી સેવક,
હ. દા. કાંટાવાળા.

પ્રસ્તાવના

સુધરેલા દેશોમાં સંસાર તરફ વિદ્વાનોનું લક્ષ્ય જતું તેમણે એનું પણ એક શાસ્ત્ર બનાવ્યું છે. સંસાર-શાસ્ત્ર અથવા સંસારિક તત્ત્વ-જ્ઞાન ઉપર અંધો પ્રકટ થાય છે. તેમાં સમાએલી બાબતો વાંચવા અને મનન કરવા યોગ્ય છે.

અંગ્રેજી ઢબની કેળવણી પામ્યા પછી આપણા સંસારની સ્થિતિ સુધારવા તરફ વિદ્વાનોનું ધ્યાન ખેંચાયું, અને તેમણે અનેક રીતે તેને માટે મથન કર્યું. સુધારવા લાયક બાબતો વિષે છૂટક છૂટક નિબંધો છપાયા, લાખણો થયાં, અને વર્તમાન આપાનિયામાં તે સંબંધે ઘણું લખાયું, અને લખાય છે; તથાપિ સંસાર-સુધારા સંબંધે એક સ્વતંત્ર અથા હજી સુધી બહાર પડેલો ન હોવાથી તેવું એક પુસ્તક લખવાનો વિચાર મને કેટલીક મુદતથી થયો હતો, તે ઇશ્વર કૃપાએ હાલ પાર પડ્યો છે.

લાંબી મુદતના સડાથી સંસારનું બંધારણ હાલમડોલ થઈ રહ્યું છે, અને સંસાર સ્થિતિમાં અધાધુધી ચાલી રહી છે. જૂના વિચારના લોકને સુધારો બહુ પસંદ નથી, તેથી તેઓ સુધારકો સામા થાય છે. સુધારાવાળામાં અનેક મતભેદ છે. કેાઈ અમુક હદ સુધી સુધારા કરવા ચાહે છે, કેાઈ અમુક બાબતો છે તેમજ રહેવા દેવા ઇચ્છે છે, કેાઈ તેમને નાપસંદ પડે એવી સર્વ બાબતો તોડી પાડવા માગે છે, કેાઈ ધીમે ધીમે સુધારો કરવા ધારે છે, તો કેાઈ એકદમ સુધારો કરી નાખવા મથે છે. આવી સ્થિતિને લીધે આ પુસ્તક માંહેલી સર્વ બાબતો બધાને રૂચવાનો સંભવ થોડો છે.

આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં હરણટ્ સ્પેન્સરકૃત સોશિયો-લોજી, દત્તકૃત પ્રાચીન ભારત, સોશિયલ કોન્ફરન્સના રિપોર્ટો, ઇશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગરકૃત વિધવા વિવાહ, મનુસ્મૃતિ વગેરે ગ્રંથોની સહાયતા લીધી છે.

આવૃત્તિ ત્રીજી

આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કર્યાને ડોડી વર્ષ વીતી ગયાં છે, તે દરમિયાન મંદ ગતિવાળી હિંદુ પ્રજાએ સંસાર સુધારાની બાબતમાં વિશેષ ત્વરા દાખવી છે. સામાજિક સુધારણાની રાષ્ટ્રીય તથા પ્રાન્તિક પરિષદો ભરાતી રહી છે; ઘણી ખરી સતિઓ પોત પોતાની પરિષદો ભરવા લાગી છે, તથા પોતાનાં માસિક પત્રો પ્રગટ કરે છે; વર્તમાન ચોપાનિયાંમાં સુધારણાના લેખો લખાય છે, અને સુધારકો લાપણો આપતા રહ્યા છે; આ કારણોથી સુધારાના વિષયો ચર્ચાયા કરે છે, અને લોકોનું લક્ષ તે તરફ જવા પામે છે. પરિષદો અગત્યના કસાવ બહાર પાડે છે, અને સતિલાઓને તે અમલમાં મૂકવા આગ્રહ કરે છે. એમ છતાં સુધારાનું સંગીન કાર્ય ઘણું થતું નથી, તેનું કારણ એ છે કે એવા કાર્યમાં હજી નાતના આગેવાનો ભાગ લેતા થયા નથી, અને ભાગ લેનારા નાતમાં વગ વસીલો ધરાવતા નથી, તથા તેમની સંજ્યા જૂજ હોવાથી તેઓ કંઈ કરી શકતા નથી.

જેમાં વિશેષ પ્રગતિ થએલી જોવામાં આવે છે તે કેળવણી, બાળલગ્ન, પરદેશ ગમન, અને પાશ્ચાત્ય રીત રિવાજની આંધળી નકલ વગેરે છે. કેળવણી ઠીક વધી છે, પ્રાથમિક કેળવણી અમુક ઠેકાણે ફરજિયાત થઈ ચૂકી છે, ને બીજે ઠેકાણે તે વિષે મંજૂરી અપાઈ છે. સ્ત્રી કેળવણીની વૃદ્ધિ પ્રમાણમાં સારી થઈ છે. કોઈકોઈ કન્યાઓ ઉંચી કેળવણી લે છે અને પદ્વીધર થાય છે. સંસાર સુધારાનો મુખ્ય આધાર કેળવણી ઉપર અને ખાસ કરીને સ્ત્રી કેળવણી ઉપર છે, તેથી તેની વૃદ્ધિ આવકારદાયક છે, તથાપિ જે પ્રકારની કેળવણી અપાય છે, તે દેશને અનુકૂળ નથી. હમણાં હમણાં રાષ્ટ્રીય શાળાઓ ઉઘડતાં તેમાં સુધરાવટ થવા લાગી છે.

બાળલગ્ન ઘણે ભાગે બંધ થવા આવ્યાં છે. ખાસ કરીને કેળવણી પામેલાઓ મોટી વયે લગ્ન કરતા થયા છે. અસાન ને ગરીબ

લોકો બાળ લગ્ન કે વૃદ્ધ લગ્ન કરે છે. કન્યા વિક્રય ચાલુ રહ્યો છે. તેનું એક કારણ તો કન્યાની અછત ને લોકોમાં અધુનિકતા છે.

પરદેશ ગમનનો પ્રસાર વધુ ને વધુ થતો જાય છે. નાતોમાં તે માટે શિક્ષા થાય છે તેની દરકાર કરવામાં આવતી નથી; અથવા દંડ ભરીને છૂટકો લોકો કરાવી લે છે. કેટલેક સ્થળે મહાજન-શાષ્ટ છૂટ મળી છે, કેટલીક નાતોવાળા છૂટ આપે છે, ને કેટલીક નાતો વાળા જૂજ શિક્ષા કરીને તોડ લાવે છે.

અંગ્રેજી કેળવણીને પ્રતાપે, અને પાશ્ચાત્ય લોકોના સંસર્ગ વડે લોકો પરદેશીને સાફ સમજીને તેમ જે આપણું તે ખરાબ જાણીને પરદેશી રીત રિવાજનું આંધળું અનુકરણ કરવા લાગ્યા અને તેમના પદાર્થો ને ઢળછળથી મોડ પામ્યા હતા; પરંતુ મહાત્મા ગાંધી જેવાના પ્રયાસથી તેમાં ઘણો ફેરફાર થવા પામ્યો છે.

આ પ્રમાણે આપણે ઉજળી બાળુ જોઈ, પણ તેની બીજી બાળુનો વિચાર કરીએ છીએ, તો હજી આપણે ઘણું કરવાનું બાકી રહ્યું છે. જ્ઞાતિઓ જેમ અને તેમ કમી થવી જોઈએ; રાટી વ્યવહાર ત્યાં બેટી વ્યવહાર થવો જોઈએ; કન્યાની અછત ટાળવા ઇલાજ લેવા જોઈએ, તે વગર કન્યાવિક્રય, સાટાં તેજકાં વગેરે દૂર થનાર નથી. વિધવાઓની સ્થિતિ સુધારવાના ને પુનર્લગ્નના પ્રચાર માટે ઇલાજ લેવા જોઈએ. ન્યારે પંજાબ તરફ પ્રતિ વર્ષ થતાં પુનર્લગ્નની સંખ્યા સેંકડોથી ગણાય છે, ત્યારે આપણે અહીં હજી તે ગણ્યાં ગાંડ્યાં જ થાય છે. સ્વદેશી માલને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ, સ્પર્શસ્પર્શનો સવાલ હાથ પર લેવો જોઈએ, જમણ વગેરેમાં ખર્ચ કમી થવો જોઈએ, રોવા ફૂટવાનો ચાલ નાખુદ થવો જોઈએ, આર્થિક સ્થિતિ સુધારવી જોઈએ, કારખાનદાર ને કામદારનો પ્રશ્ન ગંભીર થતો જાય છે, તે માટે કંઈ રસ્તો કાઢવો જોઈએ, કેફી પદાર્થોના ઉપયોગ વડે જે ભારે હાનિ થાય છે, તે નાખુદ થવો જોઈએ, જ્ઞાનનો વિશેષ પ્રચાર કરવાના ઉપાય યોજવા જોઈએ, અને વ્યક્તિ તથા રાષ્ટ્રીય સ્વાતંત્ર્યને માટે મથવું જોઈએ.

અનુક્રમણિકા

ઉપોદ્ધાત	...	...	પૃષ્ઠ. ૧
સંસારનું બંધારણ	...	....	૩૧
સંસાર પ્રત્યે આપણું કર્તવ્ય	....	....	૪૩
સંસાર સુધારાનાં સાધન:			

કેળવણી	....	....	૬૪
રાજ્યસત્તા	....	....	૭૮
ધર્મની સત્તા	....	....	૮૪
આખાદી	....	....	૯૨
પ્રવાસ અને સંસર્ગ	....	....	૯૬
વ્યક્તિ અને મંડળના પ્રયત્ન	....	....	૧૦૮

સંસાર સુધારાની બાબતો:

જ્ઞાતિના લાલાલાલ	....	....	૧૨૨
જ્ઞાતિબંધન-રોટી વ્યવહાર	....	....	૧૨૭
રોટી વ્યવહાર ત્યાં બેટી વ્યવહાર	....	....	૧૩૦
બહિષ્ કૃત કરવા	....	....	૧૩૫
શ્રીઓની પ્રતિષ્ઠા અને સ્થિતિ	....	....	૧૪૩

લગ્ન સંબંધી:

લગ્નની પવિત્ર ગાંઠ	....	....	૧૬૭
લગ્ન કેની વેર થઈ શકે ?	....	....	૧૭૬
ફૂળ	....	....	૧૮૧
ઠંપતી અથવા શ્રી પુરુષનું જોડું	....	....	૧૮૬
બાળલગ્ન	....	....	૧૯૪
કળેડાં	....	....	૨૧૩

પુનર્લેખન	....	....	.... ૨૨૦
કન્યાવિક્રય અને સાટાં તેખડાં	....	....	.... ૨૫૦
પદ્યું ને પહેરામણી	....	....	.... ૨૫૮

મરણ સંબંધી:

મરણ સમયની વર્તણૂક	....	....	.... ૨૬૬
રોવું ફટવું	....	....	.... ૨૭૪
શોક અને સૂતક	....	....	.... ૨૮૩

ખરચ ખૂટણ:

કરકસર	....	....	.... ૨૮૬
ખાનપાન	....	....	.... ૨૮૭
પહેરવેશ	....	....	.... ૨૯૬
મોજ શોખ	....	....	.... ૩૦૬
જમણવાર	....	....	.... ૩૩૧
અવસર ઉપરનાં ખીજાં ખરચ	....	....	.... ૩૪૬
દાનધર્મ	....	....	.... ૩૫૦
કરજ	....	....	.... ૩૫૭

પરચૂરણ ખાખતો:

માન આવકાર	....	....	.... ૩૬૨
લોકમત	....	....	.... ૩૬૮
વહેમ	....	....	.... ૩૭૨
ફિ	....	....	.... ૩૮૩
ધાટી (ફેશન)	....	....	.... ૩૯૧
ધર્મોપચાર ને આચાર	....	....	.... ૩૯૮
બ્રાતૃભાવ	....	....	.... ૪૨૦

સંસાર સુધારો.

ઉપોદ્ધાત.

સંસાર સુધારા વિષે વર્ણન કરતા અગાઉ સંસાર તે શું અને સુધારો તે શું તે વિષે વિચાર કરીએ.

સંસાર એવો સાધારણ શબ્દ છે કે તેના વિષે કંઈ વિચાર કરવાની જરૂર નથી એમ ઘણાને લાગે, પરંતુ તેનો ખરો અર્થ સમજવો એ સહેજ નથી. માર્ગ, જગત્, જગત્માં ગાળવાની જીંદગી, જગત્નો કાર્યવ્યવહાર, ફેરફાર વગેરે સંસાર શબ્દના અનેક અર્થ થાય છે. સંસાર માંડવો, એટલે જગત્ના કાર્યવ્યવહારમાં પડવું, એમ આપણે કહીએ છીએ. સંસારી રીતભાત એટલે દુનિયાદારીની રીતભાત, એમ આપણે બોલીએ છીએ. સંસાર ત્યાગ કરવો એટલે દુનિયાદારીના કામકાજથી છૂટા થવું, એમ કહેવાય છે. પરંતુ આવડે પણ સંસાર સુધારામાં સંસાર શબ્દ છે, તેનો ભેદએ તેવો સ્પષ્ટ બોધ થતો નથી.

સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં પરમેશ્વરે શ્રી પુરૂષની એક જોડ અથવા થોડીક જોડો ઉત્પન્ન કરી, એમ કહેવાય છે. કેટલાક વિદ્વાનો માને છે કે પ્રથમ છેક નાનાં પ્રાણી થયાં, અને તેમાંથી ધીમે ધીમે મોટા પ્રાણીઓ, અને છેવટ મનુષ્ય ભાત પેદા થઈ. ગમે તેમ હો પણ શરૂઆતમાં માણસની સંખ્યા ઘણી થોડી હોવી ભેદએ, એમાં શક નથી. એ વખતે માણસની સ્થિતિ પશુ * જેવી હતી, અને તેનો પુરાવો

* ડાર્વિન વગેરે હાલના પશ્ચિમ તરફના વિદ્વાનો જે અનુમાન સૃષ્ટિક્રમ માટે બાધે છે, તે શાસ્ત્રોમાં આપેલા ક્રમથી વિરૂદ્ધ જાય છે. મનુસ્મૃતિમાં જણાવ્યું છે કે પ્રથમ બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયા. બ્રહ્માએ પોતાના પેટના બે ભાગ કરી શ્રી પુરૂષ ઉત્પન્ન કર્યા. બ્રહ્મદેવે તે શ્રીથી ૧૪૪

હોલની કેટલીક જંગલી જાતો ઉપરથી મળી આવે છે. શરૂઆતમાં માણસ જનાવરની પેઠે નાશ કરતું હશે, અને જનાવરના જેવી ખાસિયત તેનામાં હશે. જનાવરની પેઠે ખાવા પીવાનીજ માત્ર તેને મોટી ફિકર હોવાથી શિકાર કરવામાં અને ફળફળાદિ મેળવવામાં તેનો ધણો વખત જતો હશે. પોતે ત્યાં રહેતું હોય, ત્યાં ખીલું માણસ રહેવા આવે, તો પોતાને ખોરાક મેળવવાનાં સાધનોમાં તે ભાગ પડાવે, અને તેથી પોતાને અડચણ થાય, માટે તે ખીલ માણસને પોતાની પાસે રહેવા ન દે. આવનાર હઠ કરીને રહેવા માગે તો તે સામું થાય, અને જે જાળવાન હોય ખીલને હરાવે તે તે જગાનો ધણી થાય, એટલે નળજાને અથવા ઝીતાએલાને તે સ્થળ છોડવું પડે. આથી એ ઠેકાણે લેગાં રહેવામાં માત્ર એક પુરૂષ, તેની સ્ત્રી અને તેનાં છોકરાં છેત્યાં હોય. પોતાનો પરિવાર વધે તેમ એક ઠેકાણે તે કુટુંબનાં ધણાં માણસ લેગાં થાય. આવી પશુતુલ્ય સ્થિતિમાં, લાગણીઓ અને બુદ્ધિની શક્તિઓ સ્કુર્ણ થયા વગર, અને અન્ય કુટુંબોના સંસર્ગ વિના, નાશ રહેવું એ જોડું છે, લગ્ન કરવાની જરૂર છે, ખીલ પ્રત્યે આપણા ધર્મ શા છે, તે તેઓ સમજે નહીં એટલે વિવેક વિચાર, ધર્મ, નીતિ આદિનો તેમનામાં બહુધા અભાવજ હોય.

નામક પુરૂષ પેદા થયો. વિરાડ પુરૂષે તપશ્ચર્યા કરીને મનુને ઉત્પન્ન કર્યા. મનુએ તપ કરીને દસ મોટા ઋષિઓ-જેઓને પ્રજાપતિ કહે છે તે-પેદા કર્યા. તેમણે ખીજા મોટા ઋષિઓ, યજ્ઞ, રાક્ષસ, પિશાચ, ગાંધર્વ, અપ્સરા, અસુર, નાગ, સર્પ, ગરુડ આદિ પિત્રીઓના પ્રથમ પ્રથમ મણ બનાવ્યા. કિન્નર, વાનર, મત્સ્ય, પક્ષી, પશુ, હરણ, મનુખ, અને બે દાદવાગાં ફાડી ખાનાર જનાવર તે પછી થયાં. કીડા, પતંગીઆં વગેરે જંતુઓ અને વૃક્ષાદિ તે પછી થયાં. ભુસ્તરવેતાઓ અને ડારચિનનો ક્રમ આથી ઉભરો છે. આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે પ્રથમ બ્રહ્માદિ જ્ઞાનવાન દેવ અને ઋષિઓ થયા, અને તેણે મનુખાદિ ઉત્પન્ન કર્યાં; એટલે શરૂઆતની સ્થિતિ પશુના જેવી કહી શકાય નહીં. મનુ કન્યુ આદિ અવતાર ઉપર આધાર રાખીએ તો કદાચ કારણનો તર્ક અંધએસનો થાય.

હાલ તરકાથી પોતાનાં શરીરનું રક્ષણ કરવાની જરૂર પડે ત્યારે માત્ર તે ઉપર કંઈ લખેલવાની તેમને હરકાર લાગે. પાંદડાં, જાડની છાલ, કે વલ્કલ એ તેમનાં વસ્ત્રનાં સાધન. કુતરાં બિલાડાંની પેઠે તેઓ એક બીજા સાથે વતે. આવી અનાચાર ભરેલી રીત હજી પણ કેટલીક જગલી જતોમાં છે, એટલુંજ નહીં, પણ પાછળથી સારા સુધારા પર આવેલી એવી પણ કેટલીક જતોમાં એ રિવાજ લાંબી મુદત સુધી ચાલુ રહ્યો હતો, એમ ઇતિહાસો ઉપરથી માલમ પડે છે. એક કુટુંબમાં ઘણા માણસ થાય એટલે તે એક ટોળી કહેવાય. એક ટોળીને બીજી ટોળીથી રક્ષણ કરવા માટે લડવાની તૈયારી રાખવી પડે. બધાજ લડવામાં શું થાય, તો ખાવા પીવાનાં સાધન મેળવવાની અડચણ પડે, માટે તે ટોળીમાંથી અમુક સંખ્યા લડવા માટે મુકરર કરવી પડે, અને તે ઉપર એક સરકાર નીમવો પડે. આ રીતે કંઈ રાજ્યવ્યવસ્થાનો વિચાર ઉત્પન્ન થાય. એકજ ટોળીમાં ઘણા માણસ થઈ જાય, અને ખોરાક વગેરેની હરકત થાય, તો તેના લાગ પડે; અને દરેક લાગ જ્યાં ખોરાક વગેરેનાં સાધન મળી શકે ત્યાં રહેવા જાય. કેટલીક વાર એમ પણ જનતું, કે સ્ત્રીજાતિ ખોરાક વગેરે મેળવવામાં જોઈએ તેવો લાગ ન લેઈ શકવાથી નિરૂપયોગી થતાં, છાકરીઓને દૂધપીતી કરવામાં આવતી. આવી સ્થિતિમાં ઘોડી સ્ત્રીઓ હોય તે ઘણા પુરૂષોમાં વહે ચી લેવામાં આવતી. એથી અનેક ઘણી કરવાની રીત ઉદ્ભવી, અને તે સિંહલદ્વીપ, નીલગિરિ (ટોડાજાતના લોકોમાં) અને ટિબેટમાં અદ્યાપિ ચાલે છે. એથી ઉલટું, લઢાઈનાં કે બીજા કારણથી પુરૂષની સંખ્યા ઘટી જાય અને સ્ત્રીઓ વધી પડે; તો એક પુરૂષ અનેક સ્ત્રીને રાખે. આ રિવાજ અદ્યાપિ ઘણી જતોમાં ચાલે છે. સ્ત્રીઓની ઘણી ખોટ પડે, ત્યારે બીજા ટોળામાંથી સ્ત્રીઓ ચોરી લાવવામાં આવે. આવે વખતે મોટા જગડા ઉત્પન્ન થાય, એ સ્વાભાવિક છે. લોકો જેમ સમજવા લાગ્યા, તેમ હરણ કરવાનું, છોડી દેઈ બીજી ટોળીમાંથી તે ટોળીના આગેવાનની કે માખાપની સંમતિથી કન્યાઓ લાવવા લાગ્યા. નજીકની ટોળી સાથે સંબંધ બાંધવો, અને તેમની સાથે સંપીને રહેવામાં વિશેષ ફળ છે, એમ

તેમને જણાવા લાગ્યું. જેમ શિકારનાં સાધન ઘટયાં, અને વનમાંથી ફળફળાદિ પણ જોઈએ તેટલાં મળવા ન લાગ્યાં, તેમ તેમનું ધ્યાન ખેતીવાડી તરફ ગયું. પોતાને જોઈતા તમામ પદાર્થ પોતે મેળવવામાં ને પેદા કરવામાં વધારે હરકત જણાતાં તેમણે વ્યક્તિઓને કામ લેઈંચી આપ્યાં. શત્રુઓથી રક્ષણ કરવા માટે અને માંડોમાંડેની તકરારો મટાડવા માટે તેમને રાજ્યખંધારણની જરૂર પડી. ટોળીમાં સૌથી મોટો, બળવાન કે સમજી હોય તે તેમનો ઉપરી કે રાજા કહેવાય. જે જોરાવર થાય તે રાજ્યપદ છીનવી લે, અને બીજી ટોળીને છતીને પોતાના તાબામાં આણે. આટલો સુધારો થવામાં પણ કાળના કાળ વીતી ગયા હશે.

આ રીતે કુટુંબના વિસ્તારથી થએલી ટોળી, કે તેવી અનેક ટોળીઓ લોગી થવાથી થએલો સમુહ તે એક જાત, કેમ કે પ્રજા કહેવાવા લાગી. એ જાત, કેમ કે પ્રજાના માણસોએ એક બીજા સાથે કેમ વર્તવું તે સંબંધે જેમ જેમ જરૂર પડતી ગઈ તેમ તેમ નિયમ ઉત્પન્ન થતા ગયા.

એક ટોળીના વિભાગ પડ્યા તેમ અનેક ટોળીઓ મળી ગઈ, એ વિષે આપણે વાત કરી. આ ક્રિયા સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથીતે અદ્યાપિ સુધી આણુ છે, અને આગળ પણ આણુ રહેશે. જોરાવર રાજા નબળી પ્રજાને છતીને પોતાના રાજ્યમાં સામેલ કરે, તે કાળે કરીને જોરાવર પ્રજામાં મિશ્ર થઈ જાય. વળી એકજ પ્રજામાંથી કોઈ જોરાવર નીકળે, તે તેમાંના અમુક જથ્થા ઉપર રાજ્ય કરે, અને તે કાળે કરીને મુખ્ય જથ્થામાંથી જૂદો પડે. કોઈ ધર્મનો પ્રવર્તક અનેક પ્રજાને પોતાના ધર્મમાં લેઈંએકત્ર કરે, કિંવા એક ધર્મની પ્રજામાંથી બીજો જૂદો બીજો વ્યક્તિઓ કે ટોળીઓ સારા પ્રદેશમાં વસવા જાય, અને કાળે કરીને તેમની જૂદીજ પ્રજા થાય.

આપણે આર્ય કહેવાઈએ છીએ. આર્ય લોકોનું મૂળ સ્થાન એશિયા ખંડના મધ્ય ભાગમાં હતું, એમ કહેવાય છે. ત્યાંથી આર્ય લોકોની ટોળીઓ જૂદી જૂદી દિશાએ સારા પ્રદેશની શોધ માટે

નીકળી. કેટલાક આર્થ યુરોપ તરફ ગયા અને ત્યાંના જૂદા જૂદા પ્રદેશમાં જઈ વસ્યા. કાળે કરીને દરેક પ્રદેશમાં તેમની સંખ્યા વધી; અને તે બીજા પ્રદેશની પ્રજાથી છૂટી પડી. આજ રીતે જે લોકો એશિયાની દક્ષિણ ને પૂર્વ તરફ ગયા, તેઓની પણ કાળે કરીને એવીજ સ્થિતિ થઈ, એટલે જો કે અંગ્રેજ, ફ્રેન્ચ, જર્મન આદિ યુરોપના લોકો, અને મોગલ, પારસી, હિંદુ આદિ એશિયાના લોકો મૂળે એકજ બાપની પ્રજા અને જાતે આર્થ છતાં, તેમનામાં કેટલા અંતર પડી ગયોછે ? આપણે તેમને પિત્રાઈ કહેવાના નહીં, કે પિત્રાઈ તરીકે તેમની સાથે સંબંધ રાખનાર નહીં; તેમ તેઓ પણ કરવાના નહીં. બીજા આયો કરતાં આપણે અને પારસી લોકો બહુ મોટા છૂટા પડ્યા છીએ, તેથી આપણી ને તેમની મૂળ ભાષામાં અને ધર્મ સંબંધમાં મળતાપણું વિશેષ છે.

આર્થ પ્રજા સૌથી વધારે સુધરેલી, બુદ્ધિમાન અને સ્વરૂપવાન કહેવાયછે. હિંદુસ્તાનમાં પ્રવેશ કરતા અગાઉ પણ એ પ્રજા સુધરેલી સ્થિતિની હતી. હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા પછી પોતાનો સુધારો, રીત રિવાજ વગેરે તેણે ચાલુ રાખ્યો. આ દેશના અસલી વતનીઓ, જેઓને તેણે જીતી લીધા, તેઓ રંગે કાળા અને અર્ધ સુધરેલી હાલતમાં હતા, તેથી તેમનાથી આયો અલગ રહ્યા.

કામકાજની અનુકૂળતા સારૂ આયો ત્રણ જાતમાં વહેંચાયેલા હતા; એટલે જેઓ ધર્મોદ્ધિ કામ કરનારા તેઓ બ્રાહ્મણ, રાજકુળ ને લઢાઈ આદિતું કામ કરનારા તેઓ ક્ષત્રિય, અને વેપાર રોજગાર, ખેતીવાડી, હુન્તર કારીગરી આદિતું કામ કરનારા તેઓ વૈશ્ય કહેવાતા. એમ છતાં તેઓ એક જાતમાંથી નીકળી બીજી જાતમાં જઈ શકતા. ખાવાપીવામાં લેહાલેહ રાખતા નહીં, અને એક બીજાની કન્યા પણ પરણી શકતા. સેવા ચાકરીતું કામ અનાર્થ એટલે આ દેશના અસલી વતનીઓને સોંપવામાં આવ્યું હતું. તેઓ શૂદ્ર કહેવાતા. આ રીતે છેવટે હિંદુસ્તાનમાં કુલ ચાર જાત થઈ, અને તે ધણી કાળ સુધી રહી.

ઉપર આપણે જાત, કૌમ કે પ્રજા કેમ થઈ તે વિષે કહ્યું છે. એ જાત, કૌમ કે પ્રજા અથવા અત્રેજીમાં જેને સોસાયટી (Society) કહે છે, તેજ સંસાર સમજવો. પરંતુ સંસાર વડે આપણે પોતાની કથી પ્રજા સમજવી એ વિષે વિચાર કરવાનો હુજી બાકી રહે છે. હમણાંજ આપણે જણાવ્યું કે આપણે આર્ય છીએ, માટે આપણી આર્ય પ્રજા કહેવાય, પણ બીજા દેશોના આર્યો સાથે આપણે કંઈ સંબંધ ન રાખતાં ભૂદા પડેલા છીએ, માટે હિંદુસ્તાનના આર્યો એટલે હિંદુઓ એ આપણી પ્રજા-સંસાર કહેવાય. પરંતુ હિંદુઓનીજ એક પ્રજા ક્યાં છે ? પંજાબી, બંગાળી, મદ્રાસી, દક્ષણી, ગુજરાતી વગેરે દરેક પોતાને ભૂદી પ્રજા ગણે છે, અને તે દરેક બીજી પ્રજા સાથે થોડોજ સંબંધ રાખે છે, તેથી આપણી પ્રજા એટલે ગુજરાતી પ્રજા કહીએ તો ચાલશે ? ના, તે પણ નહીં ચાલે; કેમકે ગુજરાતી પ્રજામાં વળી “ બાર પૂર્વિઆના તેર ચોકા ” જેવું છે. કાઠિયાવાડી, સુરતી, અમદાવાદી એવા સ્થાનિક લોક જવા દઈએ, તથાપિ જ્ઞાતિપરત્વે આપણામાં એટલા બધા લોક પડી ગયા છે, કે દરેક જ્ઞાત કે તેનો વિભાગ બાણે સ્વતંત્ર પ્રજા હોઈને બીજી કોઈ પ્રજા સાથે સંબંધ ધરાવતી ન હોય એવું થઈ ગયું છે. અસલ આર્યોની ચાર જાતો તો ક્યાં એ બાળુએ રહી, અને બ્રાહ્મણ કહીએ તો તેમાં સંકડો લોક પડ્યા, અને વાણિયા વગેરેમાં પણ તેટલાજ લોક પડ્યા છે; તેથી દરેક જ્ઞાત કે તેનો વિભાગ (તડ), એ આપણો સંસાર, એ આપણી પ્રજા, અને એ આપણી દુનિયાં સમજવાની છે. એટલે પ્રજાની બાબતમાં આપણે સૃષ્ટિના આરંભમાં જેવી જંગલી લોકોની સ્થિતિ હતી, તેવી સ્થિતિમાં આવી પડ્યા છીએ, એમ કહીએ તો ચાલે.

પરંતુ આપણી પ્રજા એટલે હિંદુસ્તાનમાંના આર્યોની અંધવા હિંદુની પ્રજા સમજવી જોઈએ. એકજ દેશમાં વસનારી, એકજ ધર્મ પાળનારી, એકજ રાજ્યમાં રહેનારી, એકજ બોલી બોલનારી કે એકજ તરેહની રીતભાતે વર્તનારી, અથવા એ બધાં કે તેમાંનાં

કેટલાંક વાનાં જેમાં સામાન્ય હોય, તે એક પ્રજા કહેવાય. આપણામાં એક દેશમાં વસવાપણું, એક ધર્મ પાળવાપણું, એક રાજ્યમાં રહેવાપણું અને એક રીતે વર્તવાપણું એ રીતે ચાર વાનાંનું થોડું કે ઘણું એકપણું છે; માટે આપણે ચારી રીતે એક પ્રજા કહેવાઈ શકીએ. એ વાત ખરી છે, કે આપણો દેશ અતિ મોટો હોવાથી તેને એક ખંડ કહી શકાય, અને તેથી તેનો એક પ્રાંત, એક દેશ કહેવાય, એ માટે દરેક પ્રાંતમાં વસનાર કેટલીક જાણતોમાં જૂદા દેશનો વસનાર અથવા જૂદી પ્રજાનો માણસ લાગે. ધર્મની જાણતોમાં પણ, જો કે આપણે ધર્મે હિંદુ કહેવાઈએ છીએ, અને આપણો અસલ સનાતન ધર્મ એક છે, છતાં તેમાં એટલા ફાંટા પડ્યા છે, કે તેની સંખ્યા તારવવી પણ મુશ્કેલ પડે, અને તેથી એક પંથના લોક બીજા પંથથી જૂદા પડે, અને જૂદી પ્રજા જેવા લાગે. હિંદુસ્તાનમાં મુખ્ય રાજ્ય અંગ્રેજ સરકારનું છે; એ શિવાય બીજાં નાનાં સ્વતંત્ર કે ખંડીયાં રાજ્ય ઘણાં છે, તેમ છતાં સાર્વભૌમ્ય રાજ્ય એકજ છે, તેથી તે રાજ્યમાં વસનારી પ્રજા એક કહી શકાય. આપણા દેશમાં અનેક ભાષાઓ ચાલે છે, તેથી દરેક ભાષા બોલનારા લોકો જૂદી પ્રજા જેવા લાગે છે, તથાપિ ઘણી પ્રાકૃત ભાષાઓની માતા સંસ્કૃત, તે આખા હિંદુસ્તાનને માન્ય છે, અને ધર્મના અને બીજા અગત્યના ગ્રંથો તે ભાષામાં લખાએલા છે, જેનો લાભ હિંદુસ્તાનના જૂદા જૂદા પ્રાંતના લોકો સામાન્ય રીતે લે છે. વર્તનનો આધાર આપણે અહીં મુખ્યત્વે ધર્મ ઉપર છે. ધર્મ જો બહુધા સામાન્ય છે, તો વર્તન પણ બહુધા સામાન્યજ હોય. હિંદુસ્તાનના અસલી રહેવાસીઓ, જેઓ શૂદ્ર કહેવાય છે તે, અને તેમાંથી કે આર્ય તથા શૂદ્રના મિશ્રણથી થએલી હલદી કે અત્યંત જલતો, પણ હિંદુજ કહેવાય છે. તેથી તે આપણી પ્રજાનો ભાગ છે. સુસલમાન, પારસી વગેરે જે વિદેશી લોકો ગમે તે કારણે આપણા દેશમાં આવી વસ્યા, અને જેમણે આ દેશનેજ પોતાનો દેશ માન્યો, તેઓ પણ હિંદુસ્તાનની પ્રજાજ ગણાય, પછી તેમની ભાષા, ધર્મ, અને વર્તન ભલે આપણાંથી જૂદાં પડતાં હોય.

આ ઉપરથી સંસાર અથવા પ્રજા તે શું તે વાંચનારના ખ્યા-

લમાં આબુ' હશે; પણ હજી એ વિષે કંઈ વધારે વિચાર કરવાનો રહે છે. દરેક માણસ જે વડે સંસાર બને છે તેને વ્યક્તિ કહીશું; એટલે સંસાર એ વ્યક્તિઓનો સમુદાય છે, એમ કહી શકાય. આથી સંસાર એ સમુદાય અથવા ટોળા વાચક નામ થાય છે, પણ તે સજીવ કહેવાય કે નિર્જીવ? એક અર્થે તે સજીવ છે, અને બીજા અર્થમાં તે નિર્જીવ છે. જે કંઈ સજીવથી બને, અથવા સજીવનો સરવાળો થાય, તે સજીવ હોવો જોઈએ. સંસારમાંની સર્વ વ્યક્તિઓને ખસેડી લેઈએ, તો પછી સંસાર રહેતોજ નથી. ઇંટ, ચૂનો, કાટ વગેરેથી ઘર બને છે; પણ તે દરેક ચીજને ખસેડી લેઈએ, તો ઘરનો નાશ થાય છે; તેમ સંસાર પણ વ્યક્તિઓ ખસેડી લેતાં નાશ પામે છે. સંસારના સામાન્ય નામમાં જીવ નથી, પણ તેની દરેક વ્યક્તિ જીવવંત હોવાથી સંસાર સમગ્રે કાર્યો કરી શકે છે. એક પ્રજા બીજી પ્રજા ઉપર હુમલો કરે છે ને જીત મેળવે છે. એમાં જો કે કાર્ય તો દરેક વ્યક્તિજ કરે છે, તથાપિ દરેક વ્યક્તિ એકલી એ કામ કરવા માંડે તો ક્ષેત્ર ન પામે. વ્યક્તિઓ મરણના કે બીજા કારણથી ખસે છે, તે છતાં અસાધારણ કારણ વગર સંસારનો નાશ થતો નથી. કેમકે જેમ વ્યક્તિઓ મરણ પામે છે, તેમ બીજી જન્મે છે, ને સંસારમાં તેમની જગા લે છે. વળી જેમ વ્યક્તિઓ એક પ્રજામાંથી નીકળી બીજી પ્રજામાં મળી જાય છે, તેમ બીજી પ્રજાની વ્યક્તિઓ તે પ્રજામાં પણ કાબલ થાય છે. આથી ઘણીજ ઘોડી પ્રજાઓનો અસાધારણ કારણથી વિનાશ થાય છે. બહુધા મરણ કરતાં જન્મની સંખ્યા વધારે હોય છે, તેથી ઘણુંકરીને પ્રજા ઘટવાને. બહુલે દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામતી જાય છે. એક બળવાન પ્રજા નબળી પ્રજાને કેવળ સંહાર કરે, કે પોતામાં લેળી દે, અથવા તેને એવે સ્થળે હાંકી કાઢે કે જ્યાં નિર્વાહનાં સાધન વિના કે ખરાબ હવા પાણીને લીધે તે ધીમે ધીમે પાપમાલ થાય, અથવા દેવ કોપથી તે મરી જાય, ત્યારેજ આખી પ્રજાનો નાશ થાય છે.

પ્રજા ટકી રહે અથવા તેની વૃદ્ધિ થયા કરે એવા હેતુથી દરેક વ્યક્તિએ લભ કરવું, અને પ્રજાને તપ્તિ કરવી, એવું ધર્મનું ફરમાન

કેટલીક પ્રજામાં અસલથી થએલું છે. જેમ સ્ત્રીઓની સંખ્યા ઠમી તેમ એક સ્ત્રી અનેક ધણી કરે. તેમજ સ્ત્રીઓની સંખ્યા વધી પડે તો એક પુરૂષ અનેક સ્ત્રીઓ કરે તેમાં હરકત નહીં, એવી સમજ પૂર્વે હતી અને આજ પણ ધણી પ્રજામાં છે, એવું આપણે જણાવી ગયા છીએ. પ્રત્યેક માટે વિધવા સ્ત્રી દિયરવદ્ (નિયોગ) કરી શકે, એવું દરમાન આપણાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં છે. પુત્ર વગરનાનો મોક્ષ થતો નથી, અથવા શ્રાદ્ધાદિ ક્રિયા વડે મરનારને સ્વર્ગમાં જે પહોંચવું જોઈએ તે પહોંચતું નથી, એવી સમજ પણ ધણું કરીને પ્રજા ઉત્પત્તિને ઉદ્દેશીને હોવી જોઈએ. આથી માણસજાત પોતાની પ્રજાની વૃદ્ધિ ઇચ્છે, એમ સાબીત થાય છે. વૃદ્ધિની સાથે પોતે સ્વતંત્ર રહે અને આખા દી ભોગવે એ પણ ઇચ્છા માણસ જાતમાં સ્વાભાવિક હોય છે. આથીજ પરદેશીઓ ચઢી આવે તો પ્રજાનાં લઢી શકે એવાં સર્વ માણસો સામાં થાય છે, કે લઢનારી રાજ્યશક્તિને મદત કરવા તૈયાર થાય છે; આથીજ તેઓ ધીજી પ્રજાનો પગપેસારો પોતાના દેશમાં વધારે થએલો જોવા ઇચ્છતા નથી; આથીજ તેઓ જીતાયા છતાં પણ જીતનાર પ્રજામાં એકાએક મળી જવા ચડાતા નથી; આથીજ તેઓ પ્રજાનાં આખાદાનીનાં સાધન વધે તેને માટે રાજા કે મંડળીઓ મારફતે મથન કર્યા કરે છે, અને આથીજ તેઓ પોતાનું સ્વતંત્રપણું ટકાવી શકે છે કે ગએલું સંપાદન કરી શકે છે. હવે જુઓ કે પ્રજાની એકત્ર શક્તિ કેટલી જોરાવર છે; અને જો તેની ફરેક વ્યક્તિ પ્રમાણમાં ટેકો ન આપી શકે તો એ શક્તિ ઘટે, અને આખરે આખી પ્રજાને તથા તે વ્યક્તિને નુકશાન થાય.

ખડું જોઈએ તો એકજ ઇશ્વરથી પેદા થએલાં સર્વ માણસો એકજ કુટુંબનાં કહેવાય, માટે પૃથ્વી ઉપરના સર્વ લોકની એક પ્રજા ગણવી જોઈએ, પરંતુ આવા વિચાર તો યોગીઓ કે તત્ત્વજ્ઞાનીઓના મનમાંજ આવે છે, અને તેઓજ સર્વને સમાન ગણી શકે છે. માણસનો સ્વભાવ સ્વાર્થી છે, તેથી તે પ્રથમ પોતાના સુખ તરફ, પછીથી પોતાના કુટુંબના, નાતના, ગામના, દેશના કે આખી પૃથ્વીના સુખ

તરફ પ્રમાણમાં થોડી થોડી નજર કરેછે. તે જાણેછે, કે મને લાભ કુટુંબ, નાત, ગામ, દેશ ને આખી પૃથ્વી તરફથી ઉલટા પ્રમાણમાં થવાનો છે, માટે મારે પણ તે પ્રમાણે વલણ રાખવું જોઈએ. પ્રજાના લાભમાં જો વ્યક્તિનો લાભ ન સમાયો હોય, તો વ્યક્તિઓ પ્રજાનાં સામાન્ય કાર્યોમાં ભાગ લેવાની દરકાર ન કરે. નજીકનાં ઉપર વધારે અને દૂરનાં ઉપર ઓછો પ્રેમ થવો એ જન સ્વભાવ છે; અને તેથીજ જેમ વધારે દૂર જઈએ તેમ એ પ્રેમ ઘટતો જાયછે. જન્મ-ભૂમિ ઉપર વહાલ દરેક મનુષ્યને હોયછે, તેથી તે ભૂમિમાં વસનારાઓ ઉપર તે સ્વાભાવિક રીતે વહાલ રાખેછે, અને તેમની બીડે મદત કરવા તૈયાર થાયછે, પ્રજાના હિતમાં પોતાતનું હિત સમાયું છે, તેથી દરેક વ્યક્તિએ પ્રજાના કામમાં ભાગ લેવાજ જોઈએ.

પ્રજાના વિસ્તીર્ણ અર્થમાં તો પ્રજાને કામ આવતાં પશુપક્ષાદિ પ્રાણીઓ અને સ્થાવર જંગમ વસ્તુઓનો પણ સમાવેશ થઈ શકે. લદાઈમાં બળદ, ઘોડા, ઉંટ, હાથી વગેરે માણસને મદતગાર થાયછે, અને તે ન હોય તો છત મેળવવી મુશ્કેલ થઈ પડે; માટે માણસની વ્યક્તિ જેમ આખી પ્રજાનો ભાગ છે, તેમ પ્રાણીઓની વ્યક્તિ પણ પ્રજાનો ભાગ ગણી શકાય. ગાય, ભેંસ આદિ પશુઓ ન હોય તો માણસોના ખુરા હાલ થાય. બળદ, ઘોડા, વગેરે વિના ખેતીવાડીનું કામ થઈ ન શકે. દેશમાં ધાન્ય, ફળફળાદિ થતાં ન હોય, નદીઓ, સરોવરો, ડુંગરો ને જંગલોનો અભાવ હોય, અને અનેક જાતના ખનિજ પદાર્થો નીકળતા ન હોય, તો માણસોનો નિભાવજ લાગ્યે થઈ શકે.

પ્રજા અને સંસાર આપણે એકજ અર્થમાં લેઈએ છીએ, પરંતુ તેમના કર્તવ્ય ઉપર ધ્યાન આપતાં એ બેમાં થોડો ફેર રહેછે. પ્રજાના કર્તવ્યમાં સંસારનાં કર્તવ્ય આવી જાયછે, પરંતુ રાજકીય અને ધાર્મિક એ પ્રજાનાં વિશેષ કર્તવ્ય છે (જો કે સંસાર તેની સાથે પણ કેટલોક સંબંધ ધરાવે છે). સંસારનાં કર્તવ્ય કહ્યાં, એટલે સ્ત્રી પુરુષનાં અન્યોઅન્ય, તેમનાં સગાં પ્રત્યે, નાતજાત પ્રત્યે, સ્વદેશના લોકો પ્રત્યે, અને મનુષ્ય માત્ર પ્રત્યેનાં કર્તવ્ય સમજવાં. એ

કર્તવ્યનો હેતુ સામાન્યપણે જનમંડળવું (જેને આપણે સાવજનિક કહીએ છીએ) નિશ્ચિંતપણું ને સુખ વધારવાનો છે.

સંસાર * અથવા પ્રભા વિષે આ પ્રમાણે વિચાર કયો પછી હવે આપણે સુધારા તરફ નજર કરીએ.

સુધારવું એટલે સારી સ્થિતિમાં લાવવું. આ શબ્દ વડેજ આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ કે જેને સુધારવું છે, તે સારી સ્થિતિમાં નથી, અથવા ખગડેલી સ્થિતિમાં છે. સુધરેલું, ખગડેલું અથવા સાફ નરમું આપણે સુકાખલે કહીએ છીએ. આપણો સંસાર સુધારવા જેવો છે, અર્થાત્ તે જેવો જોઈએ તેવી સ્થિતિમાં નથી, અથવા ખગડેલો છે. જો ખગડેલો છે એમ કહીએ, તો તે પહેલાં સારો હતો, એવું સાબીત થાય છે. આપણો ખગડેલો સંસાર સુધારવો છે, એટલે પહેલાં તે જેવી સ્થિતિમાં હતો, તેવી સ્થિતિમાં લાવવો છે, કે તે ઉપરાંત કંઈ વિશેષ વિચાર કરવાનો છે, એ પ્રથમ જોવું જોઈએ. વળી પહેલાં આપણો સંસાર સુધરેલો હતો તે ક્યારે, સુધરેલો હતો તે કેવો, શાશ્વત કારણથી તેમાં કેમ ખિંગાડ થયો, અને તે કેમ સુધરે, પૂર્વનો સુધારો એ ખરો સુધારો હતો, કે તેમાં પણ વળી સુધારો કરવાનો છે, આ વિષે આપણે વિચાર કરવો જોઈએ.

કાળક્રમ જોતાં જેમ પ્રભા વૃદ્ધિ પામતી ગઈ તેમ સુધરતી ગઈ એમ પ્રભાઓના ઇતિહાસ ઉપરથી માલમ પડે છે. દહાડે દહાડે માણસજાત ખગડે છે કે સુધરે છે; એ વિષે હાલમાં બે મત છે. કેટલાકને મતે તે ખગડતી જાય છે, ને કેટલાકને મતે તે સુધરતી જાય છે. આપણા લોકો યુગે યુગે દુનિયા (અર્થાત્ માણસજાત) ખગડતી ગઈ છે એમ માને છે, અને હાલ કળિયુગ આવે છે, તેમાં તો તેની છેક અધમ અવસ્થા થઈ છે એમ કહે છે, માટે આપણો સંસાર ખગડયો.

* સંસારનો સાંકડો અર્થ લેઈએ તો જેઓમાં શરીર સંપાદ કરવાનો, ખાવા ખવડાવવાનો, ધરગથું કે સામાજિક કામકાજે મદદે આવવાનો, અને મળવા હળવોનો વ્યવહાર હોય, એવા લોકોનો જથ્થો તે તેમનો સંસાર કહેવાય.

છે એ વિષે આપણા લોકોને તો પુરાવાની અપેક્ષા નથી. ઇતિહાસો ઉપરથી એમ પણ જણાય છે કે એક પ્રજા સુધારાના શિખરે પહોંચ્યા પછી તે અધોગતિને પહોંચી. મધ્યાન થયા પછી જેમ સૂર્ય નમવા માંડે છે તેમ અતિશય આગળ વધેલી પ્રજાની નમતી થવા માંડે છે. હિંદુસ્તાનના આર્યોનું આ પ્રમાણે જાન્યું છે, એતો ઇતિહાસ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. નમતીનું કારણ આપણા લોકો યુગને માથે મૂકે છે, કિંવા ભાવી મિથ્યા થતું નથી, એમ કહી લમણે હાથ દે છે, તે ખરાખર નથી. દરેક પ્રજાની પડતી થાય છે તે, તે પ્રજાની કરણીનું જ કૃણ હોય છે. પ્રજા કરણી સુધારે તો તેની ચઢતી થાય એ નિઃસંદેહ વાત છે: પછી ભલે તે ગમે તે યુગમાં હોય. કળિયુગ જેમ આપણને લાગે છે, તેમ યુરોપ અમેરિકાના ને જાપાનના લોકોને પણ લાગે છે, તે છતાં કળિયુગમાં જ તેઓ કેવી ચઢતી સ્થિતિ ભોગવે છે, તે આપણે જોઈએ છીએ. પ્રજાની ચઢતી કહી, એટલે તેની રાજકીય, ધાર્મિક, નીતિની, જ્ઞાનની, હૃન્નરકળાની, વેપાર વેળગારની અને સંસારિક ચઢતી સમજવી જોઈએ, કેમકે એકની ચઢતી વડે બીજી બાળતની ચઢતી થાય છે, તેમ એકમાં પડતી હોય તો બીજી બાળતોમાં અથવા સમગ્રે ચઢતી થવી મુશ્કેલ છે.

હિંદુસ્તાનમાં આવી અસહી વંતનીઓને છુટ્યા પછી આર્ય પ્રજાએ દેશના મોટા ભાગ ઉપર વિના ઉપદ્રવે ઘણાકાળ પર્યંત ઉપરીપણું ભોગવ્યું. મૂળથી જ એ પ્રજા સુધરેલી ને બુદ્ધિવાન હતી, અને હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા પછી સેઠઠો વર્ષ સુધી તેને શાન્તિનો ને સુખચેતનો વખત મળ્યો, તેથી તેણે મનુષ્યજાતને લગતી ઘણી ખરી બાબતો ઉપર લક્ષ આપ્યું. વિદ્યાવૃદ્ધિ ઘણી થઈ, અને તે વખતે જણાએલી સર્વે વિદ્યા ઉપર પુષ્કળ ગ્રંથો લખાયા. રાજાથી માંડીને સર્વે કેષ વિદ્યાના વ્યસની હતા, અને વિદ્યાને માન આપતા. વિદ્યા એ સુખનું ને સુધારાનું મૂળ છે એમ તેઓ માનતા, અને આજે પણ એજ વાત સત્ય માનવી જોઈએ. બીજા વિષયોની સાથે સંસારના નિયમો અથવા વ્યક્તિના સંસાર પ્રત્યે ધર્મો મહા

ઋષિઓએ બાંધ્યા, અને તે પ્રજાએ સ્વીકાર્યા. સ્મૃતિઓ, મહાભારત, રામાયણ અને કાવ્યના ને નાટકના ગ્રંથો જોવાથી તે વખતના સંસાર સુધારાની આપણને પ્રતીતિ થાય છે, અને તે પૂર્વે પણ આર્ય સંસાર કેટલો સુધરેલો હતો તેની અંખી વેદ ઉપનિષદોથી થાય છે.

વૈદિક અને ભારત કાળમાં આર્યોની સામાજિક સ્થિતિ કેવી હતી તે વિષે મી. દત્તે પોતાના ગ્રાચીન ભારત નામના પુસ્તકમાં જે વર્ણન કર્યું છે, તેમાંથી થોડા ઉતારા અહીં આપ્યા છે. તે લખે છે કે “ જે પીડાકારી નિયમો અને બંધનો, તથા મનુષ્ય મનુષ્ય વચ્ચે કે જાતિ જાતિ વચ્ચેનો જે સ્પષ્ટ ભેદ પાછળના સમાજનું અનિષ્ટકર લક્ષણ છે, તેનો તદ્દન અભાવ હતો. વૈદિક સમયના મજબૂત હિંદુઓ ગાયનું માંસ વાપરવામાં કંઈ પણ બંધન રાખતા નહીં, અને દરિયા તરફ જતા વેપારીઓ વિષે ગર્વથી બોલતા. આપણે એમ પણ જોયું છે કે ઋષિઓ એ જૂદી અને મર્યાદિત જાતિ ન હતી, અને તેઓ વિરક્ત રહી પોતાની જાંઠગી તપમાં કે ધ્યાનમાં ગાળતા નહતા. તેથી ઉલટું ઋષિઓ દુનિયાના વ્યવહારિક મનુષ્યો હતા, પશુઓનાં મોટાં ટોળાં રાખતા, યુદ્ધ સમયે મૂળવતની શત્રુઓની સાથે લડતા, અને ધન તથા પશુ માટે, યુદ્ધમાં વિજય માટે, અને પુત્ર કલત્રના એયને અર્થે દેવોની સ્તુતિ કરતા. દરેક કુટુંબનો વડીલ ખર્ચે જોતાં અદ્યપ શ્રેણી ઉપર ઋષિજ હતો, અને પોતાની નમ્ર પદ્ધતિ પ્રમાણે પોતાના ઘર માંજ દેવ-સ્તુતિ કરતો. સ્ત્રીઓ ભક્તિમાં ભાગ લેતી, અને ક્રિયા કરવામાં મદદ કરતી. અલબત્ત આ સમુદાયમાંથી કેટલાએક સૂકતો રચવામાં તથા મોટી યજ્ઞક્રિયા કરવામાં અગ્રણી હતા, અને રાજાઓ તથા શ્રીમંત લોકો મહાન્ પ્રસંગે તેમને બોલાવતા, અને અતિશય દાન કરતા. પણ આવા મહાન્ પ્રબંધકારો-ઋગ્વેદના આ મહાન્ ઋષિઓ-પણ પોતાની એક મર્યાદિત જાતિ બાંધી બિઠા ન હતા. તેઓ વ્યાવહારિક માણસો હતા, લોકોની સાથે મળી ગયા હતા, લોક સમૂહમાંજ પરણતા, લોકોની સાથે સમૃદ્ધિ વહેંચતા, લોકોના યુદ્ધમાં ભાગ લેતા, અને સામાન્ય લોકોમાંજ તેમની ગણના થતી.

દાંત તરીકે એક સુદ-પરાયણ ઋષિ સુદમાં શત્રુઓને

તેવા એક પુત્રને માટે પ્રાર્થના કરેછે. બીજો ધન, અત્રનાં ક્ષેત્ર અને
 હુશ્મનોને છતે તેવા પુત્રને માટે પ્રાર્થના કરેછે. * * * ઋષિઓ
 કે બ્રાહ્મણોની પોતાનીજ જાતિ યુદ્ધ-પરાયણ કે કૃષિકર્મ કરનારાથી
 કે ભિન્ન હતી, એવા પુરાવાનું એક પણ ચિન્હ નથી. x x x લોકોનાં
 રીત રિવાજ અને પદ્ધતિ સંબંધી, સૂચનોથી ભરપૂર અને કૃષિ-
 કર્મ, ચારા, અને હુન્નર સંબંધી, મૂળ વતનીઓની સાથે યુધ્ધ
 સંબંધી, લઙ્ગક્રિયા અને ગૃહસ્થાશ્રમના ધારાસંબંધી, સ્ત્રીના ધર્મ
 અને પ્રતિષ્ઠા સંબંધી, અને ધર્મક્રિયા અને તે વખતે જણાએલી
 બીજામૂલ ખગોળ વિદ્યા સંબંધી સૂચનોથી પરિપૂર્ણ છસો કરતાં
 પણ વધારે વર્ષો સુધી ઘડાએલાં સૂક્તોનાં આ વિશાળ સમૂહમાં
 એક પણ સ્થાન એવું નહીં જડે કે જેમાં લોકસમૂહ કુળકર્મથી
 ઉતરતી જ્ઞાતિથી વિભક્ત થએલો દર્શાવ્યો હોય. x x x ઋગ્વેદનાં
 ઘણાં સ્થાનો દર્શાવેછે કે જ્ઞાતિ પદ્ધતિ ચાલતી ન હતી. વાણું એ
 શબ્દ, જે પાછળના સંસ્કૃતમાં જ્ઞાતિ એવો અર્થ સૂચવેછે, તે ઋગ્વે-
 દમાં આર્ય અનાર્ય વચ્ચેનો ભેદ બતાવવાને વપરાયોછે, પણ આર્ય
 પ્રજાનાજ જૂદા ભાગ કોઈ પણ જગાએ તે બતાવતો નથી. સુત્રિય,
 જેનો અર્થ પાછળના સંસ્કૃતમાં યુધ્ધ-પરાયણ જાતિ એવો થયોછે,
 તે વેદમાં માત્ર વિશેષણ તરીકે વપરાયોછે, તેનો અર્થ મળખૂત
 થાયછે, અને તે દેવોને લગાડાયછે. વિષ્ણુ શબ્દજ, જે પાછળના
 સંસ્કૃતમાં આચાર્યવાચક છે, તે ઋગ્વેદમાં પ્રજા-વાચક વિશેષણ
 તરીકે વપરાયોછે, અને તે દેવોને લગાડાય છે; અને બ્રાહ્મણ શબ્દ
 જે ઉત્તરકાલીન સંસ્કૃતમાં આચાર્યવર્ગ વાચક છે, તે ઋગ્વેદમાં
 સેંકડો સ્થળે સૂક્તના પ્રણેતા શિવાય બીજા કંઈ પણ અર્થ બતાવતો
 નથી. એક ઋષિ પોતાને વિષે બુદ્ધિસાબધ પ્યાન કરેછે કે, બુદ્ધિ હું
 સૂક્ત પ્રણેતા છું, મારો પિતા વૈદ્ય છે, મારી માતા પથ્થર ઉપર અન્ન
 દળેછે. અમે બધાં જૂદા જૂદા ધંધામાં પ્રવૃત્ત છીએ. * * *

કુટુંબનો વહિવટ તેજ પોતાનો આચાર્ય ગણાતો, અને તેનું
 ઘર તે તેનું દેવળ હતું. ઋગ્વેદમાં કોઈ મૂર્તિનું, કે લોકો એકઠા
 થાય તેવા દેવળનું, કે પૂજાસ્થાનનું નામ પણ નથી. દરેક ગૃહસ્થના

ધરમાં પવિત્ર અગ્નિ સળગાવવામાં આવતો; અને તે મનોહર, અને સાદાં સૂકતો, જે સર્વની સામાન્ય સંપત્તિ હતી તે, તે ગાતો. સ્ત્રીઓ આ હોમમાં મદદ કરતી, બેઠતી ચીજો મંગાવતી, ઉલૂખલ તથા મુસલથી તેને તૈયાર કરતી, સોમ-રસ કાઢતી, પોતાની સુંદર આંગળીઓ વડે તેને હલાવતી, અને ઉનના કપડાથી તેને ગાળતી. અનેક સ્થળે પોતાના ધણી સાથે મળી યજ્ઞક્રિયા કરતી 'પત્નીઓનું' ધ્યાન આપણે વાંચીએ છીએ. * * *

એ વખતે તથા ભારત કાળમાં સ્ત્રીઓની સ્થિતિ અને પ્રતિષ્ઠા દેવી હતી તે વિષે યોગ્ય સ્થળે આગળ જણાવ્યું છે (જુઓ વિભાગ ૨).

જુના વખતના સર્વ દેશો, અને સર્વ પ્રજાઓની માફક વેદિક કાળમાં પણ બહુ કલત્રનો રિવાજ રાજાઓમાં અને શ્રીમંત લોકોમાં પ્રચલિત હતો. આવે સ્થાને ગૃહ-કલત્ર એ તેનું સ્વાભાવિક પરિણામ હતું.

જે પિતાને દિકરો ન હોય, તે પુત્રોત્પત્તિમાં સમર્થ પોતાના જમાઈનો અનુગ્રહ કરેછે, અને પોતાના દૌહિત્ર પાસે જાયછે, એટલે પોતાની સંપત્તિ તેને આપેછે. (પુત્ર હિન) પિતા દૌહિત્ર ઉપર વિશ્વાસ લાવી સંતુષ્ટ થાયછે. પુત્ર પોતાના બાપની સંપત્તિ જોતને આપતો નથી; તે તેના સ્વામીને પત્ની તરીકે સોંપી દેછે. માતા પિતાથી પુત્ર અને પુત્રી બંનેની ઉત્પત્તિ થાય, તેમાં એક (પુત્ર) પોતાના પિતાના ધર્મ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, અને અન્ય (પુત્રી) સત્કાર મેળવેછે. ઋણ રહિત માણસ જેમ પૈસા મેળવે તેમ અમે પણ એક સહિષ્ણુ બળનો (એટલે પુત્ર) મેળવશું. હે અગ્નિ ! અન્યથી ઉત્પન્ન થએલો છોકરો અમને ન મળે, અજ્ઞાનીના રસ્તાને ન અનુસરે, ધીજાથી ઉત્પન્ન થએલો પુત્ર આપણને સુખ આપી શકે, પણ તેને પોતાના તરીકે મનાય કે સ્વીકારાય નહીં; અને 'ખડ્' જોતાં, છેવટ તે પોતાને સ્થાને પાછો જાયછે. એટલા માટે અમારે એક નવા પુત્રનો પ્રસવ થાઓ, કે જે અમને અન્ન લાવી આપે, અને શત્રુઓનો વિનાશ કરે. + + + ઋગ્વેદમાં યમ નર્કનો દેવ નહીં, પણ સદાચારીના સ્વર્ગનો દેવ છે—મૃત્યુ પછી

સફળતા મનુષ્યને સુખમય પ્રદેશમાં બદલો આપનાર દેવ છે. + + +
 રે મૃત પ્રાણી ! જે સ્થાનેથી આપણા વડીલો જે સ્થાને ગયા છે, તે
 રસ્તેથી તે સ્થાન તરફ જા. યમ અને વરુણ બંને રાજા બલિથી સંતુષ્ટ
 થયા છે, જા અને તેમને લેટ, તે સુખી વર્ગમાં જા, અને પૂર્વજોની
 સાથે મળ. યમને લેટ, અને સત્કર્મનાં ફળ લોગવ. પાપને પાછળ
 રાખી તારા ગૃહમાં પ્રવેશ કર. + + + રે મૃત પ્રાણી ! વિશાળ પૃથ્વી
 જે માતા રૂપ છે, તેની પાસે જા. તે વિશાળ અને રમણીય છે, તે
 સ્પર્શ ઉતના કે સ્ત્રીના સ્પર્શ જેવો મૃદુ થાઓ, (તે વખતે દાટવાનો
 રિવાજ હતો, એવું આથી જણાય છે). + + + હે પૃથ્વી ! તેના
 ઉપર ઢગલો થા, તેને દુઃખ ન આપ, તેને સારી વસ્તુઓ આપ; તેને
 આશ્વાસન આપ, જેમ માતા પોતાના પુત્રને લુગડાના છેડા વડે
 ઢાંકે, તેમ તું શબને ઢાંક. (એ સમયે દહનક્રિયા પણ ચાલતી હતી,
 તે નીચેના વચનથી જણાયે). હે અગ્નિ ! આ શબને ભસ્મસાત્ કર
 નહીં, તેને દુઃખ આપ નહીં, તેની ત્વચા કે દેહને છેદ નહીં. હે
 વન્દિ ! તેનું શરીર તારી ઉખામાં બળી જાય, કે તરત અમારા
 પિતૃઓના સ્થાનમાં તેને મોકલ. ”

હવે ભારત કાળની સામાજિક સ્થિતિ વિષે મી. દત્ત શું કહે છે
 તે જાણીએ. વૈદિક કાળના ને ભારત કાળના સમાજમાં મહાન ભેદ
 એજ કે વૈદિક કાળમાં વર્ણવ્યવસ્થા અજ્ઞાત હતી, અને તે પછીના
 કાળમાં તે વિકાસ પામી હતી. પણ તે સમયનું આજ એક લક્ષણ ન
 હતું. સેંકડો વર્ષો સુધીના વિદ્યા-સંસ્કાર અને વૃદ્ધિની જનમંડળ
 ઉપર અસર થઈ હતી, અને પેરિકલીસની વખતના ગ્રીકો તથા
 એગેમેમ્નન અને યુલીસિસના વખતના ગ્રીકો વચ્ચે જેવો ભેદ હતો,
 તેવોજ ભેદ ભારત કાળના સંસ્કારવાળા હિંદુઓ અને વૈદિકકાળના
 યુધ્ધ-પરાયણ ખેડુતો વચ્ચે તેમના સામાજિક રિવાજમાં હતો.

જે સમય વિષે આપણે બોલીએ છીએ, તે સમયના હિંદુઓએ
 અતિ ઉચ્ચ સંસ્કાર અને સુધારો સંપાદન કર્યો હતો, અને તેમણે
 પોતાના ગૃહ સંબંધી, તથા સામાજિક ધર્મની વ્યવસ્થા કરવાને સૂક્ષ્મ
 નિયમો ઘડ્યા. રાજ સભાઓ વિધાનાં સ્થાન હતાં, અને સર્વ પ્રજાના

વિદ્વાન અને ડાહ્યા પુરૂષોને ત્યાં આમંત્રણ થતું, માન મળતું, અને સંભાવના થતી. ન્યાય વિદ્વાન્ અમલદારોના હાથમાં હતો, અને કાયદા મનુષ્ય-જીવનના સર્વ ધર્મની વ્યવસ્થા કરતા. મજબૂત કિલ્લા અને સુંદર જીરજોવાળાં શહેરોની પ્રજામાં વૃદ્ધિ થતી, અને દરેક શહેરમાં ન્યાયાધિશ, કાર્યભારી, અને નગર-રક્ષકો રહેતા. કૃષિનું પોષણ થતું, અને રાજાના અમલદારો બધા વાંધાનું સમાધાન કરતા તથા કરનું ઉધરાણું અને જોડુતોના મુખનો વિચાર કરતા.

આપણે કહી ગયા છીએ કે તે સમયમાં વિદેહ, કાશી અને કુર્ષ-પાંચાળ જેવા સંસ્કારવાળા અને વિદ્વાન રાજાઓની સભાઓએ જ વિદ્યાનાં મુખ્ય સ્થાન હતાં. વિદ્વાન આચાર્યોને, યજ્ઞક્રિયાને માટે તેમજ વિદ્યાની વૃદ્ધિને માટે, પણ આવી સભાઓમાં રાખવામાં આવતા; અને આપણને મળેલા ઘણા ગ્રાંથો-અર્થે તથા ઉપનિષદો આવા આચાર્યોએ સ્થાપેલી શાળાઓમાં ઘણું કરીને રચાયા હતા. મહાન્ પ્રસંગો વખતે વિદ્વાન માણસો દૂરનાં નગર તથા ગામડાં-ઓમાંથી આવતા, અને યજ્ઞવિધિ બાબતજ નહીં, પણ મનુષ્યનાં મરણ, મરણ પછી જીવની ક્ષણ, પરલોક, દેવોના સ્વભાવ, પિતૃઓ, ભૂતપ્રાણીના જૂદા જૂદા વર્ગો, તથા જે સર્વ સૃષ્ટિ આપણે જોઈએ છીએ, તેમાં વ્યતીત થતો સર્વ વ્યાપી આત્મા, એવા એવા વિષયો ઉપર પણ ચરચા કરતા.

પણ વિદ્યા કેવળ રાજ-સભામાંજ પર્યાપ્ત થતી ન હતી. વિદ્યાની વૃદ્ધિને માટે યૂરોપની યુનિવર્સિટીઓને મળતી આવે તેવી પરિષદો અથવા ગ્રાંથો-શાળાઓ હતી, અને જીવાન માણસો આ પરિષદોમાં વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા જતા. આ પ્રમાણે જૃહદારણ્યક ઉપનિષદ્ (૬-૨) માં આપણે જોઈએ છીએ, કે સ્વેતકેતુ વિદ્યા-પ્રાપ્તિ અર્થે પાંચાલની પરિષદમાં ગયો. એકસ મૂલર પોતાના સંસ્કૃત સાહિત્યના ઇતિહાસમાં કેટલાંક પ્રમાણ આપે છે. તે એમ જણાવે છે, કે અવીચીન લેખકોના કહેવા પ્રમાણે એક પરિષદમાં તત્ત્વજ્ઞાન, અધ્યાત્મ-વિદ્યા અને કાયદામાં પ્રવીણ એવા એકવીસ ગ્રાંથો જોઈએ. પણ તેના

ખતાવ્યા પ્રમાણે આ નિયમ ઉલ્લંઘન કરીને સ્મૃતિઓમાં લખેલા છે, તેથી કાંઈ ભારતકાળની પરિવર્તનનું યથાર્થ લક્ષણ મળતું નથી. પરાશર કહે છે, કે એક ગામમાં ચાર, કે પછી ત્રણ નિપુણ બ્રાહ્મણો જે વેદ જાણતા હોય, અને હોમાગ્નિ રાખતા હોય, તે મળીને એક પરિવર્તન ગણાય.

આવી પરિવર્તન શિવાય પણ યૂરોપમાં જેને ખાનગી નિશાળો કહે છે, તેવી શાળાઓ ઘણા શિક્ષકો સ્થાપતા અને ઘણીવાર દેશના જૂઠા જૂઠા ભાગોમાંથી શિષ્યોનો જમાવ કરતા. આ વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ગુરૂની સાથે રહેતા, પોતાની વિદ્યાર્થી-અવસ્થામાં ગુરૂઓનું દાસત્વ કરતા, અને ખાર વર્ષે, કે તેથી પણ લાંબી સુધે તેઓ દક્ષિણા આપી, તેમને ઘેર મળવાને આતુર થઈ રહેલાં સંબંધીઓ પાસે આવતા. ઘણીવાર વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે અરણ્યમાં વાનપ્રસ્થ ભોગવતા વિદ્વાન બ્રાહ્મણો પોતાની પાસે શિષ્યોને એકઠા કરતા, અને ભારત કાળના અતિ પ્રકાશિત વિચારો, અને પવિત્રતા વિદ્યાવાળા આ એકાંત અરણ્ય-સ્થાનોમાંથી ઉદ્ભવ્યાં છે. હિંદુઓ માં-પ્રાચીન કે અર્વાચીન કળાની કોઈ પણ પ્રજા કરતાં વિદ્યા અને જ્ઞાનને કદાચ વધારે માન આપનારી આ પ્રજામાં-વિદ્યા હજારો વર્ષો સુધી ખેડાઈ અને જળવાઈ, તે આવી જ રીતે. હિંદુ મત પ્રમાણે સત્કર્મો અને ધર્મ-ક્રિયાઓ જીવંતની સુખી સ્થિતિ લાવે, અને તેનો યોગ્ય બદલો મળે પણ અંતે ઇશ્વરની સાથે એકતા તો સત્ય જ્ઞાનજ કરાવી શકે.

ત્યારે શિષ્યો આ પ્રમાણે પરિવર્તનમાં, કે ખાનગી ગુરૂઓની પાસે પરંપરાગત વિદ્યા મેળવી રહેતા ત્યારે પોતાને ઘેર જઈ પરણતા, અને ગૃહસ્થ થઈ ઠેકાણે પડતા. લગ્નની સાથેજ તેમના ગૃહસ્થ તરીકેના ધર્મ શરૂ થતા, અને ગૃહસ્થનો પ્રથમ ધર્મ એ કે એક સુભગ નક્ષત્રને યોગે હોમાગ્નિ સળગાવવો, તેને સાંજે અને સવારે દૂધના અર્ધ આપવો, બીજા ધાર્મિક અને ગૃહ વિધિ આચરવા, અને સર્વમાં સુખ્ય અભ્યાસ કરવા, આતિથ્ય આપવું, અને તેને

ચોખ્ખ સત્કારં પૂવૈક પૂજવો. હિંદુઓના ધર્મના સારનો ઉપદેશ
નીચે આપીએ છીએ :—

સત્ય બોલ, ધર્મ આચર, વેદાધ્યાસમાં પ્રમાદ ન રાખ, આચાર્ય-
નું પ્રિય-ધન આપ, અને પ્રજાતંત્રનું છેદન ન કર. સત્યથી ચલિત
ન થવું, ધર્મથી ચલિત ન થવું, કુશલથી ચલિત ન થવું, વૈભવની
અવગણના ન કરવી, વેદાધ્યયન અને વિદ્યાધ્યાસથી દૂર ન રહેવું,
દેવ અને પિતૃ-કાર્યમાં પ્રમાદ ન રાખવો, માતાને દેવ ગણવી,
પિતાને દેવ ગણવા, આચાર્યને દેવ ગણવા; જે નિર્દોષ ઠમ છે, તેજ
આચરવાં, ખીજાં નહીં; જે અમારાં સહચરણ તેજ પાળવાં
ખીજાં નહીં.

x x x આપણા રાજ્યના પ્રાદ્યલો ભક્તિમાન રહો, આપણા
સુભટો શસ્ત્રમાં નિપુણ અને બળવાન થાઓ, ગાયો પુષ્કળ દૂધ
આપો, બળદ ભાર વહન કરો અને અપ્પે વેગવાન થાઓ; આપણી
ત્રીઓ ગૃહનું રક્ષણ કરો, અને સુભટો વિજયવાન થાઓ; આપણા
યુવકો સદાચારી થાઓ; પરજન્ય દરેક ગૃહમાં અને રાજ્યમાં વૃદ્ધિ
કરો; આપણાં ક્ષેત્રો અન્ન આપો; અને આપણી ઇચ્છાઓ તૃપ્ત
થાઓ તથા આપણને સુખ મળે (શુકલ યજુર્વેદ ૨૨-૨૨)

ધનવાન મનુષ્યોનું ધન સુવર્ણ, રૂપું, અને રત્નોમાં; ગાડી, ઘોડા,
ગાયો, રાસલ અને ઠાસોમાં; ઇમારતો અને રસાળ ક્ષેત્રોમાં, અને
હાથીમાં પણ ગણાતું. યજ્ઞમાં, સુવર્ણ એ ચોખ્ખ દસિણા ગણાતી અને
રૂપાતું ઘન નિષિદ્ધ હતું. સુવર્ણ અને રૂપા શિવાય બીજા ધાતુઓ
પણ બાણવામાં હતી, જેમ, કોઈ સુવર્ણને લવણથી (ટંકણખારથી)
રૂપાને સુવર્ણથી, કલધને રૂપાથી, સીસાને કલધથી, લોહને સીસાથી,
અને કાદાને લોહથી, તેમજ ચમચેથી સાંધેછે (છાંદોગ્ય ઉપનિષદ).

x x x વૈદિક સમયની માફક આ સમયમાં પણ લોકોના ખેરાકમાં
લિન્ન લિન્ન ભતિનાં અનાજ, તેમજ પ્રાણીઓનું માંસ હતું. બૃહદા
રણ્યક ઉપનિષદમાં દશ ભતનાં બીજ ગણાવેલાં છે: ચોખ્ખા અને ચવ
તલ, અડદ, બુવાર, બાજરી, ઘઉં, મસુર, દાળ તથા વટાણા.

મુદ્ર, નીવાર, અને સ્થામકરનાં નામ પણ આવે છે. દાણા દળાતા અને તેમાં દધિ, મધ, તથા ઘી નાંખી જૂદી જૂદી જાતની રોટલી બનતી. દ્વધ, અને તેમાંથી તૈયાર થતા બીજા પદાર્થો, એ હિંદુસ્તાનમાં કાયમને માટે પ્રિય લોજન છે. માંસ-લોજન ભારત-કાળમાં ચાલતું અને ગાય તથા બળદ ઘણી વખત ઉપયોગમાં આવતા. x x x

નગરોની ફરતા કિલ્લા હતા, તેમને હવેલીઓથી સુશોભિત કર્યા હતા, અને તેમાં વિશાળ રસ્તા પાડેલા હતા; જેનો મુકાબલો આધુનિક ઇમારતો અને રસ્તાઓની સાથે તો ન થઈ શકે, પણ પ્રાચીન સમયનાં મકાનોમાં તે શ્રેષ્ઠ હતાં. રાજાનો મહેલ ગામના મધ્ય ભાગમાંજ રહેતો, અને કોલાહલ કરતા અમીરો, તથા સ્થાનિક સેના, તેમજ પવિત્ર મહાત્માઓ, અને વિદ્વાન્ બ્રાહ્મણોની ત્યાં આવ જા થતી. લોકો પ્રત્યેક મહા પ્રસંગે મહેલમાં આવતા, રાજાને ચહાતા, તેને માન આપતા ને પૂજતા; તથા તેમને રાજકક્ષિત કરતાં વધારે શ્રદ્ધા બીજા કશામાં ન હતી. ગૃહસ્થ અને નગરવાસીઓની દોલત સુવર્ણ, રૂપ, રથ, ઘોડા, રાસલ, દાસ, અને આસપાસના ક્ષેત્રોમાં ગણાતી. તેઓમાં દરેક પૂજ્ય ઘેર પવિત્ર અગ્નિ રખાતો, તેઓ અતિથીને માન આપતા, રાજ્યના કાયદા પ્રમાણે વર્તતા, બ્રાહ્મણોની મદદથી યજ્ઞ કરતા, અને જ્ઞાનને માન આપતા. દરેક આર્ય પુત્રને યોગ્ય વયે શાળામાં મોકલવામાં આવતો. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યને સાથે વિદ્યા મળતી. તેઓ એકના એકજ પાક અને એકજ ધર્મ શીખતા, અને ઘેર આવી લગ્ન કરતા, અને ગૃહસ્થ બની ઠેકાણે પડતા. આચાર્યો અને ક્ષત્રિયો લોક-સમૂહનોજ ભાગ ગણાતા, તેમની સાથે લગ્નવ્યવહાર રાખતા, અને તેમની સાથે ખાતાપીતા. ભિન્ન ભિન્ન વર્ગના કારીગરો સુધરેલા જનમંડળને ઉપયોગી વસ્તુઓ પૂરી પાડતા, અને પોતાના જાપનો ધંધો પરંપરાથી કરતા, પણ તેમાં લેદ પડી જૂદી જાતિઓ અંધાઈ ન હતી. ખેડુતો પોતાનાં દોર તથા હળ લેઈ શહેર બહાર ફરતા રહેતા, અને પાવત્ર મહાત્માઓ તથા વિદ્વાન્ માણસો પોતાનું જ્ઞાન, જે હિંદુ-

ઓનો પોષણ પામેલો વારસો છે, તેમાં પ્રતિદિવસ વૃદ્ધિ કરવા કોઈ કોઈ વાર અરણ્યમાં રહેતા. ”

ઉપરના ઉતારાઓથી આપણા પૂર્વજે કેવા સુધારાના શિખર ઉપર હતા તે જણાઈ આવશે. તોપણ તે વખતનો સુધારો તે ખરો કે પૂર્ણ સુધારોજ હતો, અને તેમાં સારાને માટે પણ ફેરફાર થઈ ન શકે એમ કહી ન શકાય. તે કાળને, અને તે સ્થિતિને જે અનુકૂળ હોય તે સર્વ કાળમાં ને સર્વ સ્થિતિમાં અનુકૂળ આવે, એ ધારવુંજ સકારણ લાગતું નથી. જો એમજ હોત, તો શાસકોએ દેશ, કાળ અને સ્થિતિને અનુસરીને ફેરફાર કરવાની હડાપણ ભરેલી પરવાનગી આપી છે, તે આપીજ ન હોય. “ જેવો દેશ તેવો વેષ ” આપણેજ કહીએ છીએ, અને તે પ્રમાણે આપણે ફેરફાર પણ કરતા આવ્યા છીએ.

હિંદુસ્તાનના આર્યોની પડતી અનેક કારણે થતી ચાલી. તેમનામાં કુસપે ઘર કર્યું. તેઓ માંહોમાંહે લડાઈઓ કરીને નષ્ટ થતા ગયા, તેમ વિદેશીઓ ક્ષાવતા ગયા. વિદેશીઓએ આર્ય પ્રજાને લૂટફાટ વગેરેથી પાચમાલ કરવા માંડી, અને આખરે તેઓ વિજયી થઈ આર્યોવત્ ઉપર રાજ્ય કરવા લાગ્યા. આર્ય સુધારો તે ઘણુંકરીને દોઢ, બે હજાર વર્ષ પૂર્વનો છે, તે પછી તેમાં સડો પડતો ગયો. આર્ય નીતિ રીતિ બગડતાં પ્રજા અધોગતિને પામવા લાગી, અને તે પછી પરતંત્રતા (અને તે પણ અંગ્રેજ સરકાર જેવી સુધરેલી પ્રજાના હાથ હેઠળ નહીં) વડે જે માડું પરિણામ નીપજવું જોઈએ, તે નીપજતું ચાલ્યું. બ્રાહ્મણ આદિ દરેક જાત પોતાનું કર્તવ્ય ચૂકી, તેથી કે વિદેશીઓના સંસર્ગ વડે, કે તેમની ધર્મની ઝનુન વડે, કે આપણા અનાચાર વડે, કે આપણા હતભાગ્યને લીધે, આપણે હરેક વાતમાં પાછળ પડ્યા. આપણે આપણું સાઈં હતું તે ખોયું, અથવા ઘટાડયું, કે બગાડયું; અને બીજાનું જે નરસું હતું તે સાઈં સમજીને કે નકલ કરવાની વૃત્તિને તાબે થઈને, કે બીજાઓને ખુશ કરવા માટે ગ્રહણ કર્યું. આથી બીજા જાણતોની પેઠે આપણો સંસાર બગડતો.

ગયો. સ્વતંત્રતાની સાથે વિદ્યા ખોઈ, તેથી અજ્ઞાન વધ્યું, અને અજ્ઞાનના અંગભૂત વહેમ આદિ જોર પર આવ્યા. ધર્મ અથવા શાસ્ત્રનું બળ હુલું થયું, અને રૂઢી ખાઈ જોર પર આવ્યાં. કુસંપ વધ્યો, અને તેનું પરિણામ મૂળ જાતોમાં વિલાગ પડવામાં અને એક ખીન્ન સાથે જે ભાઈચારાનો સંબંધ હતો તે તુટવામાં આવ્યું. છતાંએલી પ્રજામાં દરિદ્રતા આવેછે, અને દરિદ્રતા એ અનેક દુર્ગુણોનું કારણ હોયછે. આ પ્રમાણે અનેક કારણોથી આપણે સંસાર બગડતો ચાલ્યો, અને તે હજી સુધી પણ બગડયાજ કરેછે, એ કેટલું ખેદકારક છે ?

આ પ્રમાણે સેંકડો વર્ષોથી બગડેલો સંસાર આપણે સુધારવો છે. સર્વ સુધારામાં સંસાર સુધારાને પ્રથમ પદ આપવું જોઈએ. સારા ભાગ્યે અંગ્રેજ જેવી સુધરેલી, ઠયાળુ, સંસારના કામમાં હાથ ન ધાલનારી, છતાં તે સુધારવા દિલસોળ બતાવનારી પ્રજા આપણા ઉપર રાજ્ય કરેછે. તેણે આપણને ઘોર નિદ્રામાંથી વિદ્યારૂપી દાન આપી જગાડવાનો યત્ન કર્યોછે. આપણે હવે કંઈ કંઈ દેખતા થયા છીએ. આપણા સંસારમાં શો બગાડો છે તે આપણે સમજી શકીએ છીએ, પછી ભલે તેની વિગતના સંબંધમાં, કે તે કેમ સુધારવો તેના માર્ગના સંબંધમાં, મતાંતર હોય.

નામદાર અંગ્રેજ સરકાર તરફથી પશ્ચિમ દેશોની ઢબની કેળવણી શરૂ થયાને પચાસ ઉપરાંત વર્ષ અથવા લગભગ બે જમાના વીતી ગયાછે. આ કેળવણી વડે આપણા વિચારમાં શા શા ફેરફાર થયા, અને આપણે સંસાર સુધારાની બાબતમાં શું શું કર્યું, તે જાણવું અવશ્યનું છે.

આપણે અહીંની સંસ્કૃત કેળવણીમાં ને પાશ્ચિમાત્ય દેશોની કેળવણીમાં મોટો તફાવત એ છે, કે આપણે અહીં વિદ્યા કારણ બતાવ્યા વગર શીખવાયછે, અને તે દેશોમાં હરેક વાતનું કારણ શીખવવામાં આવેછે. આથી હરેક બાબતનું કારણ શોધવાની જરૂર પડેછે, અને કારણ વડે માણસના મનનું વિશેષ સમાધાન થાયછે,

ખીજો મોટો તક્ષવત એ છે, કેંઆપણે અહીંની કેળવણી તત્ત્વજ્ઞાન, ધર્મ, અને માનસિક બાબતોનેજ લગતી બહુધા હોયછે, ત્યારે પશ્ચિમ તરફની કેળવણીમાં ધર્મને બાદ કરીને, અને તત્ત્વજ્ઞાન તથા માનસિક બાબતો પર થોડું લક્ષ આપીને, પાદાર્થિક એટલે પદાર્થને લગતી બાબતો ઉપર વિશેષ લક્ષ આપવામાં આવેછે. આપણા દેશમાં જે કેળવણી શરૂ થઈ તે આ પ્રકારની હોઈને પશ્ચિમ દેશોમાં ચાલતી ઢળે અપાઈ, અને આપણા દેશનું હજારો વર્ષથી એકદું થએલું જ્ઞાન, જે સંસ્કૃત ભાષાના પુસ્તકોમાં હતું તે બાબતોએ મુકવામાં આવ્યું. એનું પરિણામ એ થયું કે આપણા દેશના જ્ઞાનથી આપણે વિમુખ રહ્યા, અને પશ્ચિમ તરફનું જ્ઞાન આપણને મળવા લાગ્યું. પશ્ચિમ તરફની ઘણી ખરી બાબતો નવિન હોવાથી આપણને રૂચી; અને આપણા દેશની બાબતોની માહિતિ ન મળવાથી, અથવા આપણને એક તરફી જ્ઞાન મળવાથી તેજ જ્ઞાન સારું અને ખરૂં છે એમ ભાસવા લાગ્યું. નવી બાબત હમેશ સારી લાગેછે; તેથી પશ્ચિમ તરફનું તે સર્વ સારું, અને આપણા દેશનું સર્વ ખરાબ, એમ આપણને જણાવા લાગ્યું. જોને બાબતોના સારા જ્ઞાન શિવાય મુકાબલો થઈ શકતો નથી, અને તેથી જોને બાબતોને ન્યાય આપી શકાતો નથી.

શરૂઆતના નવું જ્ઞાન પામેલા ઘણા લોકોમાં આપણા ધર્મ-શાસ્ત્રો, વિદ્યા, રીત રિવાજ, સંસારનું બંધારણ, આચાર વિચાર, નીતિ વગેરે સર્વ બાબતો ઉપર અરૂચી ઉત્પન્ન થઈ. ધર્મશાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે માટે, અથવા ગુરૂનું વચન છે માટે, અમુક વાત માન્ય કરવી એમ નહીં, પણ જે વાતને આપણું અંતઃકરણ માન્ય કરે, અને જે વાત કારણ વડે સિદ્ધ થાય, તેજ માન્ય કરવી જોઈએ, એમ પાશ્વિમાત્ય જ્ઞાન વડે તેમને ભાસ્યું. દરેક માણસ સ્વતંત્ર છે, માટે તે પોતાને જે વાજબી લાગે તે કરવાને સુખત્યાર છે, એમ તેઓ માનતા હતા. આવા વિચારના જે સુધારકો પ્રથમ થયા, તેમણે ખીજી બાબતોની સાથે સંસારને સુધારવાનું મથન કર્યું. એ

સુધારકો એ મતના હતા. જેઓ વધારે આગળ પડતા હિંમતવાન અને સાહસિક હતા, તેમણે “ યાહોમ કરીને પડો ફતેહ છે આગે ” એ ધોરણે સુધારાનો ઝુંડો પકડી જે જે ખરાબ લાગ્યું, તેને એક-દમ તોડી પાડવાનો યત્ન કર્યો. બહાર લાપણોમાં ને લખાણમાં તેમણે જળારી ઝલુન બતાવી. જેઓ ઠાવકા હતા, તેમણે યાહોમ કરીને અંપલાવવાથી ફળ નહીં થાય, એમ બતાવી સુધારો ધીમે ધીમે કરવા સૂચવ્યું, અને તે પ્રમાણે મથન કર્યું.

બંને પ્રકારના સુધારકોને યશ ઘટેછે, કેમકે તેમણે પોતાને જે રસ્તો ચોખ્ખો લાગ્યો, તે રસ્તે સંસારને સુધારવા માટે સારી મહેનત લીધી. બંને પક્ષનાં લાપણો ને લખાણોની કંઈ પણ અસર થયા વગર રહી નહીં. બનતા સુધી ફેરફારજ ન કરવો, એવા વિચારના હિંદુઓમાંથી થોડાના પણ વિચાર જેઓ બદલી શકે, તેમણે ધણું કર્યું, એમ કહી શકાય. જેમ વિદ્યાનો પ્રસાર થયો, અને ભણેલાની સંખ્યા વધતી ગઈ, તેમ લોકોના વિચાર બદલાવા લાગ્યા; કેમકે સાફું થું ને ખોટું થું, તેનો વિચાર તેઓ પોતેજ કરવાને સમર્થ થયા. સુધારાવાળા એવા લોકો ઉપર વધારે અસર કરી શક્યા. અજ્ઞાન લોકમાં પણ સુધારાની અસર ધીમે ધીમે થવા લાગી, તેમ છતાં તેનો મોટો ભાગ વિરૂદ્ધ પક્ષમાં રહ્યો. સુધારાના કેટલાક વિચાર તેમને વિપરીત લાગ્યા, કેટલીક વાતો તેમને ધર્મ વિરૂદ્ધ જણાઈ, કેટલી વાતો “ યદ્યપિ શુદ્ધં લોક વિરુદ્ધં ના-ચરણીયં તા કરણીયં ” એ હાનિકારક પરંપરાથી અપાતા બોધ વડે તેઓએ નાપસંદ કરી. કોઈ કોઈ સુધારકોનાં આચરણ તેમને પસંદ ન આવવાથી તેમના સુધારાનો બોધ પણ તેમને ન રૂચ્યો, અને કંઈપણ નવી વાત ગ્રહણ કરી તે પ્રમાણે વર્તવામાં જે હિંમત જોઈએ, તે હિંમતને અભાવે પણ જેઓને સુધારાની કંઈ વાતો રૂચીઓ, તેનો પણ તેઓ અમલ કરી ન શક્યા.

ધર્મ વિરૂદ્ધની વાતોમાં અજ્ઞાન લોકોને ઉરકેરવાનું શાસ્ત્રી પુરાણી વર્ગને ઠીક ફાળ્યું. આપણા સંસારની ઘણી વાતોનો સંબંધ

ધર્મ સાથે હોવાથી તેમાં તેઓ ફાવી શકે એવું હતું. કાળું પાણી ઓળંગી વિલાયત જવું, એ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે, પુનરલગ્ન કરવું, એ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે, કન્યાઓને લણાવવામાં શાસ્ત્રની સંમતિ નથી, કન્યાકાળ વીતી ગયા પછી કન્યાને પરણાવવાથી પાપ લાગે છે, વગેરે જે વાતો શાસ્ત્રીઓ કહે તે લોકો ખંરી માને, અને સુધારકોના સામાન્ય, એમાં નવાઈ નહીં; કેમકે જ્યાં સુધી જ્ઞાન પામીને ખરું જોડું સમજવાની શક્તિ ન આવે, ત્યાં સુધી જેમને તેઓ જ્ઞાની માનતા હોય અને જેમના પર તેઓની આસ્થા હોય તેમનું કહેવું જ તેમને ખરું લાગે.

એમ છતાં કેટલાંક સ્વદેશ હિતેચ્છુઓના સતત પ્રયાસથી સુધારો કેટલાંક વર્ષ સુધી ઠીક ઝળક્યો, અને સંસારનાં કેટલાંક કાર્યોમાં થોડે ઘણે ફરજતે તે ફાવી પણ શક્યો; પરંતુ તેના આગળ વધવામાં વળી એક અણધારી અડચણ આવી પડી. પાઠશાળાઓમાં સંસ્કૃત હાખલ થવાથી, ઘણાં ધારવું એમ હતું, કે ખંને બાબતું જ્ઞાન પામી વિદ્વાનો સુધારો કરવાને વધારે યોગ્ય થયે; પણ કેટલાકમાં તેથી ઉલટી અસર થઈ. મોટા સુધારકોમાંથી પણ કેટલાકના વિચાર બદલાઈ ગયા. દયાનંદ સરસ્વતિ જેવા સમર્થ મહાત્મા, અને થિઓસોફિસ્ટ જેવી જોરાવર સંસ્થાના પ્રયાસ વડે વિદ્વાનોના વિચારમાં ફેરફાર થયો. એ ફેરફારની જરૂર હતી, અને તેટલા માટે જેમણે એ ફેરફાર કર્યો, તેમણે દેશની સેવા બજાવી છે, અને તેથી તેમને ધન્યવાદ ઘટે છે. પશ્ચિમ તરફનું તે સંઘળું સાડું, અને આપણે અહીંનું સંઘળું જ ખરાબ, એ મત ભયંકર હતું. એમ છતાં કેટલાંક ભણેલાઓ સુધારકોથી ઉલટું જ મત લેઈ બેઠા. તેઓ એમ કહેવા લાગ્યા, કે આપણું જ સર્વોત્કૃષ્ટ છે, માટે તેમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી. આ મતવાળા સુધારકોની નિંદા કરવા લાગ્યા અને તેમની વિરુદ્ધ ચલાવ્યા. સુધારકો ઢોંગી-વેપધારી છે. તેઓ માત્ર છદ્મ હલાવી જાણે છે, બોલ્યા પ્રમાણે તેઓ કરતા નથી, બીજાના છેત્રાને જતિ કરવા સાડું “ચઢ બલ્યો બેટા યજ્ઞીએ” એમ કહી ઉભા રહે છે, એવું તેઓ કહેવા લાગ્યા. બે કે આમાં કંઈ

હંતુ' તોપણ જેઓ કંઈ પણ કરતા હોય તેમની નિંદા કરવી, અને પોતે સમજતાં છતાં કંઈ પણ ન કરવું, એ વિદ્વાનને ન છાજે. સુધારકોની કહેણી કરણી જૂદી હતી, તો તેમણે કહેણી કરણી સરખી રાખીને પ્રભને સાડું ઉઘાડેરણુ આપવું જોઈતું હતું.

કહેણી કરણી એક રાખવી એ ઉત્તમ માર્ગ છે એમાં શક નથી, પણ એ રીતે વર્તવું એ વિરલ પુરૂષથીજ બની શકે છે. “ શુરૂ કહે તેમ કરવું, પણ શુરૂ કરે તેમ ન કરવું,” એવી કહેવત ઉપરથીજ કહેણી રહેણી એક રાખવી વિયમ છે, એમ જણાશે. બોધ, ભાષણો ને લખાણો એ સુધારાનું પહેલું પગથીઉં છે. એની અસર ઘણી થાય છે, માટે એટલું પણ જેઓ કરે, તે દેશના ઉપકારને પાત્ર થાય છે. જો એમ ન હોત, તો બોધદાયક પુસ્તકોની, આચાર્યોની, કથા કહેનારાઓની, ને ભજન કીર્તનની જરૂરજ ન પડત. સુધરેલા દેશોમાં વર્તમાન ચોપાનિયાં જળરી અસર કરી શકે છે; અને આપણા દેશમાં પણ તેની કેટલીક અસર તો થાય છેજ.

જેઓ ધીરે ધીરે સુધારો કરવાની ભલામણ કરે છે, તે પણ ખોટા નથી. અજ્ઞાન બાળકને શીખવતી વખતે તેના જ્ઞાન ઉપર આધાર રાખીને તેને રૂચતું ને ખમી શકાય તેટલું શીખવીએ છીએ. એકદમ વધારે શીખવવા જઈએ તો તેનું સાડું પરિણામ ન આવે. વળી આ મત ધરાવનારા પોતાની નાત ભાતમાં રહીને, તેમની રૂચીને અનુસરીને કંઈ કંઈ સુધારો કરવા મથે છે. એમાં ભય એટલો કે લોકોની રૂચી ઉપર આધાર રાખીએ, તો વખતે આપણે આગળજ વધી ન શકીએ. તેમના મતને મળવું, એટલે કેટલીક વાર જૂઠી કે ખોટી વાતને ટેકો આપવો પડે, અને તેની અસર માઠી થાય તથા જે પ્રમાણમાં આપણે તેના મતથી વિરુદ્ધ પડી નવો માર્ગ બતાવીએ તે પ્રમાણમાં એ તો આપણા સામા થાય.

આ રીતે વિદ્વાનોમાં મતામત છે. આવી મતામત અસલથી ચાલી આવી છે. શ્રુતિ સ્મૃતિમાં ભિન્ન મતો છે અને ઋષિઓના મત પણ ભિન્ન ભિન્ન છે, તેમ છતાં આપણે એટલુંજ કહીશું કે જે જે

માર્ગે સુધારો કરી શકાય, તે સર્વ માર્ગો ચલાવવા. જૂદે જૂદે અનેક માર્ગે કરેલા યત્નનું પરિણામ સરવાળે વધારે થવાની આશા છે. એક માર્ગે નિષ્ફળ થયા, તો કંદાય ખીન્ને માર્ગ સફળ થશે. કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું જ કે જેઓ પ્રબળને ખરચે વિદ્યા સંપાદન કરેછે, તેઓએ પ્રબળના હિત માટે મથન કરવું, એ તેમનું કર્તવ્ય છે.

સુધારાનો માર્ગ લેવામાં કેટલીક બાબતો વિચારની છે. લોકોને સુધારો રૂચે તો તેઓ તે વહેલો ચઢણુ કરે, અને ઓછા સામા થાય. જે વાત ધર્મ વિરૂદ્ધ હોય, તે લોકો એકાએક માન્ય કરવાના નહીં; માટે જે વાતો ધર્મ વિરૂદ્ધ ન હોય, તે અથવા જે વાતો ધર્મ વિરૂદ્ધ નથી એમ ધર્મશાસ્ત્રો વડે સાબીત કરી શકાય, તે પ્રથમ લેવી. ઉદાહરણ તરીકે, છોકરીઓને વિદ્યા ન લણાવવી એવું શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું નથી, અથવા કહ્યું હોય તો તેનું ખંડન ખીન્ન શાસ્ત્રો વડે તથા પાછલાં દહાંતો વડે કરી શકાય છે. જ્યાં શાસ્ત્રોમાં મતામત હોય ત્યાં લાભકારક મતો આગળ ધરી સામા પક્ષનું સમાધાન કરી શકાય છે. જે વાત રૂઢીને અનુસરીને ચાલતી હોય, પણ શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ હોય, તે વાતમાં જય વહેલો મેળવી શકાય છે; જેમકે, અધરણીનું જમવું ને પ્રેતાન્ન ખાવું એ શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ છે, માટે તે બંધ કરી શકાય. જે કરવામાં નાત જાતની શિક્ષાનો લય નથી, તે સરળતાથી કરી શકાય છે; કાખલા તરીકે આપણે દીકરીને એક વર્ષ મોઢી પરણાવીએ, અથવા એ વર્ષ મોઢી સાસરે વળાવીએ, તો તે વાત નાત પકડતી નથી. જે વાત પોતાના સ્વાર્થની છતાં નિંદાના લયથી લોકો કરતા નથી, તે વાત જો ઘણા બોધથી દઢતા ને ધીરજ મળે, તો લોકો અમલમાં લાવી શકે. ઉદાહરણ તરીકે જ્ઞાતિની ફરજ થાય, તો કદાપી નાતવરો કરવો પડે, પણ તેમાં કુલણુલ થવાનું છોડી દેવાય. વળી બાપદાદા-ઓએ મોટા વરઘોડા કાઢેલા તેવો વરઘોડો હું નહીં કાઢું, તો મારી નિંદા થશે, એ લય સારી સલાહથી ટળી શકે. સંસારની ઘણી વાતોમાં બિગાડો વહેંચથી ને જૈરક શાસ્ત્રથી થયો છે. વહેમ અજ્ઞાનનું પરિણામ હોવાથી જ્ઞાન વડે દૂર થઈ શકે છે. ભણવાથી તથા સુધારકોના

બેાધથી વહેમ ટાળી શકાય. ઘણી વાંતોમાં હાલ ધર્મશાસ્ત્ર કરતાં
બેરક શાસ્ત્ર બળવત્તર થઈ પડયું છે. બેરાં વહેમી ને હઠીલાં હોવાથી
તેઓ પોતાની જાહ છોડતાં નથી, એટલા માટે સ્ત્રી કેળવણીની ખાસ
જરૂર છે. સ્ત્રીઓ સુશિક્ષિત થાય નહીં ત્યાં સુધી એકલા પુરૂષો
સંસાર સુધારામાં અને ખર્ચ પૂછાવો તો કોઈ પણ સુધારામાં પૂર્ણ
રીતે ક્ષેત્ર પામી શકનાર નથી.

સંસાર સુધારવો એટલે તેને પૂર્વની સ્થિતિમાં આણી મૂકવો છે
કે કેમ, તે વિષે વિચાર કરીએ. પૂર્વે એટલે ઘણા કાળ ઉપર આપણો
સંસાર સુધરેલો હતો, એ વાત આપણે કહી ગયા છીએ. તે વખતનો
સુધારો તે કાળને તથા સ્થિતિને અનુકૂળ હતો, અને તે હાલના
કાળને તથા સ્થિતિને અનુકૂળ થશે કે કેમ, તે જોવું જોઈએ, અલગત
તે સમયનો જે સુધારો હાલ અનુકૂળ થાય, તે અહણ કરવો જ જોઈએ
માટે તે ઉપર સુધારકોને પ્રથમ લક્ષ આપવું ઘટે છે. પરંતુ તે કાળનો
જે સુધારો હાલ માફક ન આવે, તે છોડી દેવો ઉચિત છે. વેદ કાળમાં
નિયોગ ચાલતો હતો, તે આપણને ભુટો લાગશે. તે પછીના સુધ-
રેલા કાળમાં એક સ્ત્રી અનેક પુરૂષોને વરેલી, તે વાત આપણને
રૂચશે નહિ. તે સમયમાં દિવે માંસાહારી હતા, અને પિતૃઓને
માંસના પિંડ આપતા, તે આપણને પસંદ નહીં પડે. યજ્ઞમાં માણસ,
ઘોડા આદિ હોમવાનું, અને સોમપાન કરવાનું આપણને રૂચવાનું
નથી. ક્ષત્રિઓ કન્યાઓનું હરણ કરી લાવતા, તે હાલ ઠીક નહીં
લાગે. તે વખતના ખરા સુધારા, જે વડે દેશ ઉત્તતિ લોગવતો હતો,
તે લોકોને રૂચતા ન આવે તેમ છતાં અહણ કરવા સરખા છે. તે
વખતે જે છૂટ સ્ત્રીઓ લોગવતી હતી, તે તેમને મળવી જોઈએ. તે
વખતે તે સ્ત્રીઓ લણીને વિદુષી થતી હતી, તે ચાલ પાછો દાખલ
થવો જોઈએ. તે સમયે દિવે એક બીજાનું ખાધાથી વટલાતા નહોતા,
એટલે તેઓમાં શાણાઅંતર નહોતું, તે વાત અહણ કરવા જેવી છે.
તે કાળે દિવે માંહોમાંહે બેટી વ્યવહાર પણ રાખી શક્તા હતા, જે
વાત કાયદાકારક છે. તે વખતે ધંધાને લઈને આર્યોના ત્રણ વર્ગ

હતા. અને એક વર્ગમાંથી માણસ બીજા વર્ગમાં જઈ શકતો તે રિવાજ ખોટો હતો, એમ આપણાથી કહેવાશે નહીં; અને તે વાત સ્વીકારવાથી હાલનું જ્ઞાતિબંધન તૂટવાની જરૂર સમજાશે. તે સમયે વિદેશમાં લોકો ગમે ત્યાં ગમન કરતા, અને દરિયાપર જતા, છતાં તેમને પ્રાયશ્ચિત કરવું પડતું નહીં, કે જ્ઞાતિ બહાર થવું પડતું નહીં, હાલમાં સુધરેલા દેશોમાં જવાની ખાસ જરૂર ઉત્પન્ન થઈ છે, તો આપણા જ્ઞાની ને સુધરેલા બાપદાદાઓએ લીધેલી છૂટ આપણે શા માટે ન લેવી ? આ વિચારો લોકોને સારી પડશે, તથાપિ તે ધર્મ કે પૂર્વજોની રૂઢિ વિરુદ્ધ ન છતાં હાલના સમયને અનુકૂળ અને લાભકારક છે. દેશ, કાળ અને સ્થિતિને અનુસરીને વર્તન કરવાની છૂટ આપણા દ્વંદ્વેશી મહા ઋષિઓ આપી ગયા છે, તેથી જરૂર પડે ત્યાં તેનો લાભ લેવો જોઈએ. જૂદી જૂદી રાજ કરતી પ્રજાઓના સંસર્ગ વડે, આપણે આપણા રીત રિવાજોમાં ફેરફાર કરતા આવ્યા છીએ, અને કેટલાક તો એવા ગાંડા ફેરફાર કર્યા છે, કે જેનાં માઠાં ફળ હાલ આપણે લોગવવાં પડે છે. માટે જે ફેરફાર જરૂરના ને લાભકારક હોય તે કરવા. માત્ર રાજ કરનાર વર્ગને પ્રશ્ન કરવા, કે કેવળ તેમની નકલ કરવાની ખાતર જે ફેરફાર આપણને લાભકારક ન હોય, તે કરવા ન જોઈએ; કેમકે એવા ફેરફાર કરવાથી આપણે આપણું પ્રજાપણું ખોઈએ છીએ અને લાભ કંઈ મેળવતા નથી.

પ્રસ્તુતનો વિષય મુખ્ય ત્રાર ભાગમાં વહેંચીને તેના પેટામાં બીજા અનેક બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે પહેલા ભાગમાં સંસારનું બંધારણ, બીજામાં સંસાર પ્રત્યે આપણા કર્તવ્ય, ત્રીજામાં સંસાર સ્થિતિના ફેરફાર-સુધારાનાં સાધન, અને ચોથા ભાગમાં સંસાર સુધારાની બાબતો આપી છે.

સંસાર સુધારો.

ભાગ ૧

સંસારનું બંધારણ.

ઉપોદ્ધાતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સંસાર વ્યક્તિઓથી બને છે. વ્યક્તિમાં સ્ત્રી અને પુરુષ આવે છે. સ્ત્રી અને પુરુષના સંબંધથી છોકરાં પેદા થાય છે, અને છોકરાંનાં સ્ત્રી પુરુષ માળાપ કહેવાય છે. છોકરામાં ભાઈ બહેન હોય. માળાપ અને છોકરાં વડે કુટુંબ થાય છે. ઘણીવાર સગા ભાઈઓની પ્રજા એક કુટુંબમાં ગણાય છે, અને કેટલીક વાર પિત્રાઈઓના સમુદાયને પણ કુટુંબ સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે. ઘણાખરા દેશોમાં કુટુંબોના સમુદાયથી પ્રજા કે સંસાર બને છે, પરંતુ આપણા દેશમાં તેમ નથી, કેમકે આપણે અહીં વચ્ચે બીજાં બંધારણ છે, એટલે એકજ જાતના ઘણા કુટુંબોના જથ્થાને આપણે નાત કહીએ છીએ. જે નાતોમાં ફાંટા અથવા તડ પડેલાં હોય, તેમાં વળી કુટુંબોના જથ્થાવડે તડ, અને તડોના સમુદાયથી નાત થાય છે. વેપારી નાતોના સમુદાયથી મહાજન થાય છે. તેમ બીજી કેટલીક જાતોના સમુદાય હોય છે, અને તે જૂઠા જૂઠા નામથી ઓળખાય છે. કેટલીક વાર નાતોના એવા વિભાગ પડેલા હોય છે, તે તડ ન કહેવાય, અને જાણે જૂઠીજ નાતો હોય એમ ગણાય; જેમકે નાગર કહ્યા તો તે છ જાતના છે: વડનગરા, વિશનગરા, સાઠીદરા, પ્રજોરા, કૃષ્ણોરા, અને ચિત્રોડા. આ છ એ જાતો અથવા નાતો અલગ છે. તેમનામાં બેટી વ્યવહાર નથી, અને રોટી વ્યવહાર પણ કેટલાક રાખતા નથી. વળી વડનગરા નાગરમાં ત્રણ ભેદ છે: બ્રાહ્મણ, શૂદ્રસ્થ અને હુંગરપુરા. આ ત્રણ વર્ગમાં રોટી વ્યવહાર છે, પણ બેટી વ્યવહાર કમચિતજ હોય છે, એકજ નાત

વળી ગામ વાર, કે ખૂમ વાર જૂદી પટેલી હોય છે, તેમાં રોટી વ્યવહાર છતાં બેટી વ્યવહાર કોઈમાં કવચિત્ અને કોઈમાં બિલકુલ હોતો નથી; જેમકે, શ્રીમાળી પોઠવાળ વગેરે વાણીઆ જરૂર પડે તો ગમે ત્યાંથી કન્યા મેળવી શકે છે. ખડાયતા, મોઢ વગેરેમાં એવા બનાવ કવચિત્ બને છે. જુનાગઢના ને પેટલાદ સંભાના વડનગરા નાગર એક બીજાને કન્યા ન આપે. કેટલીક વાર અંતરના કારણે દિકરી લાવવા મોકલવામાં અડચણ નડે તેથી, તથા ઓળખાણ પિછાન વગર ઘરની જોઈએ તેવી માહિતી ન મળે તેથી, કે કુળવાળ અકુળવાનને કારણે આવે સંબંધ બહુ થઈ ન શકે; તથાપિ નવાઈ જેવું એ છે કે ભ્યારે આગગાદી વગેરેનાં સાધન નહોતાં, અને પ્રવાસ જોઈએ તેવો સલામત નહોતો, તે વખતે આવા સંબંધ ઘણા બંધાતા. તે એક બે જમાનાની અંદર કમી થયા છે, કે બંધ પડ્યા છે. કેટલીક નાતોમાં અનેક ધર્મ પાળનારાં કુટુંબો છતાં તેઓ માંહોમાંહે લગ્નાદિ સંબંધ રાખે છે; ત્યારે કેટલીક નાતોવાળા પરધર્મીને કન્યા આપતા નથી. શ્રીમાળી વાણીઆમાં મેશ્રી ને શ્રાવક ધર્મ પાળનારના મુખ્ય બે જથ્થા છે. તેમ પોઠવાળ વગેરે બીજી જાતોમાં પણ છે. પહેલાં ધર્મના કારણનો બાધ બિલકુલ લેવાતો નહીં. શ્રાવક મેશ્રીની કન્યા લાવે તેની કંડી તોડાવે, અને મેશ્રી શ્રાવકની કન્યા લાવે તેને કંડી બંધાવે, એટલે બસ થતું; પરંતુ હમણાં હમણાં તેઓ ધર્મના કારણથી આ રિવાજ કમી કરતા જાય છે; એટલે મેશ્રી શ્રીમાળીની નાત જૂદી, અને શ્રાવક શ્રીમાળીની નાત જૂદી, એમ થઈ જાય છે. કેટલીક વાર સ્થાનને લીધે એકજ જાતના લોકો પરસ્પર રોટી વ્યવહાર પણ રાખતા નથી. હાલારી સંભાના ઔદિચ્ય સહસ્ર આલાવાદી સંભાના ઔદિચ્ય સહસ્રનું ખાય નહીં. ઘણી નાતોમાં દશા વીશાનો લેદ હોય છે; તેમને રોટી વ્યવહાર ખરો પણ બેટી વ્યવહાર હોતો નથી; જેમકે દશા શ્રીમાળી વીશા શ્રીમાળી સાથે, દશા નાગર (વાણીઆ) વીશા નાગર સાથે, દશા મોઢ વીશા મોઢ સાથે બેટી વ્યવહાર રાખતા નથી.

ગુજરાતની ઉજળી વર્ણમાં ગ્રાહણ, વાણીઆ ને પાટીદાર એ મુખ્ય ગણાય છે. ઉજળી વર્ણમાં ક્ષત્રી, રજપુત, કાયસ્થ, સોની, સૂતાર આદિ ઘણી વેશ્ય જાતોનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રાહણ અનેક જાતના હોયછે, તેમાંથી કેટલીક જાતો ખીજા ગ્રાહણો સાથે ખાવા પીવાનો બ્યવહાર રાખતી નથી; જેમકે નાગર, શ્રીમાળી (કેટલાક) ગિરનારા, ગુગળી વગેરે ખીજા ગ્રાહણો લેગા જમે છે. લોઢે ચોરાશી જમાડે છે ત્યારે આ સર્વ ગ્રાહણો લેગા ખેત્રીને જમે છે. મૂળ ગ્રાહણની ૮૪ જાતો કહેવાતી, તેથી તેમના સમુદાયના જમ-ણને ચોરાશી કહે છે. વાણીઆમાં કેટલાક નાગર શિવાય ખીજા એક પંગતે જમી શકેછે. કેટલેક ઠેકાણે મેશ્રી અને શ્રાવક લેગા જમેછે, કેટલેક ઠેકાણે તે માટે સહેજ વાંધો લેવાયછે એટલે ઘરમાં લેગા જમે અને જાહેર રીતે જ્ઞાતિ લોજનની પંગતમાં લેગા ન ખેસે, અને કેટલેક ઠેકાણે તેઓ પાણીનો પણ આંટોછાંટો રાખતા નથી. પાટી-દારમાં આંજણા શિવાય મર્વ પાટીદાર લેગા જમી શકે છે.

નાતોના સમુદાયને આપણે જાત કહીશું; એટલે શ્રીમાળી, નાગર, મોઢ, આદિન્ય વગેરે નાતોથી જે સમુદાય અથવા જાત થાય, તે ગ્રાહણ: શ્રીમાળી, નાગર, મોઢ, દેશાવાળ, લાડ વગેરે નાતોથી જે સમુદાય અથવા જાત થાય, તે વાણીઆ. આ ઠેકાણે એક વાત એ જોવાની છે, કે ગ્રાહણ વાણીઆની ઘણીખરી નાતો એકજ નામની હોય છે. ખડુધા જે નાતનો વાણીઆ તેજ નાતનો ગ્રાહણ તેનો ગોર હોયછે, અને તેઓની ઉત્પત્તિ એકજ સ્થળેથી અથવા એકજ પુરૂષથી થયેલી કહેવાયછે.

વેપારીની નાતોના સમુદાયને મહાજન એવી સંજ્ઞા અપાયછે. મહાજનનું બંધારણ ગુજરાત શિવાય હિંદુસ્તાનના ખીજા ભાગોમાં જોવામાં આવતું નથી. મહાજન એ પહેલાં રાજકીય સત્તાધારી સંસ્થા હતી, પણ દિવસે દિવસે તેનું જોર કમી થતું આવ્યું છે. કચ્છ કાઠિયાવાડનાં કેટલાંક દેશી રાજ્યોમાં હજી તે સારી સત્તા લોગવેછે. મહાજન એ વેપારી જૂદી જૂદી નાતોનું એકત્ર બળ છે, અને તે મંસારના કામમાં જળરો ભાગ લેઈ શકે છે. એક રીતે નાતની એ

અર્પીલ કોર્ટ (વરિષ્ઠ ન્યાયાધિશી) છે. મહાજનના ઠરાવ ઉપર કોઈ ઠેકાણે ફરિયાદ ચાલી શકતી નથી. નાનના કરતાં મહાજનની સભા માણસને વધારે ભારે પડે છે; કેમકે તે જો મહાજન બહાર થાય, તો મહાજનની બધી નાતો તેની સાથે સંબંધ રાખે નહીં. કોઈ વાત નાતે ન પકડી હોય, તો તે મહાજન પકડી શકે છે. કેમકે નાતથી દાદ મળતી ન હોય, તો તે મહાજનને ફરિયાદ કરી દાદ મેળવે છે. કેટલીક વાર મહાજન આખી નાતને પણ મહાજન બહાર મૂકી શકે છે. મહાજન એ વેપારીની નાતોનો સમુદાય હોવાથી ખાસ કરીને વેપાર વણજની બાબતમાં તેની અંદર વાણીઆ શિવાય બીજા હિંદુ મુસલમાન વેપારીઓ પણ સામેલ હોય છે.

ગુજરાતમાં નાતોનો પાર નથી. વસ્તીપત્રક કરનારાઓએ પણ એ કામની પૂરી તપાસ કરવાનું કંટાળીને છોડી દીધું હોય, એમ જણાય છે. વડોદરાનું રાજ્ય ગુજરાતમાં વિખરાયલું હોવાથી એ રાજ્યના વસ્તી પત્રકમાં આપેલી નાતો વડે ગુજરાતની નાતો વિષે સામાન્ય વિચાર બાંધી શકાયો.

વડોદરા રાજ્યનાં સન ૧૮૯૧ ના વસ્તીપત્રકમાં હિંદુઓને કુલ ૯૬ જાતોમાં વહેંચીને દરેકની નાતો-પેટા નાતો આપેલી છે. તેનો સરવાળો કરતાં કુલ સંખ્યા ૨૨૬૮ થાય છે ! એમાં બ્રાહ્મણ ૧૧૧ નાતના, વાણીઆ ૧૨૭ નાતના, કણુબી ૨૦૦ નાતના, ભરવાડ ૧૧૫ નાતના, ને કોળી ૧૯૮ નાતના જણાવ્યા છે. બીજી જાતોમાં ૧ થી ૧૦૦ સુધી નાતો છે. આ સર્વ નાતને છેડે “ અને બીજા ” એમ લખી વસ્તીનો આંકડો આપ્યો છે તે ઉપરથી બીજી નાતો છોડી દીધી એમ લાગે છે. મુસલમાન કોમ ૬૪ જાતોમાં વહેંચીને તેની નાતોની સંખ્યા ૧૨૧૨ આપી છે ! મુસલમાનોમાં આટલી બધી નાતો હોય એ તો પ્રથમ દરજ્જે માનવામાં પણ ન આવે. આ શિવાય કાળી પરજના લોકોની ૨૦ નાતો ગણાવી છે. આ ઉપરથી ગુજરાતની કુલ નાતોની સંખ્યા ૩૫૦૦ અથવા તે ઉપરાંત થાય છે.

જેમ ગુજરાતમાં છે, તેમ હિંદુસ્તાનના બીજા ભાગોમાં પણ નાતો ઘણી છે. ગયા વસ્તીપત્રક ઉપરથી મદ્રાસ ઇલાકામાં બ્રાહ્મ-

જુની ૫૮૪ નાતો, અને બ્રાહ્મણ શિવાયની જાતોમાં ૨૩૦૦ નાતો ગણાઈ હતા !

મી. જે. કિટ્સના જણાવ્યા પ્રમાણે હિંદુસ્તાનમાં કુલ ૧૯૨૯ જૂદી જૂદી નાતો છે. તેમાંની ૮૦૩ માં ૧૦૦૦ અથવા વધારે, ૪૭૨ માં ૧૦૦૦૦ ઉપર, ૨૦૬ માં ૧૦૦૦૦૦ ઉપર, ૪૭ માં ૧૦૦૦૦૦૦ ઉપર, અને ૨૧ માં ૨૦૦૦૦૦૦ ઉપર માણસની સંખ્યા છે. બ્રાહ્મણ કણુખી અને ચમાર એ દરેક જાતની સંખ્યા ૧૦૦૦૦૦૦૦ ઉપરાંત છે. મી. કિટ્સે નાતોના પેટા લાગ પોતાની ગણતરીમાંથી છોડી દીધા હશે, એમ લાગે છે.

આટલી બધી નાતો કેમ ઉત્પન્ન થઈ તેનો ઇતિહાસ રમુજ થઈ પડે. નાતોનાં નામ જોતાં, ઘણીક સ્થાનને લઈને થઈ છે. જેમ વડનગર તે વડનગરના, વિસનગર તે વિસનગરના, સાઠોદરા તે સાઠોદરા, મોઢ તે મુઢરાના, દેશાવાળ તે ડીસાના, બોરસદા તે બોરસદાના, શ્રીગોડ તે ગોડ-બંગાળાના, શ્રીમાળી તે માળવાના. આ ઉપરથી અનુમાન થાય છે, કે પ્રથમ એકજ જાતના કે જથાના છતાં તેમની ટોળીઓ વેપારવણજ કે બીજા કારણે જૂદે જૂદે સ્થળે જઈ રહી, તેથી તેમનો સંબંધ તૂટી ગયો, અને સ્થળ ઉપરથી દરેક જૂદી નાત થઈ. એકજ નાત ઘણે ઠેકાણે વસે, અને દૂર દેશાવરના કારણે તેમની વચ્ચે સંબંધ ન રહે, તેથી દરેક ગામની કે નજીકના ગામોના સમુદાયની એક નાત બધાય, અને દીકરીઓ લેવા દેવાનો સંબંધ તેમાંજ રહે. વળી એક ગામમાં પણ કંઈ તકરાર ઉપસ્થિત થાય કે નાતના ફાંટા પડે. આગેવાનોની હઠ અને સ્વાર્થ વડે કે મતભેદ પડવાથી આવા બનાવ હજી પણ બન્યા કરે છે. કેટલીકવાર લોકો એવા મમત પર આવે છે, કે એક ફાંટાવાળા બીજા ફાંટા-તડ નાથેના સંબંધ તોડી નાંખે છે, એટલે જમવા જમાડવાનો વ્યવહાર રાખતા નથી, એટલુંજ નહીં પણ કન્યા પણ દેતા નથી. કોઈ વાર તપેલામાં રાંધી ચકાય એટલી નાની નાત આવા તડથી થઈ જાય છે, તેથી કન્યા આપવા લેવામાં લોકોને મહા વિપત્તિ લોગવવી પડે છે. કોઈ વાર આવાં તડ લોગાં થઈ જાય છે, પણ ઘણીવાર લાંબી મુદત

બૂદાંજ રહે છે. કેટલીકવાર આગેવાનોના બુદ્ધિમતી પણ ખીજ લોકો વખૂટા પડી બૂદું તડ બાંધે છે. આ એક સ્વતંત્રતાની નિશાની છે. અને કેટલાકને મતે પ્રબલ સુધારા ઉપર આવવા માટે તે છેકજ બગડવી જોઈએ, માટે પુષ્કળ તડો પડીને લોક ખુવાર થશે, ત્યારેજ તેમની આંખો ઉઘડશે. એક જે જમાના અગાઉ આવા બનાવ ઓછા બનતા હતા, એમ જણાય છે. કદાચ તે વખતે લોકો અજ્ઞાનતાને લીધે આગેવાનોની મરજી વિરૂદ્ધ જતા નહી હોય, અથવા આગેવાનો આજના કરતાં વધારે ન્યાયી ને મોટા મનના હશે. આજે સહેજ કારણથી લોકોને દંડવા કે નાતબહાર મૂકવામાં આવે છે, અને નાતમાં મતામત ને કુસંપ વધારે જણાય છે. પેહેલાંનો એક દાખલો એવો છે, કે એક વાણીઆએ કોળણ રાખી અને તેની સાથે સંબંધ બાંધી ઘણાં વર્ષ સુધી તેની સાથે તેણે ખાધું-પીધું. તે કોળણ મરી ગયા પછી તેણે પોતાની નાત ભેગી કરી પોતાને પાવન કરી લેવા કહ્યું. નાતે ઠરાવ કર્યો કે તેણે નાત જમાડવી અને સાથે તેને ઘેર જમી જવું. (દંડ વગેરે કંઈ ખીજ સબ ન કરી.) પેલા વાણીઆએ કહ્યું જો હાથેળીમાં વાળ હોય, તો મારી પાસે પેસો હોય. નાતે વધારે વિચાર કરી જણાવ્યું, કે બહુ સાફ, એમ છે તો તારે પાણીઆરેથી પાણીનો ઘડો લઈ આવ. પેલાએ ઘડો આણ્યો, એટલે નાતના સર્વ લોકોએ તેમાંથી ચાંગળું ચાંગળું પાણી પીને તેને પાવન કર્યો ! આવું મોટું મન રાખી કોઈ ઠેકાણે નાત આ પ્રમાણે તકસીરવાળાને હાલ પાવન કરે, એમ લાગતું નથી. આ કરતાં હલકા ગુન્હાને માટે એજ નાતે હાલ એક માણસને નાત બહાર કરી હજારો રૂપીઆનો દંડ લીધો ત્યારેજ તેને નાતમાં દાખલ કર્યો.

કેટલીક નાતો એટલી નાની થઈ ગઈ છે, કે જો તે ખીજ સાથે લળી ન જાય, કે તેની સાથે બેટીવ્યવહાર ન કરી શકે, તો તે કેટલેક ઠાણે નાબુદ થઈ જશે. ઘણી નાતોમાં કન્યાની અછત છે, તેથી તેમનો પણ ખીજ ધંધાજ નહીં લેવામાં આવે તો ઘણે ઠાણે નાશ થવાનો. ઘણી નાતોવાળાને આપણે ખોલતા સાંલળીએ છીએ

કે અમારી નાતમાં પહેલાં ૨૫ મણનો લાડુ વરતો, તેને બદલે હવે ૭-૮ મણ ઉપર આવી રહ્યું છે; એમ છતાં આવી આપત્તિ માંથી કેમ નીકળવું, તે વિષે નથી કરતું કોઈ વિચાર, કે નથી લેતું કોઈ ઇલાજ.

પ્રજાનું જાંધારણ રાજકીય રીતે લેઈએ, તો ઘણી નાતના અસુદાયથી એક ગામની વસ્તી થાય છે. સારાં ગામમાં એક બીજાને જરૂર પડે એવી સર્વ નાતોના લોકો વસેછે. વેપાર રાજગાર અને ધીરધાર કરવા માટે વેપારી-વાણીયા, મારવાડી કે બીજા-હોયછે; ધાન્ય આદિ પકવવાને જૂદી જૂદી જાતના ખેડુત-કણ્ણી, કાછીયા, કોળી, ભીલ, મુસલમાન, વગેરે; કારીગરીના કામ માટે સુતાર, હુંહાર, ફરજી, સોની, વણકર, મોચી, ઘાંચી વગેરે હોયછે. મહેનત મજૂરીનું કામ હલકી વણુંના ગરીબ લોકો કરેછે. હલકી જાતના કામ માટે લંગીયા વગેરે હોયછે. વણવાનું કામ વાંઝા, ખત્રી, સાળવી, ઢેડ, મુસલમાન વગેરે લોક કરેછે. રાજકાજના કામ માટે ગામની વસ્તી પૈકી મુખી, મતાદાર, રાવણીયા-વળતણીયા આદિ બહુ કરીને વંશપરંપરાને માટે હોયછે. તેમને મહેનતના બદલામાં પસાયતાં પળેછે, અને વખતે કંઈ રોકડ પણ મળેછે. માત્ર પગારદાર નોકર તરીકે એક કે અનેક ગામ માટે સરકાર તરફથી તલાટી રાખવામાં આવેછે. છેક નાનાં ને ટેરીયાં ગામોમાં સર્વ જાતની ઉપયોગી નાતો ન હોવાથી ત્યાંના લોકને ઘણાંક કામ માટે નજીકના મોટા ગામ સાથે સંબંધ રાખવો પડેછે. પૂર્વે દરેક ગામ જાણે એક પ્રજાસત્તાક રાજ્ય હોય એવું હતું; એટલે લોકોની ફરિયાદો વગેરેનો નિકાલ પંચ કે ગામ-નોકરો કરતા. સરકાર માત્ર ગામનો વેરો લે, અને મોટા ઝઘડામાં વચ્ચે પડે.

ઘણાં ગામ મળીને એક તાલુકો, પરગણા અથવા મહાલ થાયછે. પાસે પાસેના કેટલાક તાલુકા મળીને એક જિલ્લો, કેટલાક જિલ્લા મળીને એક પ્રાંત, કેટલાક પ્રાંત મળીને એક ઇલાકો અને કેટલાક ઇલાકા મળીને દેશ થાયછે. આમાં દેશી

ગળ્યોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. ઈલાકાનું બંધારણ અંગ્રેજ સરકારે બાંધેલું છે. હાલ જેને એજન્સી (દેશી નાનાં રાજ્યોનો સમુદાય) કહે છે, તેને પહેલાં ઈલાકો કહેતા: જેમ, કાઠિયાવાડ ઈલાકો, પાલણપુર ઈલાકો વગેરે. મુલકના વિભાગ પ્રથમ જમીનની ખાસિયત વગેરેને અવલંબીને હતા, તે હજી પણ લોકો બોલવામાં વાપરે છે: જેમ કાળી જમીનવાળો પ્રદેશ તે દાનમ (કૃષ્ણ), પાદરા તરફનો રેતાળ પ્રદેશ તે વાકળ (વેકુર), ચડતી જાતની જમીન તે ચરોતર (ચાડતર), સારો મુલક તે સૌરાષ્ટ્ર ઇ. એજ રીતે ચોરાશી ગામોના સમુદાયથી થયેલો પ્રદેશ તે ચોરાશી (વડોદરા ને અમદાવાદની આસપાસ), અમદાવાદ ફરતો દશ માઈનો મુલક તે દશકોશી-દસકોઈ, પાટણની આસપાસનો મુલક તે પાટણવાડો. કાઠિયાવાડના દશ ભાગ સ્થાનિક જાતોને લઈને કે બીજા કારણથી પડેલા છે: જેમ ઝાલાવાડ (ઝાલા લોકોનો મુલક), ગોહિલવાડ (ગોહિલ લોકોનો મુલક). નળકાંઠો, ભાલ, વઢિઆર, ચુંવાળ, લાટય વગેરે પ્રદેશનાં નામ અર્થવાચક છે. હાલ જેની પ્રાંત સંજ્ઞા છે, તે પહેલાં દેશ કહેવાતા: જેમ, ગુજરાત દેશ, મહારાષ્ટ્ર દેશ વગેરે.

ધર્મને આધારે પ્રજાનું બંધારણ તપાસીએ, તો શરૂઆત વ્યક્તિથી કરવી પડશે; કેમકે વખતે ધણી ધણીઆણીજ જૂદા ધર્મનાં હોય છે ! કેટલીક વાર એકજ કુટુંબમાં અનેક ધર્મ પળાય છે. ધર્મ એટલે પંથ સમજવો. કેટલીક વાર એક કુટુંબ તો શું પણ આખી નાત કે મહાજન એકજ પંથનું હોય છે, અને તેમાંની કોઈ પણ વ્યક્તિથી જાહેર રીતે બીજો પંથ પાળી શકાતો નથી. જો કોઈ પાળવાની હિંમત ધરે, તો તેને નાત બહાર કે મહાજન બહાર થવું પડે. એક ગામ એકજ પંથનું હોય એવું તો કવચિતજ જોવામાં આવે છે. એથી ઉલટું એકજ ગામમાં ૩૨ પંથની ગણતરી થઈ છે ! કોઈ પંથ વિશાળ હોય છે, જેમકે શિવમાર્ગી (સ્માર્ત), વૈષ્ણવી સંપ્રદાય વગેરે. શિવમાર્ગીઓ જૂદા જૂદા મઠના અનુયાયી હોય છે, તેમ તેમાં કેટલાક સેદ પણ હોય છે. વૈષ્ણવી પંથમાં અનેક

લેદછે: વડલલી સંપ્રદાય, સ્વામીનારાયણ વગેરે. કેટલાક પંથ નાના એટલે તે માનનારાનો જથ્થો નાનો હોયછે: જેમ કૃષ્ણભક્ત, દાનાભક્ત, સંતરામ વગેરેને માનનારા. આપણા દેશમાં નાતોની પેઠે પંથોની સંખ્યા પણ વિશાળ છે.

આ બધા ધર્મ, સંપ્રદાય કે પંથો હિંદુ ધર્મના ફાંટા છે, ને તેથી તે માનનારા સર્વ હિંદુ કે બ્રાહ્મ્યધર્મી ગણી શકાય. વસ્તીપત્રક-વાળા છન (ગ્રાવક) લોકોને હિંદુ ધર્મથી અલગ ગણે છે, પરંતુ તેની ઉત્પત્તિ બ્રાહ્મ્ય ધર્મથી છે, એમ મનાયછે, અને એજ રીતે બૌદ્ધ ધર્મની ઉત્પત્તિ પણ બ્રાહ્મ્યધર્મથી થએલી ગણવામાં આવેછે. માટે હિંદુસ્તાનમાં વસતા છન કે બૌદ્ધ તે હિંદુજ ગણાય. બ્રાહ્મ્ય ધર્મ માનનારી પ્રજામાંથી જૈન અને બૌદ્ધના આચાર્યોએ લોકોને પોતાના ધર્મમાં લીધા હતા; અને શંકર, વડલલ આદિએ વળી તેમના ધર્મના લોકોને પોતાના પંથમાં ખેંચી લીધા હતા. આજ પણ કેટલીક નાતોમાં એક ભાગ ગ્રાવક ધર્મ માનનારો તો બીજો ભાગ કંઠીજાધો (વેષ્ણુવ) હોયછે, વળી એક પંથમાંથી બીજા પંથમાં જ આવ થયા કરેછે, અને લગ્નાદિ સંબંધ પણ થાયછે. જૈન ધર્મમાં દિગંબરી અને શ્વેતાંબરી એવા બે પંથછે. શ્વેતાંબરીનો એક ફાંટો તે હુંડીઆ કહેવાયછે; તેઓ સુર્તિને માનતા નથી. જોધ ધર્મ પ્રથમ ભરતખંડમાં ઉત્પન્ન થયો, અને એક વખતે ઘણા પ્રસારને પામ્યો, તે છતાં હાલ એ ધર્મના અનુયાયીની સંખ્યા હિંદુસ્તાનમાં ઘણી ઓછી છે. એ ધર્મ ટિબેટ, લંકા, ચીન, જાપાન અને બીજા પૂર્વના દેશોમાં ને બેટોમાં ઘણો પ્રસારેલો છે.

હિંદુઓ શિવાય આપણા દેશોમાં બીજા ધર્મો માનનારા લોકોની સંખ્યા પણ ઘણી છે. મુસલમાન લઈએ તો તે હિંદુસ્તાનની વસ્તીનો લગભગ ૨ થાયછે. મુસલમાનોમાં સુન્ની અને શિયા એવા મુખ્ય બે પંથ છે; તે શિવાય બીજા કેટલાક ફાંટા પણ છે. જે અસલના મુસલમાનો પોતાના રાજા કે સરદારો સાથે આ દેશ પર ચઢી આવ્યા, અને તેમનું રાજ્ય સ્થાપન થયા પછી અહીંજ

રહ્યા, તેમને આપણે શુદ્ધ મુસલમાન કહીશું. તેમાં કેટલીક જાતો છે: જેમકે, મોગલ, પઠાણ, મેયદ વગેરે. હિંદુમાંથી મુસલમાન થયા, તેમાંના કેટલાકને મોલેમલામ કહે છે, અને વહોરા, ખોલ વગેરે કેટલીક જાતો જૂદી છે. મોલેસલામમાં હંજી અને ધર્મનાં નિશાનો જોવામાં આવે છે, એટલે તેઓ ઘણાં ખરાં નામ હિંદુનાં રાખે છે, તેમનાં ખરાં હિંદુનો પોપાક પહેરે છે, અને લગ્ન પ્રસંગે કાજી અને ગોર-ગ્રાહણ અને ક્રિયા કરાવે છે. વહોરા વગેરેની અડકા જોતાંજ તેઓ હિંદુ હતા, એમ ખાત્રી થાય છે. વળી તેઓ ભાપા પણ હિંદુની વાપરે છે. મુસલમાનોએ કેટલાક હિંદુ શિવાજ અને હિંદુઓએ કેટલાક મુસલમાન શિવાજ ગ્રહણ કર્યાં છે, એટલુંજ નહીં પણ કેટલીક વાર મુસલમાન હિંદુ દેવની અને હિંદુઓ મુસલમાન પીર પેગંબરની માનતા ગુલાં ગણે છે. મુસલમાનો ખડુ કરીને ઉરદુ એટલે હિંદુરતાની ભાપા બોલનારા છે, તથાપિ જે પ્રાંતમાં તેઓ વસતા હોય, તે પ્રાંતની ભાષાના શબ્દોના વાપરથી પ્રાંતવાર તેમની ભાષામાં કંઈ અંતર પડે છે. વળી વટલેલા હિંદુઓએ તો ઘણું કરીને પોતાની અરાજ ભાષા કાયમ રાખી છે. વહોરા, ખોલ, મેમણ એ જાતોની ભાષા શુજરાતી છે.

જરતોસ્ત અથવા ઝોરોઆસ્તર ધર્મ માનનારા પારસી લોકો ૧૨૦૦-૧૩૦૦ વર્ષ ઉપર પોતાની સ્વભૂમિ-ધરાન દેશને, ધર્મ-બ્રહ્મ થવાના જોખમમાંથી બચવા સારૂ તજીને, આ દેશ તરફ નીકળી આવ્યા, અને શુજરાતના દક્ષિણ ભાગમાં સંજીવ આગળ ઉતર્યા. તે વખતે તેમની સંખ્યા ઘણી થોડી હતી. સંજીવના રાજાએ તેમને પોતાના મુલકમાં ઉતરવાની ને રહેવાની પરવાનગી આપી, અને તેમના ધર્મોચરણમાં કંઈ ખલેલ થશે નહીં, એવું અભિવચન આપ્યું. માત્ર હિંદુઓની કેટલીક રીતભાત તેમણે સ્વીકારવી એવી શરત કરી. તેમણે હિંદુઓના જેવો પહેરવેશ પહેરવો શરૂ કર્યો, અને શુજરાતી ભાષાને પોતાની માતૃભાષા તરીકે સ્વીકારી. હિંદુ લોકોમાં ચાલતા બીજા ઘણા શિવાજ તેમણે દાખલ

કયાં. જેમ જેમ તેમની સંતતિ વધતી ગઈ, તેમ તેમ તેઓ ઉત્તર તરફ એટલે સુરત લાણી આવતા ગયા. ધીમે ધીમે તેઓ સારી આળાદાની લોગવતા થયા. હિંદુસ્તાનમાં હાલ તેમની સંખ્યા એક લાખની અંદર છે, તથાપિ વેપાર રેલગારના સાહસ વડે અને વિદ્યાના ખર્ચ વડે હિંદુસ્તાનમાં પારસીઓ એક અગત્યની કોમ થઈ પડી છે.

ચાહુદી એટલે જ્યુ અથવા હિંદુ પ્રજાની સંખ્યા હિંદુસ્તાનમાં મોટી નથી, પણ મોઝીસનો ધર્મ માનનારી આ પ્રજા પણ સાહસિક અને બુદ્ધિમાન છે. દુનિયાના સર્વ ભાગોમાં તે પ્રસારેલી છે, અને નાણાવટ ને ધીરધાર કરવાના કામમાં તેની ખ્યાતિ વિશેષ છે. હિંદુસ્તાનમાં વસતા ચાહુદીઓ ઘણુંકરીને જે તે પ્રાંતની ભાષા કે ઉગ્રદુ ભાષા પોતાના કાર્યવ્યવહારમાં વાપરે છે.

પરદેશથી હમેશને માટે આવી રહેલા એવા ઇસુખ્રિસ્ત (ક્રીસ્ટ) નો ધર્મ માનનારા લોકોની સંખ્યા ઘણી નથી, પરંતુ હિંદુ વગેરે આ દેશના લોકો જેમણે ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકાર્યો તેમની સંખ્યા મોટી છે. એ ધર્મની પ્રથમ શરૂઆત મલબાર કાંઠાના દક્ષિણ ભાગમાં થઈ, અને તે પછી પોર્ટુગીઝ અને બીજી પ્રજાઓ જેમ જેમ આવતી ગઈ, તેમ તેમ તેમના ઉપદેશકોએ હિંદુ લોકોને ખ્રિસ્તી કર્યા. હલકી અને અત્યંત વર્ગમાંથી થએલા ખ્રિસ્તીની સંખ્યા ઘણી મોટી છે. ખ્રિસ્તી થએલા હિંદુઓએ પોતાની અસલ ભાષા અને ઘણાખરો પહેરવેશ કાયમ રાખ્યો છે, એટલુંજ નહીં પણ કેટલેક ઠેકાણે તો તે લગાદિ પ્રસંગે તેમના દેવળમાં પણ જાય, અને માતાને વધામણાં પણ દેવા જાય. વળી માળાપના મિશ્રણથી થયેલી ખ્રિસ્તી પ્રજા છે, તેને યુરેઝિઅન કહે છે. ખ્રિસ્તી ધર્મના મુખ્ય ભાગ ત્રણ અને તેના પેટા ભાગ ઘણા છે. પ્રોટેસ્ટન્ટ, રોમન કેથોલિક અને ગ્રીક ચર્ચ (દિવળ) એ ત્રણ મુખ્ય ભાગ છે, અને ચર્ચ ઓફ ઇંગ્લેન્ડ, ચર્ચ ઓફ સ્કોટલેન્ડ,

પ્રેસબિટેરિયન, લ્યુથરન, મેથોડિસ્ટ, બાપ્ટિસ્ટ વગેરે તેના વિભાગ અથવા પંથ છે.

આ શિવાય પરદેશી ઇતર ધર્મની સંખ્યા ઘોડી છે; પરંતુ હિંદુસ્તાનના અસલ રહેવાસીઓ જેમને અનાય છે શૂદ્ર કહેછે, તેમના વિષે ધર્મ સંબંધે કંઈ કહેવાનું રહેછે. કેટલાક વિદ્વાનો એમ ધારેછે, કે આર્યો આવ્યા તેની પેહેલાં ઘણાં વર્ષ અગાઉ એ લોકો હિંદુસ્તાનમાં આવી વસેલા, અને તે તુરાનિયન અથવા સિથિયન જાતના છે. રાસ્તી પ્રદેશમાં વસનારા કોળી બીલ અનાય છે, પણ તે તેમાં વસનારી બીજી જાતોની પેઠે હિંદુજ ગણાયછે. જે લોકો કુંગરોમાં ને જંગલોમાં વસેછે, તેમને કાળી પરજના લોક કહેછે. તેમાં પણ ઘણા લેલ છે, જેમકે કોળી, ભીલ, નાયકડા, ધાણકા, ચોધરા, ગામીતા, કોકણા, વસાવા, સાન્થલ, ગોન્ડ વગેરે. આખો હિંદુસ્તાન લઈએ તો આ જાતની સંખ્યા મોટી થાયછે. એ લોકો વાયેશ્વરી માતા વગેરેને પૂજનારા, અજ્ઞાન અને વહેમી છે, અને તેમના લગ્નનું બંધન ધર્મક્રિયા સાથેનું કે જોશવર નથી. તેઓના આચારવિચાર વિચિત્ર છે, અને તેમની ભાષા જે જે પ્રાંત નજીક તેઓ રહેતા હોય, તેને અનુસરવી છતાં, તેઓ ઘણા દેશ્ય શબ્દો વાપરેછે. એમ છતાં પણ તેમની ગણના હિંદુમાંજ થાયછે, કેમકે તેમનો કોઈ ખાસ ધર્મ નથી, અને તેઓ હિંદુઓની જૂદીજૂદી દેવીઓ કે દેવને માનેછે.

ભાગ ૨

સંસાર પ્રત્યે આપણાં કર્તવ્ય.

જો દરેક વ્યક્તિ પોતાનાં સંસાર પ્રત્યેનાં કર્તવ્ય (ફરજો) સમજે, અને તે પ્રમાણે વર્તે, તો સંસાર આપોઆપ સુધરે અને સુખરૂપ થઈ પડે.

સંસારનાં કર્તવ્યને લૌકિકધર્મ કહે છે, અને તે નીતિશાસ્ત્રનો પેટા ભાગ છે. જે ધર્મ વ્યક્તિના પોતા પ્રત્યે અને ઇશ્વર પ્રત્યે છે, તે નીતિશાસ્ત્રમાં આવે છે, ને ધર્મનો વિષય ગણાય છે. આ શિવાયના ધર્મ તે ખાસ લૌકિક ધર્મ છે. એના મુખ્ય બે ભાગ છે. ૧ સગાં, વહાલાં ને સંબંધી પ્રત્યેના ધર્મ, અને ૨ લોકો પ્રત્યેના અથવા સાર્વજનિક ધર્મ.

સગાં, વહાલાં ને સંબંધી પ્રત્યેના ધર્મમાં સ્ત્રી પુરૂષોનાં અન્યો-અન્ય ધર્મ એટલે દંપતી ધર્મ; માળાપના છોકરાં પ્રત્યે, અને છોકરાંના માળાપ પ્રત્યે ધર્મ, એટલે વાત્સલ્ય અને સંતાન ધર્મ, ભાઈ બહેન અને તેવા સંબંધનાં માણસોના અન્યો-અન્ય ધર્મ તે ભાંડુ ધર્મ, સ્વામીના નોકર ચાકર પ્રત્યે, અને નોકર ચાકરના સ્વામી શેઠ પ્રત્યે ધર્મ, તે સેવ્ય સેવક ધર્મ; અને ગુરૂના શિષ્ય પ્રત્યે તથા શિષ્યના ગુરૂ પ્રત્યે ધર્મ, તે ગુરૂશિષ્ય ધર્મ. સાર્વજનિક ધર્મમાં, આશામાં રહેવું, સ્વદેશ હિતેચ્છા, કૃતજ્ઞતા, સભ્યતા, પરાપકાર મુક્તિ, નિષ્કપટ (સત્યશીલતા), ચોખવટ (પ્રમાણીકપણું), નમ્રતા (સૌમ્યતા), મોડું મન અને ન્યાય, એમનો સમાવેશ થાય છે.

સ્ત્રી પુરૂષના અન્યોઅન્ય એટલે દંપતી ધર્મ.

લગ્નની પવિત્ર ગાંઠ વડે બંધાયેલું સ્ત્રી પુરૂષનું જોડું અન્યો-અન્યના સારા નરસા કર્તવ્યવડે જન્મ પર્યંત સુખી કે દુઃખી થાય છે. લગ્ન એ એવો વિચિત્ર સંબંધ છે, કે જે વડે સ્ત્રી પુરૂષનું એકપણું સદાને માટે થાય છે. જો સારાં હોય, તો તેમનામાં અલૌકિક પ્રેમ

ઉત્પન્ન થાય છે. એ પ્રેમ ઇશ્વર પ્રત્યેના અખંડ અને અપ્રતીમ પ્રેમથીજ ઉતરે છે. સંસારનું બંધારણ, અને સુખનું (કે દુઃખનું) મૂળજ શ્રી પુરૂષ છે. જાનેએ પોતાનું શિયળ સાચવવું, એ તેમની પહેલી ફરજ છે. બેમાંથી એક અનીતિવાન થવાથી બીજાને મહા કષ્ટ થાય છે, અને જાનેનો સંસાર ધૂળ મળી જાય છે. ઉદર નિર્વાહનાં સાધન મેળવી, પુરૂષ જેમ શ્રીને પોષવા બંધાએલો છે, તેમ પુરૂષે મેળવેલા સાધનનો સારો ઉપયોગ કરી પુરૂષને સુખી કરવા શ્રી બંધાએલી છે. પુરૂષ સ્ત્રીને શુભામડી, કે મનુરણ તરીકે ગણે અને પોતાની અર્ધાંગના ન સમજે, તથા તે પ્રમાણે તેને માનપાન ન આપે તો તે પોતાનું કર્તવ્ય ચૂકે છે; અને તેની માઠી અસર શ્રી ઉપર અને છોકરાં છૈયાં ઉપર થાય છે. એથી જે પ્રેમની આશા શ્રી તરફથી રાખવામાં આવે તે કયાંથી મળે ? એથી ઉલટું, શ્રી જો ધણીને પોતાનો સ્વામી ન ગણે, તેની ઇચ્છા પ્રમાણે ન વર્તે, અને તેને તુચ્છ-કારે, તો તેણે પુરૂષનો પ્રેમ મેળવવાની આશા રાખવીજ નિરર્થક છે. જનસ્વભાવ વિચિત્ર છે. કોઈમાં કાંઈ અપલક્ષણ તો કોઈમાં કાંઈ અપલક્ષણ હોય છે. કેટલીક કુટેવો એવી હોય છે, કે તે એકાએક ટળી શકતી નથી, માટે શ્રી પુરૂષે એક બીજાનાં લક્ષણ બાણી લઈ સુક્તિ-થી અને મોટા મનથી વર્તવું જોઈએ. જાને હઠીલાં થાય ને બાકરી બાંધી બેસે, તો તેથી કણ્યા કંકાસનું મૂળ રોપાય અને લોકમાં ફેળેલી થાય. સંસારમાં ધણી વાર ધરછોડ કરવી પડે છે, અને આપણો મમત છોડી દેવો પડે છે. જો એમ ન કરીએ, તો દુઃખ વેઠવું પડે છે. શાસ્ત્રમાં કહેલા શ્રી ધર્મ તો કોઈ સાધવીજ પાળી શકે, તથાપિ તેમાંના જે અવશ્યના ધર્મ આ સમયને અનુકૂળ છે, તે દરેક શ્રીએ પાળવા જોઈએ. એજ રીતે પુરૂષે પણ શ્રી પ્રત્યેનું વર્તન હમેશ ઉચ્ચી જાતનું રાખવું જોઈએ. એક સુખી તો બીજું સુખી અને એક દુઃખી તો બીજું દુઃખી સમજી દરેકના સુખ દુઃખમાં દંપતીએ ભાગ લેવાનો છે, અને દરેકની ભીડે ભોગ પડવાનું છે. તેમણે મેહેણાંદુ-ણાંથી, તુચ્છકારવાથી, કણ્યા કંકાસથી હમેશ દૂર રહેવું. મોટું

મન રાખી બીજના અવગુણ, કે કુટેવો વિષે અસુક હદ મુધી આંખ
 આઠા કાન કરવા, અને તે સુધારવા યુક્તિથી યત્ન કરવો. વિનય
 એ સ્ત્રીઓનું વશિકરણ કહેવાય છે. મીઠી જીભ હમેશ બીજને વશ
 કરે છે. કામ કરવું, એ કામણ કરવા બરાબર છે. એથી પોતાનું શરીર
 સારું રહે છે, અને ઘરની સ્થિતિ સુધરે છે. સ્વચ્છતા અને સુઘડતા વટે
 પુરૂષને ઘરમાં આવતાં જ આનંદ થાય છે. પુરૂષ ઘરથી કંટાળે છે,
 ત્યારેજ તે ઘંધો ન છતાં બહાર રખડવા જાય છે. સ્ત્રીને જોઈતાં સુખના
 સાધન જો પુરૂષ પૂરાં ન પાડે, તો તે તેનાથી બેદરકાર રહે છે. એક
 બીજને સુધારવા ને સુખી કરવા માટે દંપતીએ યત્ન કરવો જોઈએ.
 માખાપના સફળુણ કે દુર્ગુણ છોકરાંમાં દાખલ થાય છે, એ વાત લક્ષમાં
 રાખીને દંપતીએ વર્તન કરવું જોઈએ. વળી દુર્ગુણનો ચેપ સગાં
 વહાલાંમાં, પડોશીઓમાં, ને નાત જાતમાં પ્રસરે છે, એ વાત ધ્યા
 નમાં રાખવી. સફળુણી સુખી કુટુંબના મરવાળાથીજ સફળુણી
 ને સુખી સંસાર બને છે, એમ સમજવું.

વાત્સલ્ય અને સંતાન ધર્મ.

માખાપના છોકરાં પ્રત્યેના ધર્મને વાત્સલ્ય ધર્મ કહે છે. વાત્સલ્ય
 પ્રેમ સ્વભાવસિદ્ધ છે. પક્ષીને ઇંડાં મૂકવાનો વખત આવે તે અગાઉ
 તે માળો બાંધવા મંડી જાય છે. માળો બાંધવામાં માદાને નર મદત
 કરે છે. ઇંડાં મૂક્યા પછી તેમને સેવવામાં અને સંભાળવામાં માદા
 કેટલી કાળજી રાખે છે, તે સૌના જાણવામાં છે. બિલાડી પોતાના
 બચ્ચાને મોમાં ધાલે, અને ઉંદરને મોમાં ધાલે, એમાં કેટલો ત
 ક્ષાવત છો? વાંદરી પોતાના નાના બચ્ચાને બગલમાં લઈને કેવી કુદકા
 મારે છે, તે આપણે જાણીએ છીએ. કુતરી બોલ કરે છે, અને રખેને
 કોઈ મારાં બચ્ચાને ઇંજા કરે, કે ઉપાડી જાય, તે માટે કોઈ નજર
 આવે તો તેને ઠરડવા ધાય છે. નિર્દય દોહનાર ઘણું ખર્ચે દૂધ દોહી
 લઈ પોતાના બચ્ચા માટે પૂરતું દૂધ રાખશે નહીં, જાણી દોર, દૂધ
 ચારે છે. આ સૌ સ્વાભાવિક પ્રેમ બતાવે છે. અતિ દુઃખ, કે અતિ

દુર્ગુણમાં ગરક થએલાં કૈંઈકજ માળાપ છોકરાં પ્રત્યેનો ખ્યાર તજે
 છે; પરંતુ સામાન્યપણે સર્વ કૈંઈ પોતાના સંતાન ઉપર ખ્યાર રાખે
 છે; અને ખ્યાર વડે તેમના પ્રત્યેનાં પોતાનાં કર્ત્તવ્ય કરવાની પ્રવૃત્તિ
 થાયછે. એમ છતાં ઘણી વાર અજ્ઞાનથી ને નિષ્કાળજીથી માળાપ પો-
 તાનાં કર્ત્તવ્ય પૂર્ણપણે બળવી શકતાં નથી. છોકરાંને સંભાળથી ને
 પૂર્ણ રીતે પાળવાં ને ઉછેરવાં એ માળાપની પહેલી ફરજ છે. વધારે
 ઓછું ખવડાવવાથી, કે કપડાં લત્તાં વગેરે જોઈએ તે પ્રમાણે પૂરાં
 ન પાડવાથી છોકરાં માંઠાં પડેછે કે મરણ પામેછે. મંદવાડ વખતે
 સંભાળ પૂર્વક ચાકરી ને ઓસડવેસડ ન કરવાથી તેઓ વધારે રિખાય
 છે, કે મૃત્યુ પામેછે. અતિ લાડથી છોકરાં બગડેછે. તેમને વિવેકી
 ને સફળુણી કરવાં, એ માળાપની બીજી ફરજ છે. છોકરાં અસભ્ય
 ને દુર્ગુણી નીકળવાથી તેમનો જન્મારો ખરાબ થાયછે, ને માળાપને
 મરતા સુધી દુઃખતું કારણ થઈ પડેછે. તેમને ચારી કેળવણી આ-
 પવી, એ માળાપની ત્રીજી ફરજ છે. બચપણમાં ઘેર સારું શિક્ષણ
 આપી શકાય, માટે માળાપ, અને ખાસ કરીને માતા સુશિક્ષિત
 હોવી જોઈએ. જો તેમ ન હોય, તો શિક્ષક રાખીને પણ છોકરાંને
 ભણાવવાં, અને નિશાળે જવા લાયક થાય ત્યારે નિશાળે મોકલવાં.
 'સા સુખતું' મૂળ કેળવણી છે, માટે પોતાથી બને તે પ્રમાણે વધા-
 રેમાં વધારે કેળવણી આપી, માળાપે પોતાની મોટી ને અગ-
 ત્યની ફરજમાંથી મુક્ત થવું. કેળવણીની સાથે ધર્મ અને નીતિની
 છાપ છોકરાના મન પર નાનપણથીજ પડે, એમ તેમણે કરવું. કેટ-
 લાં થોડાં માળાપ આ ફરજ અઠા કરેછે, અને પાછળથી છોકરાં
 નાસ્તિક ને અનીતિવાન નીવડવાથી તેમને કેટલું પસ્તાવું પડેછે, તે
 આપણા જાણવામાં છે. માળાપ નાનપણથી છોકરાંને પરણાવવા પ-
 સ્તાવવાની કાળજીમાં પડે, અને તે પાછળ પૈસા ટકા ખરચી નાખે,
 તે કરતાં તેમને ભણાવવા ને સુધારવા પાછળ કાળજી રાખે, ને પૈસા
 ખરચે, તો કેવું સારૂ ? ઘણી વાર છોકરાંને માળાપ ચાવળાં કરેછે,
 ને ગાળો ફેલાં શીખવેછે, તે બહુ ખોટું છે. સર્વ વાતમાં છોકરાં
 માળાપની નકલ કરેછે; માટે માળાપતું વર્તન અનુકરણીય હોવું

નોંધએ. વાતસલ્ય ધર્મ માળાપમાં મરણપર્યંત રહેવો નોંધએ; અને
 છોકરાંનું હમેશ ક્ષેમ, કુશળ અને સુખ તેમણે ચહાવું નોંધએ.
 છોકરાંના માળાપ પ્રત્યેના ધર્મને આપણે સંતાન ધર્મ કહીશું.
 છોકરાં ઉપર માળાપના અથાગ ઉપકાર છે, અને તે ઇશ્વરના ઉપકાર-
 રથીજ ઉતરે છે. જેમણે જન્મ આપ્યો, જેમણે તેમને દુઃખ વેઠીને
 ઉછેર્યો, જેમણે સુખના સાધન ને વિદ્યાનાં દાન આપ્યાં, તેમના
 પ્રત્યે છોકરાંનો પ્રેમ રહે, એ સ્વાભાવિક છે; એમ છતાં કેટલાંક
 છોકરાં માળાપ સાથે અસહ્યતાથી વર્તે છે, તેમને ઘણીવાર પજવે છે
 અને તેમની લાગણી, કે સુખશાન્તિ તરફ લક્ષ આપતાં નથી. મા-
 ળાપ ઉપર પૂજ્યલાવ રાખી તેમને માન સન્માન આપવું, એ છોક-
 રાંની પહેલી ફરજ છે. પોતાને માટે વિના કારણ તેમને દુઃખ
 પડવા ન દેવું, તેમની લાગણી દુખાવ એવું કામ કદી ન કરવું,
 તેમનો હુકમ ઉઠાવવો, એ છોકરાંની બીજી ફરજ છે. તેઓ જે કહે
 તે કરવું, અને તેમની ઈચ્છાને આધીન થઈ છોકરાંએ વર્તવું. મા-
 ળાપની સેવા આકરી કરવી, એ છોકરાની ત્રીજી ફરજ છે. આ ફરજ
 જેમ માળાપના ભોગાં હોય, તે વખતે છોકરાંએ અદા કરવાની છે,
 તેમ તેમનાથી છુટાં પડ્યા પછી પણ તે અદા કરવાની છે. માળાપ
 જેમ ઉમરે પહોંચતાં જાય, તેમ આ ફરજ ઉપર વધારે લક્ષ આપ-
 વાની જરૂર છે; કેમકે માળાપના જેમ કર રહે, તેમ તેમને બીજા પર
 વધારે આધાર રાખવો પડે છે. બચપણમાં જેવી છોકરાંની અવસ્થા
 તેવી વૃદ્ધપણમાં માળાપની અવસ્થા થાય છે; તેથી છોકરાંના બચ-
 પણમાં જે ફરજ માળાપે બજાવી, તે ફરજ માળાપની વૃદ્ધાવસ્થામાં
 છોકરાંએ અદા કરવાની છે. છોકરાં સપુત ઉઠવાથી માળાપને અતિ
 આનંદ થાય છે. તેમના વિષે લોકો સાડું બોલે, તેઓ પોતાની રહેણી
 કરણી વડે સંસારમાં વખણાય, ઉદ્ધમ ધંધા વડે આબાદી ભોગવે
 અને ઘરસંસારમાં સુખ મેળવે; એ નોંધ માળાપને જેટલો આનંદ
 થાય છે, તેટલો આનંદ તેમને બીજા કશાથી થતો નથી; કેમકે એથી
 તેઓ જગતમાં જન્મીને કૃતાર્થ થયાં એમ સમજે છે.

લાંડુ ધર્મ.

લાંડુ એટલે લાઈ ગલેન. એકજ માળાપનાં છોકરાંના પરસ્પર ધર્મ તે લાંડુ ધર્મ. એકજ માળાપથી ઉત્પન્ન થએલાં છોકરાનું સગ-પણ અને સંબંધ નિકટનાં છે, તેથી તેમનામાં સ્વાભાવિક પ્રેમ હોય છે. એકજ કુટુંબમાં રહેવાથી તેમને વારે વારે એક બીજાના સંબંધમાં આવવાનું થાય છે. તેમના વર્તન વડે માળાપને સુખ દુઃખ મળે છે, અને પોતે પણ એથી સુખી કે દુઃખી થાય છે. માટે તેમણે એક બીજા સાથે માયા મમતાથી વર્તવું, એક બીજાની મદતમાં આવવું અને એક બીજાના સુખ દુઃખમાં લાગ લેવો, એ તેમની ફરજ છે. ઘરસંસાર ખમવાથી ને માફ કરવાથી ચાલે છે. એટલે કોઈ વાર બીજાના વાંકને માટે, કે તે ગમે તેગ જોત્તી જાય તેને માટે ગમ 'ખાવી પડે છે, અને તેને માફી આપવી પડે છે, જો એમ ન કરીએ તો કલેશ ઉત્પન્ન થાય, અને આપણી સાથે માળાપને પણ દુઃખી કરવાં પડે. દરેક જણે પોતાના સુખ તરફ નહીં પણ બીજાના સુખ તરફ જોવું. મોટાં લાંડુએ નાનાં લાંડુને પોતાનાં છોકરાં જેવાં ગણી તેમની સંભાળ રાખવી, ને તેઓ સારો માર્ગ પકડે, ને સુખી થાય, એમ કરવું. નાનાં એ મોટાં લાંડુને પોતાના માળાપ તુલ્યમણી તેમની સાથે તે પ્રમાણેનું વર્તન રાખવું. કુસંપ અને અણખનાવથી ઘરમાં કજીઆ ઠંકાસનું બીજ રોપાય છે, અને લોકોમાં કુટુંબની ફજેતી થાય છે, એ વાત યાદ રાખવી. સંપ અને માયા વડે કુટુંબ સુખમાં રહે છે. દરેક પોતાનું કર્તવ્ય સારી રીતે કરી શકે છે, સંસારી લાલ વધે છે, લોકોમાં માન મળે છે, અને ઇશ્વર પણ રાજ થાય છે. કોઈ લાંડુમાં કંઈ ખોડખાંપણ હોય, તો તે ઉપર દુર્લક્ષ રાખવું, તે પ્રસિદ્ધ કરવાથી અલગ રહેવું, અને તે સુધારવા માટે ધીમેથી ને એકાંતમાં શીખામણ દેવી. બીજાને રીસ ચડે, કે માફ લાગે, એવું વર્તન ન રાખવું; અને કોઈની અદેખાઈ ન કરવી. લોભધની ગણના પણ લાંડુમાંજ થાય છે, માટે તેમની સાથે પણ બીજાં લાંડુની પેઠે વર્તવું; અને લોભધઓએ પણ તેવુંજ વર્તન રાખવું.

સેવ્ય સેવક ધર્મ.

સારી સ્થિતિના લોકો સર્વ કામ પોતાને હાથે કરી શકતા નથી, ત્યારે તેમને નોકર ચાકર રાખવા પડે છે. નોકર ચાકરે પગાર કે ખીજો બદલો લઈ શેઠનું સુકરર કરેલું કામ કરવા બંધાય છે. તેઓ દાસ કે શુલામ નથી; તેઓ પણ પોતાની પેઠે મનુષ્ય જાત છે, અને ઇશ્વરની નજરમાં સર્વ માણસ સરખાંજ છે, એ વાત શેઠે અને તેના ઘરનાં માણસોએ હંમેશા યાદ રાખવી. સારા ચાકર કુટુંબના માણસ જેવા થઈ રહે છે, અને કુટુંબનું સુખ વધારવામાં ઉપયોગી થઈ પડે છે; માટે તેમની સાથે માયાથી ચાલવું, નરમાશ ને વિવેકથી બોલવું, ચાલતા સુધી તેમને વધારે મહેનત ન આપવી, અને શુલામગિરીની બેઠી જેમ તેમને ઓછી દુઃખકારક લાગે તેમ કરવું. તેઓ વિશેષ કામ કરીને ઉપકાર કરે, કે નિમકહલાલીથી સારું કામ કરે ત્યારે તેમને થોડું બદલો આપવો. ઘરનાં માણસોએ સારાં કામ કરીને તેમને દાખલો આપવો. જ્યારે તેઓ ખોટું કામ કરે, ત્યારે માયાથી તેમને ઠપકો ને શીખામણ દેવાં. માટે સાજે તેમની ખરદાસ લેવી, અને ખીજે વખતે તેઓ દુઃખ ન પામે એમ કરવું. વિનાકારણ કે તુચ્છ કારણ માટે તેમને ધમકાવવા નહીં, કે તેમની હાડછેડ કરવી નહીં. એથી ઉલટું, બોલવા ચાલવામાં તેમની સાથે હૃદયી જાહે હળી જવું નહીં. તેઓ ચાકર છે, ભાઈમધ નથી, એ વાત યાદ રાખી, પોતાની હલકાશ બતાવી તેમને તેમની ખરી મરજદાથી બહાર જવા ન દેવા; તથા મળેલા હુકમની અવગણના કરવાનું મન થાય, એવો લાલ તેમને કદી ન આપવો.

ચાકર જે કામ કરવા બંધાય છે, તે તેણે સારી રીતે ને ખરા મનથી કરવું. પોતાના સદ્વર્તન વડે તેણે કુટુંબનું એક માણસ થઈ જવું જોઈએ. એથી તેને પોતાને લાલ થવાનો છે. શેઠ અને શેઠના કુટુંબના માણસો સાથે તેણે અદબથી ને વિવેકથી વર્તવું, ઉપડતે સાહે કદી જવાબ ન આપવો, અને નાનાં છોકરાંને ધમકાવવાં કે તેમને ખોટે માર્ગે ચલાવવાં નહીં. નિમકહલાલી એ ચાકરનો સુખ્ય

ધર્મ છે, એટલે શેઠના કુટુંબ પ્રત્યે વફાદાર થવું, અને હુણ ખાઈને કદી પણ હરામ ન કરવું. કામથી ઘસાઈ જવાતું નથી, માટે વધારે કામ સોંપવામાં આવે, તો તે માથે ચઢાવી કરવા માંડવું, કેમકે આજ્ઞા માનવી, અથવા હુકમ ઉઠાવવો, એ તેની ફરજ છે. કદી કામ ગળ ઉપરાંત સોંપવામાં આવે તો તે વિષે લાગ જોઈને સ્વયંતાથી વાત કરવી. સારા વર્તનથી ચાકરો લાંબી સુદત કે મરણ પર્્યંત શેઠને ત્યાં રહી શકે છે, અને સુખી થાય છે.

ગુરૂ શિષ્ય ધર્મ.

ગુરૂ શિષ્યના ધર્મ વિષે શાસ્ત્રોમાં ઘણું કહ્યું છે, પરંતુ તે વખતના બંધારણમાં ને હાલના બંધારણમાં ફેર પડી ગયો છે, અને તેને અનુસરીને લોકોના વિચાર પણ બદલાય છે. તે વખતે ગુરૂને ઘેર રહી વિદ્યા ભણવી પડતી, અને ગુરૂ વિદ્યાર્થીને મક્ત ભણાવતા, તેથી તેના બદલામાં એક સેવક કે સંતાન તરીકે ગુરૂનું ઘણું કામ-કાજ વિદ્યાર્થીને કરવું પડતું. ગુરૂ પણ વિદ્યાર્થીને પોતાના પેટના છોકરા માફક ગણી તેના પર માયા મમતા રાખતા, ને ખરા ભાવથી વિદ્યાનું દાન દેતા. હાલ શિક્ષકવર્ગ પગાર ખાઈ કામ કરનારો હોવાથી તેના ને શિષ્યવર્ગ વચ્ચેના ભાવમાં ફેર પડે, એ સ્વાભાવિક છે.

પગાર મળો અથવા ન મળો, કે વિદ્યાર્થી પાસેથી બદલો મળો અથવા ન મળો, પરંતુ ગુરૂને માથે અગત્યની સેવા બજાવવાનું જોખમ રહે છે. માળાપના કર્તવ્ય કરતાં પણ ગુરૂનું કર્તવ્ય વધારે મહત્વનું ને જોખમકારી છે. માળાપે બાળકને ઉછેરી મોટું કર્યું, પણ ગુરૂએ તેને વિદ્યા રૂપી મહાદાન આપી માણસની જોળમાં આણવાનું છે. ગુરૂને એક રીતે માળાપ ગણવામાં આવે છે, તેનું કારણ એજ છે. પ્રભુ સારી અથવા નરસી નિવડવી, તેનો મોટો આધાર ગુરૂ ઉપર છે; માટે જો તે પોતાના કર્તવ્યમાં ચૂકે, તો પ્રભુ પ્રત્યેનો પોતાનો ધર્મ તે હારે છે, એટલુંજ નહીં, પણ જે પ્રભુના

પૈસા ખાઈ તે કામ કરે છે, તે પ્રજાની તેણે નિમકહરામી કરી એમ કરેછે. વિદ્યાર્થી સાથે માયા મમતાથી વર્તી તેનાં વલણ અને શક્તિ જોઈ યુક્તિસર ને કાળજીપૂર્વક શીખવવું, એ તેની પહેલી ફરજ છે. શિક્ષકની ભણનાર નકલ કરેછે, માટે શિક્ષકની રહેણી કરણી ઉત્તમ પ્રકારની અને અનુકરણીય હોવી જોઈએ. છોકરાં આડે રસ્તે જતાં હોય, તો તેમને ટોલીને તથા બોધ આપીને સુધારવાં. છોકરાં સમજ સાથે જ્ઞાન મેળવી બુદ્ધિવાન થાય, ઉત્તમ પ્રકારની નીતિની છાપ તેમનાં કુમળાં મગજ પર પડે, અને તેમનાં નાજુક શરીર કેળવાઈને તેઓ શરીરસંપત્તિ ભોગવે, એ ઉપર શિક્ષકે ખાસ લક્ષ આપવાનું છે.

ગુરૂ આપણા માળાપ તુલ્ય છે, એમ માની માળાપ પ્રત્યેના જે ધર્મ તે ગુરૂ પ્રત્યે શિષ્યે પાળવા જોઈએ. એટલે તેમના હુકમને માન આપવું, તેમની સલાહ-શીખામણ ઉપર ધ્યાન આપવું, તેમનું માન સન્માન રાખવું, તેમના પર હેત રાખવું, તેમની સાથે અદ્વયથી બોલવું, તેમના વિષે વાતચિત માનપૂર્વક કરવી, અને નિશાળ છોડ્યા પછી તેમણે લીધેલી સંભાળ ને ફિકરના બદલામાં આપણાથી બને તેટલી તેમની સેવા કરવી, તથા આપણા તે હિતસ્વી, ને ભલું કરનાર છે, એવું આપણા મનમાં હમેશાં રાખી તેમને સંભાળી કરવા. તેમની સાથે ઉદ્વેગથી વર્તતાં, નાનપણથી પડેલી એ કુટેવ જારી રહી મોટપણે તુકસાનકારી થઈ પડેછે.

સાર્વજનિક ધર્મ.

આજ્ઞામાં રહેલું.

માળાપ, સ્વામી અને ગુરૂની આજ્ઞામાં રહેલા વિષે આપણે કહી ગયા છીએ. માળાપના વર્ગમાં દાદા, આજ્ઞ, મોટી મા, દાદી ને બીજાં વડીલ તથા વાલી-પાલકનો સમાવેશ થઈ જાયછે. અહીં જે વિશેષ કહેવાનું છે, તે કાયદા અને રાજ્યકર્તા સંબંધે છે.

પાંચમી ચોપડીમાં પાટવી કુંવરની વાત આવી છે, તે કાયદા પાળવાનો સારો નમુનો છે. દરેક સુધરેલી પ્રજા કાયદાને બહુ માન આપે છે, કેમકે કાયદા એ સૌના લક્ષ્યને માટે છે. તે તોડવાથી જેમ પોતાને નુકસાન થાય છે, તેમ તેની માઠી અસર પ્રજા ઉપર થાય છે. કાયદા કદાચ એટલે એકલા રાજ્યનાજ કાયદા ન સમજવા, પરંતુ ધર્મના, નીતિના, અને ઘણાના અથવા સાર્વજનિક સુખને માટે કોઈ પણ સંસ્થાએ બાંધેલા અને લોકોએ માન્ય કરેલા એવા કાયદા-કાનુન-ધારા-નિયમ એમનો પણ તેમાં સમાવેશ થાય છે. સર્વ દેશોમાં ને બધા જુગોમાં સૌથી સારા ને હાથા માણસોએ કાયદા બાંધેલા હોય છે, તેથી તેઓ સંભાળવા, માન આપવા, ને પાળવા લાયક ગણાય. દેશ, કાળ ને સ્થિતિને અનુસરીને જે ફેરફાર પ્રજાને કે હાથા માણસોને રૂચે તે સાંપ્રત કાળમાં કે હવે પછીના જુગોમાં થવાનો, એ કહેવાની જરૂર નથી. પરંતુ જે વખતે જે કાયદા માન્ય રહ્યા હોય, તે પાળવાની ફરજ સૌને માથે રહે છે. ધર્મશાસ્ત્રમાં કાયદા પાળવાનું કહ્યું છે, અને આપણી કારણશક્તિ પણ તે પાળવાનું કહે છે; માટે જે કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તે પોતાનાજ પગ પર કુહાડી મારે છે, અને તે ખરાબ સ્વદેશી ગણાય છે. કાયદા સૌના લાભ માટે છે. જૂદી જૂદી જાતો-નાતોને લેગી રાખનાર કાયદા છે, અને પ્રજા માત્રની છાંદગી, તનદુસ્તી, રક્ષણ ને આરામ એવનો આધાર કાયદા ઉપરજ છે. બેકાયદે કંઈ કામ થતું નથી. ઘરખટલાને માટે નિયમની જરૂર પડે છે. માણસના વર્તનને માટે કાયદા જોઈએ. વેપાર રોજગારનું, સલાઓનું ને શહેર-સુધારાનું તંત્ર કાયદાથી ચાલે છે. રાજ્યકારભારનું કામ કાયદા વિના ચાલી ન શકે. કાયદાની અવગણનાથી દેશની સુખશાંતિ નાશ પામે.

.

જ્યાં પ્રજાસત્તાક રાજ્ય હોય છે, ત્યાં કાયદો એજ રાજા, અને કાયદો એજ સર્વોપરી વસ્તુ ગણાય છે. જ્યાં રાજાનું રાજ્ય હોય છે, ત્યાં રાજા એ મોટામાં મોટી સત્તા છે. કાયદા બાંધવા ને પાળવાનું

તેના હાથમાં છે; પ્રભને સુખી કરવાની કે રંભડવાની દોરી તેને હસ્તક છે; માટે જે સહ્યતા, માન ને ખ્યાર આપણે આપણાં ખરાં માખાપ પ્રત્યે રાખીએ, તે સહ્યતા, માન, ને ખ્યાર રચતના પિતા તરીકે રાખ પ્રત્યે રાખવાં જોઈએ. કાયદાના ઉપરી તરીકે આપણે તેની આજ્ઞામાં રહેવું જોઈએ, તથા તેના પ્રત્યે રાજ્યલક્ષિત ને નિમકહલાલી રાખવી જોઈએ.

સ્વદેશહિતેચ્છા (દેશાભિમાન).

આપણા લોકોની સ્વદેશ ઉપર પ્રીતિ થોડી નથી. જે લોકો પરદેશ વેપાર રોજગાર માટે જાય છે, તેઓ ઘણાં વર્ષ ત્યાં ગાળીને પાછા પોતાના વતનમાં આવે છે. સંસારી અને જીજ્ઞા ઘણી અડચણો તેમને પરદેશમાં વેઠવી પડે છે; તે છતાં તેઓ પોતાનો કુટુંબકળીલો સ્વદેશમાં રાખે છે, અને છેવટે પાછા આવી વતનમાં વાસ કરે છે. “ઉંટ મરે તોએ મારવાડ સામું જુએ” એવી કહેવત ચાલે છે, અને તેને અનુસરીને દરેક માણસ વિદેશમાં છતાં, તેની નજર પોતાના દેશ લાણી હમેશાં રહે છે. સ્વદેશી માણસ મળી આવે, તો તેને સ્વાભાવિક રીતે આનંદ થાય છે. પોતાના દેશનું કલ્યાણ સર્વ કોઈ ઈચ્છે છે, તથાપિ આપણે એ કરતાં વિશેષ કરવાનું છે. સ્વદેશ ભૂમિ એટલે આખા ભરતખંડની ભૂમિ સમજી તે ઉપર પ્રેમ રાખવાનો છે. ભૂમિની સાથે તે માંહેલાં સ્થાનકો, કાયદા, રાજ્ય, તથા આપણી પેઠે જેમને સ્વદેશે જન્મ આપ્યો હોય, તે સર્વ લોકો ઉપર આપણે પ્રેમ રાખવાનો છે, અને તેમના લલાને માટે ચત્ન કરવાનો છે; એટલે આપણા દેશનાં સ્થાનકોને આશ્રય આપવો, કાયદાને પાળવા, દેશી લાઈઓને તથા દેશાભિમાની વીર પુરષોને મદદ કરવી, અને આપણા પોતાના કલ્યાણ ને સુખશાતા કરતાં દેશના કલ્યાણ ને સુખશાતા વધારે પસંદ કરવાં. આ અગત્યની ફરજ કેટલા થોડા અદા કરે છે ! વ્યક્તિ સમયના દેશાભિમાનથીજ પ્રભા ટકી રહે છે, તથા આબાદાની ને સુખશાંતિ ભોગવી શકે છે. જે સ્વાર્થી બની પ્રભને ઉપયોગી ન થાય, તે કૃતદન ધિક્કારને

પાત્ર છે. વિપત્તિની અંદર સ્વભૂમિની સાથે ભેટી રાખનાર દેશાભિ-
માન છે; શત્રુયુદ્ધભાદીઓને તેમની જાંબગમાં ટેકો આપનાર
દેશાભિમાન છે; ધર્મના ઉપદેશકોને, વેપારીઓને, ખેડૂતોને નિગ્રાહ
વખતે આશરો આપનાર દેશાભિમાન છે; તદાવક મિત્રાણ્યોને
ભય સંહિત ને મરણીઆ કરનાર દેશાભિમાન છે; અને સ્વાભાવિક
રીતે કે ઇશ્વરશ્રી મળેલી શિયનિમાં દરેક માણુએને દૃઢ રાખનાર
દેશાભિમાન છે. દેશાભિમાનની આગળ સ્વમાન, નાત્યાભિમાન,
ભત્યાભિમાન, પંથાભિમાન અને અર્થ પ્રકાશનાં રથાનિક અભિમાન
નહીં થવાં જોઈએ. જ્યાં સુધી એ પ્રમાણે ન થાય, ત્યાં સુધી પ્રભ
સુધરવાની ને ઉત્તનિમાં આવવાની આશા ફાટક છે.

કૃતજ્ઞતા

કૃતજ્ઞતા એટલે આપણા ઉપર થએલા ઉપકારનો બદલો વાળ-
વાની ઈચ્છા. આ ઈચ્છા એવી સ્વાભાવિક છે, કે તે પ્રાણીઓમાં પણ
ભેવામાં આવે છે. શિંદ જેવાં વિકાસજનનાવર પણ કૃતજ્ઞતામાં સ્ત્રમજો
છે. આપણા ઉપર જગત્નિયંતા ઈશ્વરના ઉપકાર ભોમી ભોટા અને
નિરંતર છે, તેથી તેનો પાઠ માનવો અતિ અવશ્યનો છે. તેથી ઉતરના
ઉપકાર માખાપ, શુદ્ધ, સ્વામી, સ્ત્રગાંત્રહોદર, મિત્ર, પટોશી, 'જોગ-
ખાલુવાળા, નાતભત અને આમાન્યપણે જનમંડળમાંથી ધણાના
થાય છે. માણુએ જેમ એકબ્રું રહી શકતું નથી, તેમ તેને બીજાનો અપ
વારે વારે પડે છે. માણુએ જેમ બીજાને કામ આવવા તૈયાર હોય છે,
તેમ જે કામ સાચું હોય, તેનો બદલો વાળવા પણ તેણે તૈયાર રહેવું
જોઈએ. કૃતજ્ઞતાનું પહેલું પગથીઉં મહત્તગારનો ઉપકાર માનવો
જો છે; અને બીજું પગથીઉં તે ઉપકારનો બદલો વાળવો જો છે.
કેટલીક વાર આપણા ઉપર કોઈના એવા ઉપકાર થાય છે, કે જેનો
પૂરો બદલો આપણે જન્મ પર્યંત કોઈ પણ રીતે વાળી ન શકીએ.
કેટલાક એવા ઉપકાર કરનારા છે, કે જેઓ બદલાની આશાજ

રાખતા નથી, અને બદલો વાળવા જતાં તેઓ નારાજ થાય છે. એવે પ્રસંગે ઉપકાર કરનારની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવું, તેની આત્મા માનવી, તેનું સન્માન રાખવું, અને તેના લલ્લાને મારે ખરા મનથી પ્રાર્થના કરવી. વળી સમય આવે ત્યારે તેની બને તેટલી સેવા બજાવવી, અને તેની આલસ્યક્રમ તથા માલમિલકત ઉપર ચતા હુમલાથી બચાવ કરવાનો ચત્ન કરવો. તેને કોઈ પણ પ્રકારે ક્યારે કામમાં આવું, એવું વલણ હમેશાં રાખવું.

કૃતજ્ઞતા એ એક માયાળુ મનોવૃત્તિ છે. એ વૃત્તિ જેનામાં ન હોય, તે કૃતઘ્ની કહેવાય છે. કૃતઘ્નીમાં ધર્મની અને નીતિની લાગણીઓ હોઈ શકે નહીં, અને તે ઇશ્વરથી પણ વિમુખ રહે છે; કેમકે તે સધળી સારી વસ્તુના આપનાર ઇશ્વરને જીલ્લમગાર ગણી ધીકારે છે. એજ રીતે જગતમાં તેના ઉપર જેઓ ઉપકાર કરે, તેમને તે દુશ્મન જેવા ને ધિક્કારવા લાયક સમજે છે. પોતાનો સ્વાર્થ સધાયો, એટલે “ શુભના ભાઈ દોષ ” ની માફક ઉપકાર કરનારને અપકાર કરે છે. દૂધ પાઈને ઉછેરેલો સાપ ધણીને કરડવા ઉલો ધાય, એવાં વર્તન કૃતઘ્નીનાં હોય છે.

સહ્યતા.

સહ્યતા એટલે બીજા સાથે માયા મમતા અને સહકારથી બોલવું ચાલવું. સહ્યતા બહારની અને ભીંતરની હોય છે. બહારની સહ્યતાને આપણે વિવેક કહીએ છીએ. બીજાને તેની યોગ્યતા પ્રમાણે માન આવકાર આપવો, અલિવંદન કરવું, અને તેની સાથે મીઠાશથી બોલવું, એને વિવેક કહે છે. બીજા ઉપર માયા રાખવી, અને તેના સુખ માટે આપણી પોતાની ઇચ્છા છોડી દેવી, એને ભીંતરની સહ્યતા કહે છે. બીજા સાથે કેમ વર્તવું, એ ઘણા માણસ સમજતા નથી, તેથી તેઓ પોતાના અવિવેક વડે બીજાને મારું લગાડે છે. ઘણી વાર તેઓ અસહ્ય, કથોલીતાં, જડસાં કે અપ્રીતિ લેવાં વેળુ ઉચ્ચારે છે; તેથી પોતાની હલકાઈ પ્રકટ થાય છે. વિવેક બતાવવામાં પૈસા

બેસતા નથી. તું તાં કરવામાં કે તુચ્છકારવામાં આપણને લાલ
ધતો નથી. " આપણે વેંત નમીએ તો ખીજો હાથ નમે " એવી
કહેવત છે. છોકરાં હોવાને અને ચાકર નોકરને દુકારવાથી તેવી ટેવ
પડી જાય છે, અને તે પ્રમાણે વખતે મોટા માણસ સાથે પણ વર્તી
જવાય છે. ખીજના સુખની ઇચ્છા રાખવામાં વખતે આપણું પોતાનું
સુખ તજવું પડે છે, તેથી મન મારવાનો મોટો સફળતા પ્રાપ્ત થાય
છે, અને આથીજ સભ્યતાને ઉદાર સફળતા કહેવામાં આવે છે.
સભ્યતા એ કુલીનપણીની નિશાની છે. એ વડે લોકો આપણા વિષે
સારો વિચાર બાંધે છે, અને આપણું વિશેષ માન રાખે છે. એથી
સંસાર સુખરૂપ થાય છે. સારો સ્વભાવ રાખવાથી અને જૂદા જૂદા
પક્ષમાં મિત્રાચારી વધારવાથી નીતિધર્મને પુણી મળે છે, તથા નાન
જાતના લોકોને તેમજ જનમંડળને લાલ થાય છે.

પરોપકારબુદ્ધિ.

માણસ જાતનું સારું કરવાની લાગણીને તથા તેમનાં સુખ વધારવાની તથા તેમની તંગીઓ દૂર કરવાની ઇચ્છાને પરોપકારબુદ્ધિ કહે છે. આ સફળતાનું મૂળ પરમેશ્વર ઉપરના ભાવમાં છે, કેમકે
માણસો ઉપરની સફલાવના ત્યાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. માણસ માત્ર-
નો ખનાવનાર એક ઇશ્વર છે, માટે દુઃખી માણસને મદત કરવાથી
તે મહા પિતા ખુશી થાય છે. વળી આપણે સર્વેને તંગીઓ આવી
પડે છે, અને ખીજનો ખપ પડે છે. ખીજની મદત સૌને થોડી કે
ઘણી લેવી પડે છે, માટે આપણી કરણી તેમજ વિચારમાં પરોપકાર-
વૃત્તિ હંમેશ રહેવી જોઈએ.

ખીજની તંગીઓ દૂર કરવામાં આપણી પાસે જે હોય તેનો
બને તેટલો લાગ મોકળે હાથે ને મોકળા મનથી વાપરવો જોઈએ.
દયા અને પરોપકાર વૃત્તિનો કેટલી વાર સમાન અર્થ થાય છે. એવાં
કઠોર માણસ કવચિતજ જોવામાં આવશે, કે જેઓ ખીજને લુપ્ત-

રાથી ટાંટીઆ ઘસતાં જુઓ તેની દરકાર ક્યાં વગર પોતે તેની આગળ ખાવા પીવામાં મોજ માણે. ભૂખ્યાને અન્ન, તરસ્યાને જળ, તાપથી દુઃખી થતાને બેઠા અને ટાઢથી ફુંકવાતાને વસ્ત્ર આપવાનું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, અને તે પ્રમાણે લોકો યથા શક્તિ આપે છે. આંગણે આવે તેને વિમુખ ન કાઢતાં ચપટી-આંગળું જે મળે તે આપવું, એવી લોકોની સમજ હોય છે. અતિથિને આદરસત્કાર સાથે લોજન આપવા વિષે શાસ્ત્રમાં બહુ કહ્યું છે. આપણા જૂનાં પુસ્તકોમાંથી ઘણાના દાખલા મળી આવે છે, કે જેમણે માગનારને મરજી પસંદ આપ્યું, અને પોતાનું સર્વસ્વ તબયું. એમ છતાં લોકમાંથી આ લાગણી કંઈ કમી થવા લાગી હોય એમ જણાય છે. તેની સાથે સુપાત્રે દાન ન અપાવાથી તેની માઠી અસર થાય છે. ભીખારીઓની સંખ્યા એટલી વધી ગઈ છે, કે તે આપણા સંસાર ઉપર મોટો બોલે થઈ પડ્યો છે. બોલે જ્યારે ત્યારે ભયંકર સ્વરૂપ પકડશે, અને આપણી માયાળુ વૃત્તિઓને કઠોર કરી નાખશે. આથી કહેવાનો એવો હેતુ નથી, કે આપણે આ ધર્મ છોડી દેવો; કેમકે જ્યાં સુધી સંસારનો સંબંધ જારી છે, અને જ્યાં સુધી જગતમાં દરિદ્રતા ને જીલ્મ છે, ત્યાં સુધી આ ધર્મ પાળવો જોઈએ. માત્ર જેને ખરી તાંગી હોય, તેને મદત કરવી, અને જેઓ કામકાજ કરી નિર્વાહ કરી શકે એવા હોય, તેમને ધંધે લગાડવાની તજવીજ કરવી. મહેનત મજૂરી કરી શકે, એવાને ભીખ આપવાથી, તેઓ આજસુ ખની પ્રભને બોલારૂપ થઈ પડે છે.

વિચારમાં પરોપકારની જરૂર છે, એમ ઘણી વાર લાગતું નથી. બીજાનાં કામ ખોટાં છે, એવું પરોપકાર જુદિવાળો માણસ પોતાના મનમાં આવવા દેતો નથી; તો પછી તેમણે પોતાનાં કામ ખોટા હેતુથી ક્યાં છે, એવો વિચારતો તેના મનમાં આવેજ ક્યાંથી? ઘણાને બીજાના કામકાજ વિષે ટીકા કરવાની અને તેમાં ખોડખાંપણ કાઢવાની ટેવ હોય છે. તે જે કરે છે તે કંઈ ખોટા હેતુથી, કે સ્વાર્થને માટે કરે છે, એમ તેઓ કહે છે. મોટા મનના માણસો આવો અ-

વળો અર્થ લેતા નથી, પણ સવળો અર્થ લે છે. બીજાના મનને ખોટું લાગે એવી વૃત્તિ તે રાખતા નથી, તેમ બીજાનું પોતા પ્રત્યે ખોટું લાગે એવું વર્તન હોય તે પણ તેઓ હરેમાં ગણી મનમાંથી દાઢી નાખે છે. જો સર્વ માણસો આવા ઉદાર દિવના ને પરોપકારી હોય, તો સંસાર સુખરૂપ થાય એમાં શક્ય શો ?

નિષ્કપટ અથવા સત્યશીલતા.

પ્રમાણિકપણે અને ચોખવટથી આશુ, એટલે દરેક જાતની કળાઈને તથા ઢોંગને ધિક્કારવાં તેનું નામ નિષ્કપટ. જે ખુદશાદિલનો નિષ્કપટી હોય છે, જેને પોતાની રહેણી કરણીમાં કંઈ છુપાવવા જેવું હોતું નથી, અને જે પાપકર્મોથી લક્ષ્યતો નથી તે લોકોમાં પોતાની ઉચી ચોખ્ખતા જાળવી શકે છે, અને તેને સઘળા લોકો માન આપે છે. તે ખૂણેખોચરે પ્રેમી રહેનારો હશે, તોપણ સ્વતંત્ર, નિર્મળ અને મહાન ગણાશે. સત્ય વડે જગત્ ટકી રહ્યું છે. સત્યનો ખેલી ધ્રુવર થાય છે. સત્ય વડેજ જય છે. સંસારનો વ્યવહાર સુખરૂપ સત્યથીજ નિવડે છે. વેપાર રોજગાર અને સાર્વજનિક કામો એ વિના ચાલી ન શકે. સત્ય ન હોય, તો માણસના વેણ-ખોલ-ઢોલ ઉપર કોઈ વિશ્વાસ ન રાખે. કેટલાકની સમજ એવી છે, કે વેપાર-રોજગાર, છળ, કપટ અને જૂઠું વગર ચાલી ન શકે; પણ એ માનવું ભૂલ ભરેલું છે. કેટલાક એમ સમજે છે, કે બીજા આપણા પ્રત્યે દુરો કરે છે, માટે આપણે તેમના પ્રત્યે દુરો કેમ ન કરવો ? આ વિચાર સંસારના કાર્યવ્યવહારને તથા સુખને બહુ હાનિકારક છે. સત્યશીલતા જાળવવી હોય, તો ખોલતા પહેલાં વિચાર કરવો, બીજા ઉપરની હદથી જ્યાંદે ચાહના કે કંટાળાને કળજામાં રાખવો, આપણી તર્કશક્તિને લગામમાં રાખવી, અને જે કથન સુખ્યકરીને આપણને લાગુ પડતું હોય, અથવા જે બીજાને લાગુ પડતું હોય, તે કહેતાં ખૂણ સંભાળ રાખવી. વળી જૂઠાં વખાણ કરવાંની ટેવથી અલગ રહેવું, કેમકે એથી બીજા છેતરાય છે, અને તેમની આત્મ-

શ્લાઘા તથા જોડી વડાઈ સાંભળવાની હોંસને ખોટી પુછી મળેછે; અને તેઓ જો પોતાની ભૂલો ને ખોડખાંપણ વિષે લોકોથી ખરું જાણી ન શકે તો તેમને તે સુધારવાનો લાગ મળતો નથી.

સત્યશીલતાથી ઉલટો ગુણ-દુર્ગુણ જુઠું છે. જુઠું એ સઘળા દુર્ગુણોમાં અધમ છે. ઈશ્વરની નજરમાં તે સૌથી વધારે ધિક્કારવા જોગ છે. એથી ખીકણો ને સ્વાર્થી સ્વભાવ માલમ પડે, અને તેમાંથી હરેક દુર્ગુણ પેદા થાય છે. જુઠું બોલનાર સાચું બોલે, તો પણ તેનું કોઈ માનતું નથી; કેમકે તેના ઉપરથી પતિયાર કઠી ગયો હોય છે. જુઠુંમાં હરેક જાતની છેતરપંડી—પછી તે ઈસારાથી, વાણીથી કે આચરણથી થતી હોય—દ્વીઅર્થો બોલવું, બોલવામાં મરી મશાલો ભભરાવવો કે ઠંઈ પણ છાંટ મારવી, એનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ચોખવટ અથવા પ્રમાણિકપણું.

નિષ્કપટ અને ચોખવટ ઘણી વાર ભેજસેજ થઈ જાય છે, અને કેટલાક તેમને એકજ સમજે છે. ચોખવટ એટલે પારકી મિલકત તરફ વ્યાજબી ને પ્રમાણિક નજરે જોવું અને પોતાના કામકાજમાં હલકા ને સ્વાર્થી ઘાટ ન ઘડવા તે. એવું ઉલ્લંઘન અતિ લોભી સ્વભાવથી, ઉડાઉપણાથી, સ્વછંદથી, એદીપણાથી અને સુધયાં વગરની સમજશક્તિથી થાય છે. ખીજનાં અદિઆતાં સુખસંપત્તિ અદેખાઈની નજરે જોવાથી, આપણી આશા તૃણાને આપણાં સાધનોની હલ જહાર બેહકાવવાથી, આપણા ધંધા રોજગારમાં મહેનતથી મર્યા ન રહેવાથી, અને એમ કરવું એ અધમ ને નીચ છે, એવું મનમાં નિરંતર ન રાખવાથી અપ્રમાણિક થવાય છે. ઉઘાડી લૂટફાટ અને જીવમથીજ પ્રમાણિકપણાનું ઉલ્લંઘન થાય છે એમ નહીં, પણ દરેક જાતની ઠગાઈ અને છેતરપંડીથી, વાળી ન શકીએ એવું દેવું કરવાથી, નોકર ચાકરની વ્યાજબી રોજમાં કે સરકારી નોકરોના પગારમાં ભૂલથાપ દેવાથી, પાછું ન આપવાને ધરાવે ઉછીનું લાવવાથી, અને ખીજનો માલ જોઈ પડાવી લેવાનો

યત્ન કરવાથી પણ પ્રમાણિકપણાનું ઉલ્લંઘન થાયછે. આથી સં-
સાર અવ્યવસ્થામાં આવી પડેછે, વેપાર રોજગાર સારી રીતે
ચાલે નહીં, અને સુધરેલા પ્રદેશ પણ ચોર અને ખૂનીઓનું
રહેઠાણ થઈ પડે.

વ્યાજબી દેવું વાળવાની પોતામાં તાકાદ નથી, એ જાણવાથી
પ્રમાણિક માણસને સોથી વધારે લાગેછે; એટલા માટે કોઈ વાર
કરજની આપદામાં આવી પડવાની કમળખતી ન લાગે, તેને માટે
લાંબી નજરથી ને સંયમથી સારી પેઠે મહેનત કરવી. આપણા
મોજ શોખ ખાતર કરજ કરવું કે ઉધાર ઉછીનું લાવવું, તે કરતાં
દુઃખ વેઠવું, એ વધારૂં સાડું છે; કેમકે તાત્કાલિક મોજ શોખ માટે
કાઢેલું કરજ કે ઉપાડેલું ઉધાર ઉછીનું પાછળથી વધારે દુઃખદાયક
થઈ પડેછે. કદાચ ઉધાર ઉછીનું કરવાની ખાસ કારણે જરૂર પડી
હોય તો તે પાછું વાળવાની પહેલી તક સાધવી. તે પાછું વળતા
સુધી પોતાનો ખર્ચ કમી કરવો, એ વધારે સાડું છે. જેને માથે
ઋણ છે તે કદી સુખી થતો નથી; માટે લપડાક મારીને મોં રાતું
રાખનારાઓએ અને પુલણુઓએ આ વાત સદાય લક્ષમાં
રાખવી જોઈએ.

નમ્રતા અથવા સૌમ્યતા.

દાન, દયા ને દીનતા એ તરવાના ઉપાય તુલસીદાસે કહ્યા છે.
દીનતા એટલે ગરીબાઈ--નમ્રપણું. અહંકાર તજવો, અને નમ્ર થવું,
એ ધર્મનો મોટો માર્ગ શાસ્ત્રકારોએ બતાવ્યોછે. જેની સાથે આ-
પણું કોઈપણ તરેહનો સંબંધ હોય, અથવા જેના ઉપર આપણું
અધિકાર હોય, તેની સાથે બોલવા ચાલવામાં મીઠાશ રાખવી, તેને
સાધારણપણે નમ્રતા કહેવામાં આવેછે. એથી લોકોના સુખમાં
તથા વખતે તેમના લાલમાં પણ વધારો થાયછે; અને પાપ કરવાની
ઘણી લાલચો એથી તબાયછે. જે માણસ નરમાશ વાપરેછે, તે
સર્વનો પ્યાર મેળવેછે; અને જેમની સાથે તે નરમાશ વાપરેછે,

તેમની દુઃખદાયક કે હલકી અવસ્થા ને ધંધો પણ મીઠાં થઈ પડે છે. એથી આપણા જાતિલાઈઓની દિલગીરીમાં આપણે ભાગ લેતા થઈએ છીએ, અને તેમની ખોડ ખાંપણ માટે સખતાઈ રાખતા નથી. એથી કરેલા ઉપકાર લોકો જમણા ખુશી થઈ કબૂલ કરેછે, અને ઉપકારના બોલનો સખત ભાર પણ તેમને લાગતો નથી. દેતા વળમાં અમર્યાદ વેણ બોલાતાં એથી અટકેછે, અને શુરસામાં ઝાંઝ ચઢી હોય તે નરમ પડેછે. નમ્રપણું એ શાંતિનો સાથી અને તેને વધારનાર છે. એથી હઠીલાઈ, નિર્દયપણું, ખીજા વિષે મત ખાંધવામાં સખતાઈ, અને ખીજાને માફ ન કરવાની વૃત્તિ એ દુર્ગુણો દૂર થાયછે.

દેશ કલ્યાણનાં, દેશ સુધારનાં, શુરવીરપણાનાં કે મન મારવાનાં મહત્ કાર્યો કરવાની જોગવાઈ કવચિતજ મળેછે; પરંતુ નમ્રપણાનું કામ નિરંતર પડેછે, અને તે આચરવાનાં સાધન હમેશાં આપણી નજીકજ હોય છે. મહાન્ થવાની શક્તિ થોડામાંજ હોય છે, પરંતુ નમ્ર થવાની શક્તિ સર્વમાં હોય છે; સંસારમાં લોકોની આપદાઓ થોડાકજ દૂર કરી શકે છે; પરંતુ સઘળા તેવી આપદાઓ ઓછો કરી શકે. આખી પ્રજા ઉપર અમલ મેળવી તેમનાં સુખ દુઃખ દેરવાનું ઘણાધી જનતું નથી, પરંતુ દરેક જણ કોઈ અભાગીઆ માણસની હાલત સુધારી શકે, કે તેની આપદા ઓછી કરી શકે.

નમ્રતા જેમ માણસો પ્રત્યે આચરવાની છે, તેમ તે ઢાર અને જેમાં જીવ છે, તે સર્વ પ્રત્યે આચરવાની છે. પ્રાણી ઉપર માયા રાખવી એ દયાળુ સ્વભાવની નિશાની છે. જેઓ પ્રાણી ઉપર ધાતકીપણું શુજે છે, તેમનામાં સદ્ગુણ અને ન્યાયી સ્વભાવ ખતાવનાર ઉમદા ગુણોની ખામી છે એમ સમજવું.

મોટું મન

ઠાગડાની પેઠે ચાંદાં ખોળવાની ટેવ ઘણાને હોય છે: એટલે તેઓ સામાના સદ્ગુણ તરફ નહીં પણ તેના દુર્ગુણ તરફજ નજર કરે છે,

અને તેની જોડખાંપણ કાઢવા તત્પર રહે છે. આ સાંકડા અથવા નીચ મનની નિશાની છે. સામાનાં કૃત્યો અને તે કરવાનાં કારણો વિષે માયા મહેરબાનીથી મત ખાંધવાનો જે સ્વભાવ તેને મોટું મન અથવા ઉદારવૃત્તિ કહે છે. એ વગર ઘણી વાર સામાને ઇનસાફ આપી શકાતો નથી, અને સત્ય જોણી કઢાતું નથી. ઘણીવાર આપણા અપૂર્ણ જ્ઞાનને લીધે કિંવા અણુમાહિતીને લીધે આપણા મનુષ્યભાઈઓનાં કૃત્યો કે તેનાં કારણો નિર્દોષ ને વખાણવા ભ્રમ છતાં તે આપણને દુષિત ને ઠપકો આપવા ભ્રમ જણાય છે. આપણે વારે વારે છેતરાવવાનો સંભવ છે, માટે પૂર્વે કહ્યું છે, તે પ્રમાણે દરેક બાબત વિષે બનતા સુધી સવળો અર્થ લેઈને મત ખાંધવો; કેમકે તેમ કર્યા વગર આપણે નિષ્પક્ષપાતી યઈ ન્યાય આપી શકીશું નહીં. બીજા વિષે તુલના સારા અનુભવ વગર યથાર્થ યઈ શકતી નથી; કેમકે કેટલાક દેખીતા ઉમાડા જેવા હોય, તો પણ અનુભવ અંતે તે ખરેખરા સારા માલમ પડી આવે છે; અને કોઈના કહેવા ઉપરથી કે થોડા અનુભવથી ખાંધેલું મત આખરે મોટું પડે છે. કોઈ માણસમાં ખરેખરા દુર્ગુણ હોય, તો પણ આપણું મોટું મન હશે તો તે સદ્ગુણ શૂન્ય છે, એમ આપણે નહીં માનીએ, અને ખરું જોઈએ, તો દરેક માણસમાં કંઈ પણ સદ્ગુણ હોય છેજ. ઉદાર દિલથી ખાંધેલું મત સામે માણસ સમજી જાય છે, અને તે પોતાની ભૂલ કબુલ કરી તે સુંધારવા યત્ન કરે છે. બીજાના વિષે મત ખાંધતી વખતે આપણે યાદ રાખવું જોઈએ, કે આપણાથી પણ ભૂલ થાય છે; માટે આપણો જાતિભાઈ ભૂલ કરે, તો તે આપણા તિરસ્કાર કરતાં દયાને વધારે પાત્ર છે. જેઓ પોતા વિષે ઉચું મત ધરાવે છે, તેઓ સાંકડા મનના હોય છે, જેઓ પોતાનું અજ્ઞાન અને જોડો જાણે છે, તે હમેશ નમ્ર હોય છે, અને જે નમ્ર હોય તે હમેશ બીજા પ્રત્યે નરમાશ-મોટું મન રાખે છે. જે બીજાની નિંદા કરવા તત્પર રહે છે, તે જાણે પોતાની જ છબી આરસીમાં દેખાડતો હોય, એવું થાય છે: એટલે તે ઉપરથી તેનું પોતાનું અંતઃકરણ કેવું છે, તે જણાઈ આવે છે.

ન્યાય.

બીજા સાથેની વર્તણૂકમાં ખરૂં અને વાજબી કરવાનો જે દૃઢ નિયમ તેને ન્યાય કહે છે. આ ધર્મ સૌથી વધારે અગત્યનો ને પ્રતાપી છે, કેમકે તે ઘણા સદ્ગુણોનું મૂળ છે, અને એના વગર સંસાર લાંબી મુદત નથી શકે નહીં.

સરકારી અમલદારો ન્યાયી ન હોય તો શું પરિણામ થાય તે સૌનાં જાણવામાં છે. દરેક માણસ અન્યાયી થાય, એટલે વાજબી ગેરવાજબીપણું નેવે મૂકાય, તો જોરજુલમ, નિર્દયપણું, અને અસ્વસ્થતા દેશમાં પ્રસરે, અને સર્વ પ્રજા દુઃખી થાય. ન્યાયનો તથા સર્વ લૌકિક ધર્મનો આધાર ગીતામાં કહેલાં નીચેનાં મહા વોકયો ઉપર છે.

“હે અર્જુન, પોતાને સુખ દુઃખ જેમ લાગે છે, તેમ જ સર્વ પ્રાણીઓને સુખ દુઃખ લાગે છે એમ જે જુએ છે, તે પુરૂષને એટ જ જાણવો.”^૧ વળી “ સર્વ મનુષ્યને જે પોતાના જેવા જુએ છે, તેજ ખરેખરૂં જુએ છે.”^૨ અર્થાત્ “ બીજાઓ પ્રત્યે આપણે એવી વર્તણૂક રાખવી કે જેવી વર્તણૂક આપણે તેમના તરફથી ઇચ્છીએ ” (ખ્રિસ્તી ધર્મના બાઈબલનું આ મહાવાક્ય છે).

આ ધર્મ જેમ મનુષ્ય પ્રત્યે આચરવાનો છે, તેમ સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે પણ આચરવાનો છે; કેમકે તેમના ઉપર પણ અન્યાયી થઈ જોર જુલમ કે ઘાતકીપણું કરીએ તો તેના આપણે ઇશ્વરને ત્યાં જવાબદાર થઈએ છીએ.

જેઓ લોભી હોય છે, તેઓ ખમ્બસ અન્યાયી હોય છે; કેમકે લોભને માટે તેમને અન્યાય કરવો પડે છે. એજ પ્રમાણે વ્યલિચારી, ચાડીઆ, ખુશામતીઆ, જેવચની, કપટી અને જુલમી માણસ અન્યાયી હોય છે. જેઓ ઇશ્વર પ્રત્યે, પોતા પ્રત્યે, અને લોકો પ્રત્યેના ધર્મ ઇમાનથી પાળે છે, તેઓજ અરેખરા મહાન અને ન્યાયી પુરૂષ નિવડે છે.

૧. આત્મોપમ્યેન સર્વં ત્ર સમપદ્યતિ યોર્જુન ।

સુખં વા યદિ વા દુઃખં સ યોગી પરમો મતઃ ॥

૨. આત્મથત્ સર્વમૂતેષુ યઃપદ્યતિ સ પદ્યતિ ।

ભાગ ૩

સંસાર સ્થિતિના ફેરફાર: સુધારાનાં સાધન.

બીજી બાબતોની પેઠે સંસારની સ્થિતિ અચળ રહેતી નથી: તેમાં ફેરફાર થયાજ કરે છે. તેથી જેઓ એમ ઇચ્છતા હોય કે અમારા સંસારની સ્થિતિ અસલ પ્રમાણે કાયમ રહેવી જોઈએ, તેઓ સૃષ્ટિના નિયમથી ઉલટી આશા રાખે છે એમ સમજવું. કેળવણી, રાજ્ય અને ધર્મની ઉદ્ધત પાથલ, એ સંસારની સ્થિતિ સારાને કે નરસાને માટે ફેરવનાર મહા યંત્રો છે. પ્રાચીન કાળના સુધરેલા આયોની સંસાર સ્થિતિમાં અને હાલના તેમના વંશજોની સંસાર સ્થિતિમાં આશમાન જમીનનો અંતર પડી ગયો છે. અસલના કરતાં હાલની સ્થિતિ માઠી-બગડેલી છે, એમાં તો શક નથી. એ સ્થિતિ બગડવાનાં કારણ જોળવા જઈશું, તો ઉપર કહેલી ત્રણ પ્રકારની ઉદ્ધત પાથલ માલમ પડશે. જે સત્તા બિગાડો કરવાને કારણબૂત થાય છે, તેજ સત્તા અથવા તેની વ્યુત્ક્રમ સ્થિતિ સુધારો કરવાને પણ કારણબૂત થઈ શકે. માટે સંસાર સુધારાનાં મુખ્ય સાધન કેળવણી, રાજ્ય અને ધર્મ છે. એ શિવાય આબાદી, પ્રવાસ ને સંસર્ગ, વ્યક્તિ ને મંડળના પ્રયત્ન, એ ત્રણ બીજાં સાધન છે. એ સાધનો એક બીજામાં સેળસેળ થાય છે, અથવા એકના પેટામાં બીજાં અનેક સાધન આવે છે.

પ્રકરણ ૧.

કેળવણી.

સંસાર સુધારાનું મૂળ અથવા મુખ્ય સાધન વિદ્યા છે. અસલના આયોનો સંસાર સુધરેલો હતો, તેનું કારણ તે વખતનું જ્ઞાન હતું. જેમ વિદ્યા ઘટી તેમ સંસાર બગડ્યો. અંગ્રેજ સરકારનું રાજ્ય થયું તે અગાઉ દેશમાં અજ્ઞાન પસરેલું હતું એમ કહીએ, તો તે ખોટું નહીં કહેવાય, કેમકે એ અધિકાર યુગમાં કેટલાક ગુરૂ પાસેથી

ખપ પુરતું સંસ્કૃત માહેલું જ્ઞાન મેળવતા, અને તેમાં વિદ્વાન તે થોડાજ થતા. બાકીના લોકોમાંથી જેમને વેપાર વણજ સાથે સંબંધ, તેઓ માત્ર આંક, કલ્કો, તેનાં પદ, નામાં, વ્યાજવટંતર અને ખત કાગળનું જ્ઞાન મેળવતા, ને બહુ તો કોયડા ને લીલાવતીના કેટલાક દાખલા શીખતા; અને એટલું શીખીને તેઓ લણી ઉતર્યા, એમ સમજતા. આ શિવાય તમામ પ્રજા અજ્ઞાનરૂપી અધારામાં ગોથાં ખાતી હતી.

પ્રતાપી ને પરોપકારી અંગ્રેજ રાજ્યે લોકોને કેળવણી આપવાની યોજના કરી. શરૂઆતમાં લોકોએ તેનો બહુ થોડો લાભ લીધો, પણ જેમ જેમ તેના ફાયદા સમજાતા ગયા, તેમ તેમ કેળવણી માટે તેમની અભિરૂચી વધી, અને હાલમાં હજારો લાખ વિદ્યાર્થીઓને આપણે શાળાઓમાં ને પાઠશાળાઓમાં લખતા જોઈએ છીએ. સંસાર સુધારાનું અને આપણા દેશની ઉન્નતિનું આ શુભ ચિન્હ છે.

પરંતુ, જ્યારે આપણે પ્રજાનો એકંદર વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે પચાસ કરતાં વધારે વર્ષ થયાં ચલ ચાલુ છતાં પણ પરિણામ સમાધાનકારક જણાતું નથી; કેમકે પુરૂષ વર્ગમાં વસ્તીના સેંકડે ૯૦ ઉપરાંત અને સ્ત્રી વર્ગમાં ૯૭ ઉપરાંત હજી અક્ષરશૂન્ય છે ! એટલે બંને જાતિને ભેગી લઈએ તો ૧૫ આની અલગ અને ૧ આની લણેલ નીકળે છે. એક આની લણેલમાં પણ મોટો ભાગ માત્ર સહી કરી જાણે એવો કે સહેજ વાંચી લખી જાણે એવો છે. દેશી ભાષાની કેળવણીના ઉંચાં ધોરણોમાં ઉત્તીર્ણ થઈ જેમણે પ્રમાણપત્ર મેળવ્યાં હોય, એવાની સંખ્યા સેંકડે એક પણ નીકળવી મુશ્કેલ છે. અંગ્રેજી સાડું સમજી શકે એવાની સંખ્યા હજારે એક, અને મહા પાઠશાળામાં શીખીને પદ્વી પામેલાની સંખ્યા દશ હજારે એક ભાગ્યે નીકળી શકશે. એ માટે કેળવણીના વિસ્તાર વૃદ્ધિ માટે ખાસ લક્ષ આપવાની હજી બહુ જરૂર છે.

કેળવણીમાં મનની, તનની ને હૃદયની કેળવણીનો સમાવેશ

યાંય છે. હાલ અપાતી કેળવણી બહુધા માનસિક છે. માનસિક કેળવણીનો મુખ્ય હેતુ મનશક્તિઓને કેળવવાનો છે, તેથી પ્રથમ લેખન વાંચન શીખવી સામાન્ય જ્ઞાન અથવા વિદ્યાનાં મૂળતત્ત્વોનું જ્ઞાન અપાય છે. એ પછી ચઢતી કેળવણી શરૂ થાય છે, અને તેનો પણ મુખ્ય હેતુ બુદ્ધિને ખીલવવાનો છે. હુન્નર કેળવણી આખી માણસને વ્યવહારમાં ઉપયોગી કરવા તરફ હજી ઘણું થોડું લક્ષ અપાયું છે, પરંતુ તે ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. દેશની આમાદીનો મુખ્ય આધાર હુન્નર કારીગરી, વેપારવણજ અને ખેતીવાડી ઉપર છે, એ વાત કેળવણીના પ્રચારકોએ અને દેશ હિતેચ્છુઓએ મન પર લેવી ઘટે છે. એકલું માનસિક જ્ઞાન હાલના જમાનામાં, જ્યાં વેપારની ચડસાચડસીનો પાર રહ્યો નથી, ત્યાં બહુ કામમાં આવે એમ નથી. માનસિક જ્ઞાનવાળાની સંખ્યા વધી, અને તેઓ એકલી નોકરી ઉપરજ આધાર રાખવાવાળા હોવાથી તેમાં પગપેસારો પરાકાષ્ટાએ થાય છે, તેથી ખીલ્લું દ્વાર ખુલ્લવાં જોઈએ, એમ લોકોને સમજાવવા લાગ્યું છે, અને દેશની દુર્બળતા વધતી જોઈને સરકાર પણ એ ખાખતના વિચારમાં પડી છે. આથી એમ સમજવાનું નથી, કે માનસિક ઉંચી કેળવણી લેનારની સંખ્યા જોઈએ તે કરતાં વધી પડી છે, અથવા એવી કેળવણીની દેશને વધારે જરૂર નથી. દેશને તારનાર વિદ્યા છે. વિદ્યાનો જેમ વધારે, તેમ દેશની સ્થિતિ જલદી સુધરવાની. રાજ સર માધવરાવ કહેતા, કે દેશને ઉચકી ઉંચે લાવનાર વિદ્યાનો એ મોડું ઉચ્ચાલન છે, અને એ વાત ખરેખરી છે.

તનની કેળવણી ઉપર ઘણું દુર્લક્ષ છે. લોકોમાં જે અખાડા વગેરેની સંસ્થાઓ હતી, તે બંધ પડી છે. મરદાની અને અંગને કસે એવી રમતોનો ઉપયોગ કમી થતો ચાલ્યો છે. વાહનો અથવા મુસાફરી જલદી ને સુગમતાથી થવાનાં સાધન વધી પડવાથી પગે ચાલવાનું થોડું થાય છે. માળાપ છોકરાંને ખેલતાં જુએ તો ખીજવા માંડે છે, ને આખો દિવસ લણ લણ કરે, તો તેઓ ખુશી થાય છે. એકલો મન પર બોલે પડે, અને તે પણ હલદી બદે

હોય, તો તેથી શરીર ઉપર માઠી અસર થાય છે. ઘણું ભણેલા શસ્ત્રીને નળખા હોય છે, અને તેઓ બેસી ગહેવાની ટેવથી પોતાનું આયુષ્ય ટુંકું કરે છે. સ્ત્રીઓની બાળત લઈએ, તો તેમની સ્થિતિ વધારે શોચનીય લાગે છે, કેમકે તેમને ઘરકામ વડે મળતી કસરત બંધ થઈ છે. પુરૂષને કમાઈમાં કંઈ પણ મદત કરવી, પુરૂષ સઘળું સંપાદન કરે, તો સ્ત્રીએ નિદાન તેલ દિવેલના ખરચ જેટલું પણ પેલા કરવું જોઈએ, તેથી તેઓ રેંટીઆ કાંતતી, કપાસ લોઢતી, કાલાં કે દાળ ચોખા વીણતી, શીવતી કે ભરત ભરતી. આવા કમાઈના ને તે સાથે કસરતના રસ્તા બંધ થયા. અંગ્રેજી માલ ને સંચાએ કરીને કેટલુંક કામ બંધ પડ્યું, અને સ્થિતિ બદલાતાં આવાં કામ માણસને હલકાં પણ લાગવા માંડ્યાં. આ શિવાય બનતા સુધી ઘરનાં સર્વ કામ સ્ત્રીઓ હાથેજ કરતી; એટલે પાણી લાવવું કે કાઢવું, ખાંડવું, એંઠવાડ અખોટ ને પુંજ વાસીકાં વાળવાં વગેરે. જ્યાં જ્યાં નળ થયા છે, ત્યાં ત્યાં પાણી લાવવાનું ને કુવા ટાંકામાંથી ખેંચવાનું બંધ પડ્યું છે. મિસ મેરી કારપેન્ટર જણાવે છે, કે પાણી ખેંચવાથી ને માથે ભરી લાવવાથી ઘણી સારી કસરત મળે છે. જ્યાં જળવાના ને ખાંડવાના સાંચા આવ્યા છે, અથવા સાંચા વડે તૈયાર થએલો સામાન મળે છે, ત્યાં જળવા ખાંડવાનું વહીતરૂં પણ જતું રહેવા લાગ્યું છે. નિર્વાહનાં સહેજ સાધન મળે, કે એંઠવાડ અખોટ વગેરેના કામ સાફ ધણી ચાકર—ચાકરડી રાખે; અને ધણીઆણી પગ પર પગ ચઢાવી બેસી રહે, કે ઘોઘાં કરે, અને બહુ તો હાથમાં સોય લઈ કાંઈ શીવે ભરે. દેવદર્શનને મિથે ગામ બહાર ફર સુધી પગે ચાલીને જવાનું પણ ભણેલા વર્ગમાંથી નીકળી જવા આવ્યું છે, એથી ધર્મ નિર્મિતે વ્યાયામ અને હવા ખાવાનું મળતું, તે બંધ થયું છે. દિલગીરીની વાત એ છે કે આપણે કેટલીક સંસ્થા કે રીત-ભાતને તોડી પાડીએ છીએ, પણ તેને બદલે બીજી દાખલ કરવાનો યત્ન કરતા નથી. કસરત પુરૂષવર્ગનેજ અકારી લાગે છે, તો સ્ત્રી વર્ગની શી વાત કરવી ? તનની કેળવણી માટે, અંગ કસાય એવું કામ, વ્યાયામ અને કસરતની જરૂર છે, અને એ ત્રણ ઉપર સ્ત્રીઓના

સંબંધમાં આપણું દુર્લક્ષ છે, તેનાં માઠાં પરિણામ હાલ આપણે
 લોગવીએ છીએ, અને હવે પછી વધારે લોગવીશું. ભણેલા પુરૂષ-
 વર્ગ પણ શું કરે છે ? નોકરી કે એવા બેઠા ધંધામાં જરૂર પુરતો
 વખત ગાળ્યા પછી ઘેર આવીને કાંતો વાંચે છે, બીજા સાથે ગપાટા
 મારે છે, અથવા શેતરંજ, ગંજીફા કે ચોપાટ જેવી રમત રમે છે.
 બહુ તો કેાઈ થોડું ફરવા જાય છે. મૂળતો ભણવામાં શરીર ઘસી
 નાખેલું, અને પછીથી આ પ્રમાણે કાળક્ષેપ ન થાય તો પરિણામ
 સાફ નજ આવે, એ સ્પષ્ટ છે. “ પહેલું મુખ તે જાતે નર્ત્ય ” એમ
 સૌ કહે છે, પણ તેને માટે ઉપાય કેટલા થોડા હે છે ? શરીરે
 નિર્માલ્ય હોય તેની સંતતિ પણ નિર્માલ્યજ પેદા થાય, અને પરિણામે
 આખી પ્રજા નબળી, બીકણુ ને ખાયલી બને, એમાં શું આશ્ચર્ય ?
 આવી પ્રજા સંસાર સુખની ને દેશની ઉન્નતિની આશા રાખે, તે કેમ
 ફળીભૂત થાય ? વળી આપણે જોઈએ છીએ, કે આખા કુટુંબનો
 આધાર એકાદા પુરૂષની કમાણી ઉપર રહે છે. ઘરમાં ખાનાર દશ બાર
 માણસ હોય, ને કમાનારો એકલો હોય, તેની કમાઈ થોડી હોય, તો
 આખા કુટુંબને દુઃખ લોગવવું પડે છે, અને પુરૂષને અતિશય
 મહેનત કરવી પડે છે, તથા ચિંતા ફિકરમાં હલકા કાઢવા પડે છે.
 એવી સ્થિતિમાં પણ સ્ત્રીઓ ને મોટાં છોકરાં ઉદ્યમમાં લાગ શામાટે
 ન હે, તે સમજાતું નથી. ઉંચ વર્ણમાં જે ધંધા સ્ત્રીઓથી કરી
 શકાય એવા છે, તે ઉતરતા-હલકા ગણાય છે, તેથી તે કરી શકાતા
 નથી; અને તેમને માટે ચોગ્ય ધંધા ખોળી કાઢવાની પેરવી થતી
 નથી. એક મિત્રે મને સુરતનો એક દાખલો આપ્યો, કે ત્યાંના ધાંચીઓ
 પ્રથમ કંગાલ સ્થિતિમાં હતા, અને તેમની સ્ત્રીઓ વાણીઆને ત્યાં
 વહીવટ કરતી; પરંતુ ધાંચીના ઘરનાં સર્વ માણસ જેઓ કામ કરી
 શકે એવાં હોય, તે દરેક જાતની મહેનત મજૂરી કરતાં, અને વાણી-
 આઓમાં માત્ર પુરૂષ હોય, તે વેપાર વણજ કરે, અને ઘરનાં સર્વ
 મનુષ્ય તેની કમાણી પર આધાર રાખે. પરિણામ એ થયું, કે ધાંચીઓ
 તર્યો, અને વાણીઆ ગરીબ સ્થિતિમાં આવી. મહેનતુ જાતોને
 મુકાબલે ઉજળી વર્ણના ખરચાણ ને આળસમાંથી હાથ નહીં કાઢ-

નાર લોકોની હાલત ઉતરતી થવી જ નોંધવું. સુધરેલા દેશોમાં પણ બેરોજગી અનેક ધંધા કરે છે. ધંધા કરવામાં નાનમ નથી, એમ લોકો કહે છે ખરા, પણ તે પ્રમાણે વર્તતા નથી, એ માઠા ભાગ્યની નિશાની છે.

હૃદયની કેળવણીનો તો આપણા દેશમાં હાલ અભાવ છે, એમ કહીએ તો ચાલે. એ કેળવણીમાં ધર્મની અને નીતિની કેળવણીનો સમાવેશ થાય છે. પરદેશી અને પરધર્મી સરકાર પોતાની નિશાળોમાં ધર્મની કેળવણી દાખલ કરતી નથી, એ હકાપણુસરેલું કામ છે. કદાપિ કોઈ દેશી રાજ્યમાં એ કેળવણી દાખલ કરવાનો વિચાર થાય, તોપણ તે સધે તેમ નથી, કેમકે સરકાર ધર્મની એટલે કયા ધર્મની કેળવણી આપે ? આપણે અહીં એક ધર્મ નથી, દરેક શાળામાં અનેક પંથના અને સાથે મુસલમાન, પારસી વગેરે અન્ય ધર્મનાં છોકરાં આવતાં હોય; તેથી સામાન્ય રીતે એક ધર્મની કેળવણી સર્વને આપી ન શકાય, અને દરેક પંથ કે ધર્મને માટે જૂદી કેળવણી આપવાનું અશક્ય થાય. કેટલાક એમ ધારે છે, કે સામાન્ય-ધર્મની કેળવણી આપવી. સામાન્ય ધર્મ એટલે જે નિયમો-તત્ત્વો સર્વ ધર્મને માન્ય હોય તે. આવા નિયમ-તત્ત્વો યોગ્ય છે અને તે સ્વીકૃતવાળી ધર્મની કેળવણી અપાઈ, એમ કહી પણ ન શકાય. ત્યારે ધર્મની કેળવણી માટે શું કરવું ? કેટલાક એમ કહે છે કે એ કેળવણી માળખે છોકરાને ઘેર આપવી નોંધવું તેઓ માની લે છે, કે માળખે ધર્મનું સારું જ્ઞાન ધરાવતાં હશે. પરંતુ આપણે અહીં પ્રજાનો ઘણોખરો ભાગ ધર્મની બાબતમાં પણ અજ્ઞાન જ છે. માળખે પોતે ધર્મની બાબતમાં કંઈ જાણતાં નથી, અને ખરો ધર્મ આચરતાં નથી, તો તેઓ પોતાનાં છોકરાંને શું સ્વીકૃતવાળાં ? આ પણ નોંધવું જોઈએ, કે તેઓ પોતે ધર્મ સંબંધી જ્ઞાન મેળવવાની કે છોકરાંને આપવા અપાવવાની કંઈ દરકાર રાખતાં નથી.

ધર્મ સંબંધી જ્ઞાન આપવાની ખરી ક્ષત્ર આચાર્યો-ગુરુઓની છે. પોતાનો પંથ જાળવી રાખવા માટે અને પોતાના સેવકો પોતાના પંથનું રહસ્ય સમજે, તથા તે પ્રમાણે વર્તે તેને માટે તેમણે

ઇલાજ લેવા જોઈએ. પણ આપણા આચાર્યો-ગુરુઓને નથી પડી પોતાના પંથની, કે નથી પડી પોતાના સેવકોની. તેઓ પોતેજ ધર્મનું સાફ જ્ઞાન ધરાવનારા કવચિતજ હોયછે. પોતાથી ન બને, તો શાસ્ત્રીઓ-પંડિતો રાખી તેમણે ધર્મનું જ્ઞાન આપવા યત્ન કરવો જોઈએ. ઘણાખરા આચાર્યો પૈસાવાળા હોય છે, અથવા તેઓ ધારે, તો કોઈ કાર્યને માટે જોઈએ તેટલા પૈસા સેવકો પાસેથી મેળવી શકે છે. તેઓ પોતાને ખરેખર કે પૈસા લેવા કરીને તેમાંથી શાળાઓ સ્થાપન કરે, અને તેમાં સરકારી ધોરણોની ચાલુ કેળવણી સાથે ધર્મની કેળવણી આપવાની યોજના કરે, તો તે કૃતેહ પામવા સરખી છે. જો આચાર્યો આ વાત ન ઉપાડી લે તો તે શ્રીમંતો પણ ઉપાડી શકે એમ છે.

ધર્મ એ પ્રજાની ચઢતી પડતીનું મોટું કારણ છે. ધર્મની અ-ક્યતા અને ધર્મની અનુન શું કરી નથી શકતી? અનેક ધર્મ અને તે પણ અધમ સ્થિતિમાં આવી ગયા હોય, ત્યાં પ્રજાને પ્રજા કહેવીજ છાજતી નથી. ધર્મ વડે હૃદયની ઉન્નતિ થાયછે. જે સ્વદેશ હિતેચ્છુઓ સંસાર સુધારાને માટે મથન કરેછે, તેમણે ધર્મના સુધારા માટે પણ ખાસ વિચાર અને ખાસ યત્ન કરવા જોઈએ, કેમકે આપણા સંસારનું બંધારણજ ધર્મ ઉપર આધાર રાખે છે, તો ધર્મને યથાર્થ સમજ્યા વગર સંસારના લોકો કેમ સુધરશે? દેશ હિતેચ્છુઓને માથે મહાભારત કામની જવાબદારી છે. તેમને એ વિષય ઉપરજ નહીં પણ લગભગ સઘળા વિષયો માટે ભગીરથ પ્રયત્ન કરવાનો છે. જેમ રાજકાજની, સંસારની, અને વેપાર રોજગારની બાબતોમાં લક્ષ આપવાની અગત્ય છે, તેમ ધર્મની બાબતમાં પણ ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.

નીતિ એ ધર્મનો ભાગગણાય છે, તથાપિ તેને સ્વતંત્ર વિષય લેખી શકાય. દુનિયામાં ધર્મ અને પંથ ઘણા છે, પરંતુ સર્વ ધર્મ અને પંથોની નીતિ બહુધા એક છે, માટે નીતિની કેળવણી શાળાઓમાં દાખલ કરી શકાય છે. આપણે વાંચનમાળાઓમાં નીતિના

પાઠ જોઈએ છીએ, પરંતુ નીતિ સંબંધે એ પાઠોના વાંચન શિવાય વિશેષ કરવામાં આવતું નથી. સ્વતંત્ર વિષય તરીકે નીતિ શીખવાતી નથી. જો ભૂગોળ ને લેખાવળી જેવા વિષયો સ્વતંત્ર રીતે શીખવવામાં આવેછે, તો નીતિને સ્વતંત્ર રીતે શા માટે ન શીખવાય ? કેટલાક કહે છે, કે ધર્મની પેઠે નીતિની કેળવણી ઘેરથી મળવી જોઈએ, પરંતુ ધર્મના સંબંધે ઘરકેળવણી માટે આપણે જે કહ્યું, તે નીતિની કેળવણીને પણ લાગુ થાય છે. કોઈ કહે છે કે નીતિની કેળવણીની કંઈ જરૂર નથી. નીતિ અનુકરણથી અને તે ઉપર બાળકનું વારે વારે ધ્યાન ખેંચવાથી શીખાય છે. શિક્ષકો પોતે દાખલો લેવા લાયક વર્તણૂકથી આવે, તો છોકરાં તેમનું અનુકરણ કરશે, ને નીતિવાન થશે. આ વાત સારી છે. અનુકરણથી ઘણું થાય છે. શિક્ષકોની વર્તણૂક નિષ્કલંક અને હમેશા અનુકરણ કરવા જેવી હોવી જોઈએ; પરંતુ એવા શિક્ષક કેટલા થોડા મળી આવશે, તે જોવાનું છે. છોકરાં આડે રસ્તે જાય, તો તેમને ટોકવાથી ને ઠપકો દેવાથી તે સુધરેછે, પરંતુ શિક્ષકના સંગમાં તે કેટલાં થોડાં રહેછે, વર્ગમાં આડે માર્ગે જવાના પ્રસંગ કેટલા થોડા આવે છે, અને તેમની નીતિ રીતિ ઉપર વારે વારે ધ્યાન આપનાર શિક્ષક કેટલા ઠમી જોવામાં આવે છે ? કેટલાક ધારે છે, કે વાંચનમાળામાં આપેલા નીતિના પાઠ સમજ સાથે શીખવવાથી ખસ થશે. પરિણામે આપણે જોઈએ છીએ કે તે ખસ થતા નથી. ચોપડીઓમાં નીતિના સઘળા વિષયો સમાયા છે, એમ કહી શકાતું નથી. વાંચનને માટે લખેલા પાઠ નીતિતત્વોનું ખરૂં ને પૂરું સ્વરૂપ બતાવી શકે નહીં. કોઈનું માનવું એવું છે, કે અનુકરણની પેઠે નીતિ દૃષ્ટાંતથી સારી શીખવાય છે, માટે વાંચન માળામાં આપેલી વાતો-દૃષ્ટાંતો અને ઇતિહાસ એ છોકરાંને નીતિનું જ્ઞાન આપી શકશે. વાંચનમાળા માંહેલી વાતો-દૃષ્ટાંતો નીતિબોધક હોયછે અને તેથી સારા લાભ થાયછે. પરંતુ આપણે જેટલો આહીએ તેટલો લાભ તેથી થતો નથી. ઇતિહાસ વડે નીતિ શીખાય છે, પણ જો તેવે ઇરાદે સારા ઇતિહાસ લખાયા હોય તો. હાલમાં ચાલતા ઇતિહાસ સુનીતિનું સારૂ જ્ઞાન આપી શકે એ વિષે મોટી

શંકા છે. ઇતિહાસમાં લાગ જોમણે લીધેલો એવા સર્વ પુરૂષોનાં આચરણ નીતિ ભરેલાં હોતાં નથી. કપટ કાવત્રાં કરનાર અને દુરાચારે વર્તનારને તેમના કર્મનું ગુરૂં કૃણ ન મળ્યું હોય, તો તેવા પુરૂષોનાં ચરિત્રની લણનાર ઉપર સારી અસર કેમ થશે, એ સમજાતું નથી. નીતિનું સ્વતંત્ર પુસ્તક શાળાઓમાં ચલાવવા વિષે પણ વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે. કોઈ કહે છે, તેથી કંઈ અર્થ સરવાનો નથી, અને કોઈ કહે છે, તેથી કંઈપણ લાભ થશે. નીતિનાં તત્ત્વો વિષે છોકરાંના કુમળાં મન પર છાપ પાડી હોય, તો તે બાળકને માટે ટકી રહે છે. જેમ ધર્મની આજ્ઞાઓ નાના બાળકને શીખવવામાં આવે છે, તેમ નીતિની આજ્ઞાઓ નાના બાળકને શીખવી હોય તો તેથી કંઈ પણ લાભ થવાનો સંભવ છે. એ તત્ત્વો છોકરાંની શ્રદ્ધાશક્તિ ઉપર લક્ષ રાખીને સમજ સાથે શીખવાય, અને દાખલા દૃષ્ટાંતથી દેઢ કરાય, તો તેથી કેમ ન લાભ થાય, તે સમજાતું નથી.

નીતિ ધર્મના ત્રણ ભાગ છે: ૧ પવિત્ર અથવા ઇશ્વર પ્રત્યેના ધર્મ, ૨ આપણા પોતા પ્રત્યેના અથવા સ્વધર્મ, ૩ બીજા પ્રત્યેના અથવા લૌકિક કે સાંસારિક કે સાર્વજનિક ધર્મ, જેમાં કુટુંબ ધર્મ આવી જાય છે. લૌકિક ધર્મ સંબંધે આપણે પાછળ વિસ્તારથી કહી ગયા છીએ. પવિત્ર ધર્મમાં જગત્ની નીતિનો નિયંત્રા અને સર્વ બનાવની વ્યવસ્થા કરનાર એક ઇશ્વર છે, એમ માનવું, તેનો ભય રાખવો, તેના પર ભાવ રાખવો, તેના પર શ્રદ્ધા અથવા આસ્થા રાખવી, તેને શરણે રહેવું, તેની આજ્ઞા માનવી, અને તેની ભક્તિ કરવી એટલી બાબતો આવે છે. સ્વધર્મમાં મુખ્યત્વે સ્વચ્છતા, ઉદ્યોગ, પરહેજ, કરકસર, ધૈર્ય, સંતોષ, વિવેક (અગમબુદ્ધિ), સહનશીલતા (સખુરી), સમતા, વ્યવસ્થા, સ્વપરીક્ષા, સ્વમુધારો, છતેન્દ્રિયપણ અને મન મારવું (સંયમ) એ સદ્ગુણો આવે છે. આ નીતિ ધર્મોનો પ્રસ્તુતના વિષય સાથે નિકટનો સંબંધ નથી, માટે તેમનું વર્ણન છોડી દઈશું.

નીતિ એ ધર્મની સાથે સંબંધ રાખે છે, અને ધર્મનો મુખ્ય હેતુ

આત્માની ઉન્નતિ કરવાનો છે, તેથી જે સદ્ગુણો અથવા કર્તવ્યો નિવૃત્તિને વધારે તે સદ્ગુણોનો સમાવેશ બહુધા નીતિશાસ્ત્રમાં થાય છે. આપણે અહંકાર-અહમ્પદ-હુંપદને દુર્ગુણ કહીએ છીએ. કેમકે એથી પ્રમાદ થાય છે અને મન પ્રવૃત્તિમાં પ્રેરાય છે. આપણે ધૈર્ય (ધીરજ) ને સદ્ગુણ કહીએ છીએ, પણ શૌર્યની ગણના સદ્ગુણમાં કરતા નથી. પરંતુ પ્રવૃત્તિના કેટલાક સદ્ધર્મ છે, તેની ગણના નીતિમાં થવી જોઈએ. તેમનો સંસારમાં ઉપયોગ વધારે છે, માટે એ ધિયે કંઈ વિચાર આપણે આ ઠેકાણે કરીશું; અહંકાર દુર્ગુણ છે ખરો, પણ કેટલીક હદ સુધી તેની સંસારમાં જરૂર પડે છે, અને તેટલી હદ સુધી તે સદ્ગુણ કહી શકાય. સ્વમાન અથવા અંગ્રેજીમાં જેને (self-respect) સેલ્ફ-રિસ્પેક્ટ કહે છે, તેની ગણના સદ્ગુણમાં થાય છે. ઇશ્વરથી સરળએલા માણસ તરીકે આપણને કેટલાક હદ સ્વભાવિક રીતે મળેલા છે, તે જાળવી રાખવા, એ આપણું કર્તવ્ય છે. આપણી સ્થિતિ પ્રમાણે જે માન-આવકાર ખીલ તરફથી આપણને મળવાં જોઈએ, તે ન મળે, તો પ્રજાની એક વ્યક્તિ તરીકે આપણી ક્ષીભત ધટે છે. માણસ સ્વતંત્ર છે, માટે યોગ્ય હદ સુધી તેને મરજીમાં આવે તેમ વર્તવાની, ને જોલવા લખવાની છૂટ છે, તેમાં કોઈ હાથ ધાલે, તો તેણે મુ'ગે મોઢે ખેરી રેહવું ન જોઈએ. “આપણને કોઈ ‘ખગરખુ’ મારે તો તે ખંખેરીને પાછું આપવું;” એવા ખાયલા બોધથી આપણે ખાયલા અને નિર્માલ્ય થઈએ છીએ. આપણને કોઈ એક ગાલમાં તમાચો મારે, તો તેને ખીજો ગાલ (ફરી તમાચો મારવા માટે) ધરવો, એ ભલે કોઈ ધર્મશાસ્ત્રની નીતિ હોય, પણ તે સંસારમાં તુકસાનકારક છે. જેને મત્તા છે, તે આપણને તકસીરના પ્રમાણમાં સજા કરે, એ વાત જૂદી છે; પણ વિના કારણ કે નજીવા વાંક માટે ગમે તેના ધર્યા ખાવા, એ નામદોષની નિશાની છે: એથી જેમ વ્યક્તિ ખાયલી થાય છે, તેમ પ્રજામાં ખાયલાપણું આવે છે. જેમ તે ખામોશ રાખે છે, તેમ તેને વધારે ખમવું પડે છે. ખીજા મદોની કે ઝગુની પ્રજા તેને જેર કરે છે, અને દાસત્વ સ્થિતિમાં આણી મુકે છે. સ્વમાનને આપણે ટેક

તો ચાલશે. જેઓ ટેક છોડતા નથી, તેઓ વધારે સફળાઈ નિવડે છે, અને પોતાને તથા પ્રજાને વધારે લાલકારી થાય છે. ટેક અને ટેડા પણ વડેજ ક્ષત્રીઓએ ઇતિહાસોમાં નામના કરી છે, અને હિંદુઓને વધારે અધમ સ્થિતિમાં પડતા અટકાવ્યા છે.

આપણે ધૈર્યને સફળાઈ કહીએ છીએ, અને શૌર્યને સફળાઈમાં ગણતા નથી, પણ સંકટ વખતે જેવી ધૈર્યની જરૂર છે, તેવી અથવા તેથી વધારે શૌર્યની જરૂર છે. શૂરવીર સ્વર્ગમાં જાય છે, અને તેમને ઇંદ્રના ઘરની પરીઓ વરમાળ આરોપે છે, એવું વર્ણન મહા ભારત આદિ મહા યુદ્ધોમાં કરેલું આપણે વાંચીએ છીએ. એક શૂરવીર હજારો માણસને ભારે પડે છે, એવું ઇતિહાસો ઉપરથી જણાઈ આવશે. રાજકન્યાઓ શૂરવીરને પસંદ કરતી હતી. શૂરી પ્રજાઓજ સ્વતંત્રતા ભોગવી શકે છે. નાની પણ શૂરી પ્રજા મોટી નબળી પ્રજાને છતીને વશ કરી શકે છે, એવા દાખલા ઇતિહાસોમાંથી પુષ્કળ મળી આવશે. દરેક વ્યક્તિમાં આ સફળાઈ હોય, તોજ પ્રજા ઉન્નતિમાં આવે છે, અને પોતાની મોટાઈ ટકાવી શકે છે. એક હિંદુસ્તાની કવિ કહે છે, કે 'શ્રી જો તું જણે તો દાતા કે શૂર જણજે, નહિ તો વાંઝણી રહેજે; તારૂં તુર શુભાવીશ નહીં.' સ્પાર્ટન લોકો ખાયલા સ્વભાવનાં ને નિર્માલ્ય માલમ પડે તેવાં છોકરાંને નાનપણમાંજ મારી નાખતા, અને સ્ત્રીઓને કસરત કરાવતા, તે આવી મતલબથી કે તેમના પેટની પ્રજા થાય, તે ભેરાવર નિવડે. મુઠીભર સ્પાર્ટનોએ લાખો ઇરાનીઓને હરાવ્યા હતા, તે તેમના બાહુબળ ને શૂરાતનનું પરિણામ હતું. વાઘેરના બંડ વખતે જ્યારે તેમનો ઘણો ઘાણ વળવા લાગ્યો, ત્યારે વાઘેર સ્ત્રીઓ કહેતી, કે કંઈ ફિકર નહીં, અમે ગમે તેનાથી પ્રજા ઉત્પન્ન કરીશું તો, પણ અમારી કુખે તો વાઘેરજ પેદા થશે ! રાણી જાયા કે બીજી જાયા શૂરાજ હોય, એમ કહેવાય છે; કેમકે તેમને પેટ પાણીદાર રત્નજ પાડે છે. પણ આ કહેણીઓ દહાડે દહાડે ખોટી પડતી જાય છે, કેમકે તેમનામાંથી પણ શૂરાતન ઘટી ગયું છે. બીજી જાતોમાંથી ઘણીક તો શૌર્યહીન થઈ ગઈ છે. તેઓ સામા આવતા જનવરથી પણ પોતાનો બચાવ કરવાને સમર્થ નથી ! ધસી આવતા

મારકણા સાંઢના શીંગડાં પકડીને તેને બેડગલાં પાછો હઠાવ્યો, કે પાડીના ચાર પગ પકડી તેને ઉચકી ચોનરા પર મૂકી દીધી, એવા બળવાન, ધૈર્યવાન ને શૂરા લોકો હવે કેમ જોવામાં આવતા નથી ? આપણે તેમના જેટલું ખાતા નથી, તેમના જેટલી કસગત કરતા નથી, તેમના જેટલા પ્રવૃત્તિના સદ્ગુણ આપણે કેળવતા નથી, અને તેમના જેટલો દમ પણ ધરાવતા નથી, માટે.

આપણે સતોપથી ઉલટા લોભને દુર્ગુણ ના કહીએ છીએ પણ ખરું જોઈએ તો અતિ લોભને અથવા અઘટિત લોભને દુર્ગુણ વર્ગમાં મૂકવો જોઈએ જગત્ સો આશાએ જીવેછે. જો તે લોભ ન રાખે, તો આગળ વધવા ન પામે. છોકરા જો પરીક્ષામાં પાસ થવાનો, અને છેવટ કીર્તિ ને લાલ મેળવવાનો લોભ ન રાખે, તો તેમને લણવાનું મનજ કેમ થાય ? બીજા સાથે સ્પર્ધા કરવી, બીજાથી આગળ વધવાની હોંસ રાખવી, નાનાને કે ઉતરતાને તાબેકરી તેના ઉપર અપત્યાર ચલાવવો, એ જનસ્વભાવ છે. “ અતિ લોભ એ પાપનું મૂળ છે”, એ કહેવત ઉપરથીજ હૃદમાં રાખેલો કે ઘટિત લોભ એ પાપ નથી એવો અર્થ એમાંથી નીકળે છે. જે મળે તેમાં અથવા ઇશ્વરે આપણને જે સ્થિતિમાં મૂક્યા છે તે સ્થિતિમાં સંતોષ માની બ્રેસી રહેવું એવી ઇશ્વરની આજ્ઞા ન હોય. જે મળે છે તેને માટે મહેનત કરવી પડે છે, તો તેથી વધારે મેળવવા મહેનત શા માટે ન કરવી ? આપણે જે સ્થિતિમાં છીએ, તે સ્થિતિમાં આપણને ઇશ્વરે ક્યારે મૂક્યા છે ? એ સ્થિતિ આપણને આપણા માળાએ આપી છે, અથવા આપણે હાથે મેળવી છે. એ સ્થિતિ સારી ન હોય, તો તે સુધરે એવી આપણા મહા પિતાની ઇચ્છા હોવીજ જોઈએ. હિંદુઓએ ધણું ખરું અતિ સંતોષથી ગુમાવ્યું છે. અતિ લોભ જેમ દુર્ગુણ છે, તેમ કદાચ અતિ સંતોષ પણ દુર્ગુણમાંજ ગણાય. આપણો સ્વભાવ નિવૃત્તિનો છે, આપણને ઉપદેશ પણ તેવોજ મળેછે, અને માઠાં ભાગ્યે આપણને સંધાન પણ તેવાંજ મળ્યાં છે. મહત્વાકાંક્ષા-ચઢતા થવાની, નામના કરવાની ઇચ્છા-વગર માણસ પોતાનો જન્મ એળે ગુમાવે છે, એમ

સમજવું. પોતાની શક્તિ અને સાધનો પ્રમાણે વધવાની આતુરતા સર્વેએ રાખવી જોઈએ. શક્તિ અને સાધનો પણ એવી ઇચ્છા રાખનારને મળી આવે છે.

ઉદ્યોગની ગણના જેમ નીત ધર્મમાં થાય છે, તેમ મંડયા રહેવાની ગણના પણ સફળતામાં થવી જોઈએ. ધારેલું કાર્ય પરિપુર્ણ થાય ત્યાં સુધી ઉદ્યોગ કર્યા કરવો, તેનેજ મંડયા રહેવું કહે છે. આગ્રહ વડે મંડયા રહેવાય છે, માટે મંડયા રહેવાના મૂળ સફળતાને આપણે આગ્રહ કહીશું. આપણા લોકો ઉદ્યમી છે, પણ તેમનામાં મોટી ખામી એ છે, કે ધારેલા કામમાં એક બે વાર નિષ્ફળ થતાં તે છોડી દે છે. અંગ્રેજ અને પશ્ચિમ તરફના બીજા લોકોમાં આગ્રહ એ મોટો સફળતા જોવામાં આવે છે. એ વડેજ તેઓ ઘણા આગળ વધ્યા છે, અને વધારે સત્તા ને સંપત્તિ લોગવે છે. હિંદુસ્તાનનોજ ઇતિહાસ ખતાવી આપે છે, કે શરૂઆતમાં અંગ્રેજ લોકોને કંટાળવાના ઘણા પ્રસંગ આવ્યા હતા. તેમણે કાયર થઈને ચત્ત છોડી દીધો હોત, તો તેઓ હિંદના સાર્વભૌમ્ય રાજ થવા ન પામત. નવિન શોધ કરનારાઓને એક સપાટે યશ મળે, એવું કવચિતજ બને છે. તેમને ઘણી વાર નિરાશ થવું પડે છે, પરંતુ તેઓ જ્યાં સુધી કાર્યસિદ્ધિ ન થાય ત્યાં સુધી મંડયાજ રહે છે. ઘણાકને લાગે રૂપીઆ શુભાવવા પડે છે, અને છુંદગી પર્યંત ખરાબ થવું પડે છે. એમ છતાં તેઓ આગ્રહથી અને ખંતથી ધારેલું કામ આખરે પાર પાડી શકે છે. આપણે અહીં કેટલાક ભણનાર હરકતો નડતાં કે નાસિપાસી થતાં પોતાનો અભ્યાસ છોડી દે છે, ને ધંધા વિના ભટકતા ફરે છે. બેપારીઓને કારીગરો એકાદ વાર નિષ્ફળ થતાં પોતાનું કામ પડ્યું મૂકે છે. સુધારાવાળા અને દેશ હિતેચ્છુઓ પણ કંટાળીને પોતાનું કર્તવ્ય છોડી દે છે. આપણે આરંભશૂર છીએ. કંઈ કંઈ જાતની ઉઠાવણીઓ આદરીએ છીએ, પણ ધીમે ધીમે આપણા આગ્રહ કમી થાય છે, તેથી ઉઠાવેલાં કામ બંધ પડી જાય છે.

આગ્રહની સાથે ઉત્સાહ જોઈએ. ઉત્સાહ વિના આગ્રહ ટકી

શકતો નથી. નિરૂત્સાહી થવાથી કાર્યસિદ્ધિ થતી નથી. “ જેનું મન લાગ્યું, તેનું સૌ લાગ્યું ” સમજવું. જેમ આપણે શરીર નખળા ને દમ વગરના છીએ, તેમ આપણે ઉત્સાહ મંદ છે. કામ સૌને કરવું પડે છે, પણ જેઓ ઉત્સાહથી કામ કરનારા છે, તેઓ વેઠીઆવાડ જેવું બોલારૂપ કામ સમજીને મહેનત કરનારા છે તેમના કરતાં જલદી ને વધારે લાભ મેળવી શકે છે. હોંસ એ કામ કરવાની શક્તિને જળારો ટેકો આપે છે. હોંસથી કામ ‘પ્યાડું’ ને મીઠું લાગે છે. જે ઉત્સાહ આપણે પશ્ચિમ તરફના દેશોમાં જોઈએ છીએ, તે આપણામાં ક્યાં છે ? આપણી આખી પ્રજા નિરૂત્સાહી છે, એમ કહીએ તો તે ખોટું નથી. સેંકડો વર્ષથી પરતંત્રાથી, મહત્ કાર્યો કરવાના પ્રસંગ ન મળવાથી, અને નિવૃત્તિના વલણથી આપણે ઉત્સાહ ખોઈ બેઠા છીએ. “ અર્થો રોટલો મળે, તો આખાને ન ધાવું ” એવું ધારી બેઠેલાઓ ઉત્સાહી કેમ થાય ? જગતમાં જન્મીને શું કરવાનું છે, એની જેમને સમજ નથી, તેમનામાં ઉત્સાહાદિ આવેજ શી રીતે ?

સાહસ એ પ્રવૃત્તિ માર્ગનો મોટો ગુણ છે. સામળ ભટે જેને ધિક્કાર્યો છે, તે અર્થે સાહસ શબ્દ અહીં વાપર્યો નથી. સાહસના એ અર્થે હોવાથી ઘણી વાર તે ગુણ અવગુણનું સ્વરૂપ પકડે છે. વગર વિચાર્યું એકાએક કામ કરી બેસવું એ સાહસનો એક અર્થ અને તે વ ખોડવા લાયક છે. વિચાર પૂર્વક નિર્ણય કર્યા પછી નિહરપણે કોઈ મોટું કામ માથે લેવું, એ સાહસ સહગુણ છે. હરેક મોટું કામ સાહસ વગર ઉપાડી શકાતું નથી, અને તેમાં ફતેહ મેળવી શકાતી નથી. હરેક કામમાં જોખમ હોય છે. નિષ્ફળ થવાનો કે નુકસાન વેઠવાનો તેમાં સંભવ રહે છે, એથી જેઓ હરે છે, તેઓ કંઈ કરી શકતા નથી. કોલંબસ જેવાના સાહસથીજ અમેરિકા જેવો વિશાળ ને ક્ષણરૂપ ખંડ યુરોપને હાથ લાગ્યો. વાસ્કોડિગામા જેવો સાહસિક વહાણચી ન હોત, તો જળમાર્ગે હિંદુસ્તાન આવવાનો રસ્તો યુરોપી લોકોને પ્રાપ્તજ થયો ન હોત. સાહસવિના આપણા વેપારીઓ જંગમહાર ને જાવા સુધી પહોંચી ગયા ન હોત. પારસીઓની સાથેજ હિંદુ વેપારીઓને સરખાવશે, તો જણાશે, કે પોતાના સાહસ અને પરાક્રમ-

શી પારસીઓ આગળ પડયાછે, અને હિંદુઓ એ ગુણોને અલાવે પાછા પડયાછે. દહાડે દહાડે આપણે વધારે ડરકુ થતા જઈએ છીએ. આપણને ઘરનાર છોડવું ગમતું નથી. જ્યાં ને ત્યાં જોખમ ને લય દેખીએ છીએ. એક ઉતાડ ને વહાણનો ખલાસી વાતો કરતા હતા. ઉતાડએ પૂછ્યું, “ તમારા બાપ શી રીતે મરણ પામ્યા હતા ? ખલાસીએ કહ્યું, વહાણ ખેડતાં વહાણ લાગ્યું, ને તે દરિયામાં ડુબી મુઆ. ઉતાડએ ખલાસીના દાદા, દાદાના બાપ વગેરે મંજાંધી એવા જ પ્રશ્ન પૂછ્યા, અને ખલાસીએ કહ્યું; કે તે સઘળા વહાણમાં મરી ગયા. ઉતાડ બોલ્યો, વહાણમાં આવો લય છે, ત્યારે તમે એ ધંધો શા માટે કરો છો ? ખલાસીએ કંઈ ઉત્તર ન દેતાં તેને પૂછ્યું, તમારા બાપ ક્યાં મરી ગયેલા ? ઉતાડ બોલ્યો, મારા બાપ તો ખાટલા પર મરી ગયેલા. વાડ તમારા દાદા વગેરે શા ઉપર મરી ગયેલા ? ઉતાડ કહે, તે સર્વ ખાસી રીતે પોતાને ઘેર ખાટલા ઉપર મરણ પામ્યા હતા. ખલાસી બોલ્યો, જો તમારા બાપ દાદા ખાટલા ઉપર મુઆ હતા, તો તમે ખાટલા પર શા માટે મુઓ છો ? તમને ખાટલા પર મુવામાં લય કેમ નથી લાગતો ? લલા માણસ ! મરણ તો હક છે. જ્યાં જોનો આવરદા ખૂટ્યો, ત્યાં તે મરે છે. મરણનો લય રાખીએ તો કોઈ ધંધો થઈ શકેજ નહીં. ” લાલ જોખમના પ્રમાણમાં થાય છે. “ ગાદી તકિયા કે દોરી લોટા ” નો વિચાર રાખ્યા વિના મોટાઈ મળતી નથી. અને નામના થતી નથી.

પ્રકરણ ૨ જી.

રાજ્યસત્તા.

આર્ય લોકોએ હિંદુસ્તાનમાં આવીને ધીમે ધીમે તેનો ઘણો ભાગ પોતાને હસ્તગત કરી તે ઉપર રાજ્યસત્તા લોગવી. પોતે મુધરેલા હતા, અને સત્તાધીશ થયા, તેથી તેમના સંસારના બંધારણમાં કોઈની આડ નહે, એમ નહોતું. માત્ર શૂદ્રોના સંસર્ગથી કાળે

કરીને તેમાં થોડો ફેરફાર થયો હતો. તેમની સુધરેલી સ્થિતિનાં પશ્ચિમ દેશના સંસ્કૃત પંડિતો ઘણાં વખાણુ કરેછે. આપણા પોતાના ગ્રંથોમાંથી તેનો ઘણો પુરાવો મળી આવે છે. આર્યોનું રાજ્ય જ્યાં સુધી અવિધિન્ન રહ્યું, ત્યાં સુધી તેમનો સંસાર સુખરૂપ આવ્યો. જ્યાં સુધી તેમનામાં સંપ અને સદ્ગુણ ટક્યા, ત્યાં સુધી તેઓ સુખ શાન્તિમાં અને ઉચ્ચ સ્થિતિમાં રહ્યા. સંસારના રીત રિવાજમાં ખીગાડો થાય, તો રાજાઓ તે વાત મન પર લઈ ઉપાય ચોજે. સ્વરાજ હોય ત્યાં એમ કરવામાં અડચણ ન પડે. “યથા રાજ તથા પ્રજા” એટલે જેવો રાજા તેવી પ્રજા, એવી કહેવત આપણામાં ચાલે છે. રાજાઓ અને સત્તાધારીઓનું અનુકરણ પ્રજા કરે છે. સુધરેલા દેશના લોકો કહે છે, કે કહેવત એથી ઉલટી જોઈએ: એટલે “યથા પ્રજા તથા રાજા,” એમ હોવું જોઈએ. પ્રજાસત્તાક રાજ્યના હીમાયતીઓ ઉલટી કહેવત ઇચ્છે, એમાં નવાઈ નથી; પણ જે જે દેશોમાં ખરેખરી રાજ્યસત્તા છે, તે તે દેશોમાં રાજા અને સત્તાધારીઓની રહેણી કરણીને પ્રજા અનુસરે છે. પ્રતાપી અને સદ્ગુણી રાજાની પ્રજા પ્રતાપી અને સદ્ગુણી થાય છે. પ્રજાના દુરાચાર દૂર કરવા રાજ્ય તરફથી ઇલાજ લેવાય છે. તેને સુખ શાન્તિમાં રાખવા અને સુખી કરવા રાજ્ય યત્ન કરે છે. દગા, ફટકા, લૂટફાટ, બંડખખેડા સારા રાજ્યમાં થવા પામતા નથી. “રામરાજ્ય” શબ્દ કહેવત રૂપ થઈ પડ્યો છે. અસહના વારામાં લોકો ખારણાં ઉઘાડાં મૂકીને નિરાંતે સુઈ રહેતા હતા, એમ કહેવાય છે. જ્યાં નિર્ભયપણું છે, ત્યાં શાન્તિ છે. જ્યાં શાન્તિ છે, ત્યાં આખાદી છે. એવે વખતે વિદ્યા હુન્નરને ઉત્તેજન મળે, અને તેની શોધ થાય, એ સહજ છે. વિદ્યા હુન્નર એ આખાદીનું મૂળ છે, અને આખાદી હોય, ત્યાં સંસાર સુધારાને શિખરે પહોંચી શકે છે. રામાયણ મહાભારત જેવા ગ્રંથોમાંથી તે સમયના સુધારા અને લોક સ્થિતિ વિષે ઘણું મળી આવે છે.

એ સમયમાં હાલના જેવું જ્ઞાતિબંધન નહોતું. જે દિવસ જાતો કહેવાતી તેમાં પણ જમવા ખાવાની ને વખતે દન્યા લેવા ચરવાની છૂટ હતી એટલુંજ નહિ, પણ મહાત્મા વસિષ્ઠ ચંદ્રાવંશ

પરણ્યા હતા, એ સાંભળી આશ્ચર્ય લાગ્યો. મહાશય વાલ્મિકિ જાતે દિવ ન છતાં મહર્ષિનું પદ પામી શક્યા હતા. ગમે ત્યાં પ્રવાસ કરવાથી પતિત થવાતું નહીં. કાબૂલ, કંદહાર, બ્રહ્મદેશ, રૂમશામ સુધી આર્ય લોકો વિદ્યા મેળવવા કે ખીજા કાર્ય માટે સુખે થી જતા હતા. એક જ્યોતિષી ઇટાલી દેગના રોમમાં મરણ પામ્યાનો દાખલો છે. રૂશિયામાં હિંદુઓની વસ્તી તથા હિંદુઓનું દેવાલય છે. માંધાતા બ્રહ્મદેશ, ચીન, અને મૈળીગીયા સુધી જીત મેળવતો ગયો હતો, એવું વર્ણન કવિ પ્રેમાનંદે કર્યું છે. ધણી મરી ગયા પછી સ્ત્રીને પુત્ર પ્રાપ્તિની ઇચ્છા થાય, તો તે દિયરથી કે ગમે તેથી ઉત્પન્ન કરી લેતી. સ્ત્રીઓ ઉંચી સ્થિતિ લોગવતી, અને તેમને ઘણું માન અને છૂટ મળતાં. લીંગલા લીંગલીનાં તે વખતે લગ્ન થતાં નહીં. સ્વયંવર ને ઇચ્છાવરની તે સમયે છૂટ હતી. કન્યાવિક્રયમાં ને સાટાં તેજડામાં કોઈ સમજતું નહીં. છોકરો વેદાભ્યાસ વગેરે કરી રહ્યા પછી, બ્રહ્મચર્ય અવસ્થા પૂરી થયા પછીજ પરણી શકતો. વેદાદિ અભ્યાસમાં વખતે ૩૬ વર્ષની ઉંમર થતા સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળવું પડતું. તે વખતે લોકો લીધાંયુષી, એટલે ૧૦૦ વર્ષ સુધી જીવતા હતા; તેથી જીંદગીની દરેક અવસ્થા ૨૫ વર્ષની ગણી શકાય અને વેદાભ્યાસ ટુંકી સુદતમાં થઈ શકતો નહીં, તેથી છોકરા ૨૦ વર્ષની ઉંમર થતા અગાઉ કન્યા પરણી ઘરખારી થતા હશે, એમ સંભવતું નથી. કન્યાપણ સમજમાં આવ્યા પછી વરવાની ઇચ્છા કરતી, એટલે તે ૧૨ વર્ષ કરતાં નાની તો નજ હોવી જોઈએ; તેથી બાળલગ્નને કન્યોડાંનાં દુઃખ લાગ્યેજ લોગવવાં પડતાં, અને નાન પણમાં વિધવા થવાના પ્રસંગ ઘણું કવચિતજ આવતા. સુધરેલા ને લણેલા લોકો આચાર વિચારમાં સુઘડ હોય, તેમાં નવાઈ નહીં. ન્યાં દેશ આબાદ હોય, ત્યાં સંસારનાં સુખ લોગવવાનાં સાધન પણ સારાંજ હોય.

એ વખતમાં આખા હિંદુસ્તાન ઉપર એકજ રાજાનું રાજ્ય થયું હોય એમ જણાતું નથી. રામાયણના અને મહાભારતના કાળમાં હિંદુસ્તાનમાં અનેક રાજ્ય હતાં, એમ જણાય છે. મહાભારતના

યુદ્ધમાં પાંડવ કૌરવના પક્ષમાં હિંદુસ્તાનના અનેક રાજાઓ લેગા થયા હતા. ધર્મરાજાએ અશ્વમેધ કર્યો, તે વખતે ઘણા રાજાઓ સાથે યુદ્ધ થયાનું વર્ણન મહાભારતમાં છે. અશ્વમેધ કરનાર ચક્રવર્તી એટલે સાર્વભૌમ રાજા ગણાય છે, અને દેશ માંહેલાં ખીજાં રાજ્ય તેનાં ખંડીયાં મનાય છે. ચક્રવર્તી રાજાઓ થોડાજ થયા છે. જ્યારે જ્યારે લાગ ફાવતો, ત્યારે ત્યારે ખીજા રાજાઓ સ્વતંત્ર થતા. રાજાઓ માંહોમાંહે લડવા લાગ્યા, કુસંપ દાખલ થયો, અને તેથી એકસત્તા નષ્ટ થવા લાગીઃ આ જ આપણાં માઠા ભાગ્યની શરૂઆત.

રામ સરખા પિતૃભક્તિવાળા, ન્યાયી, એકવચની, અને એક પત્નીવ્રતવાળા રાજાધિરાજ, સીતા સરખી સાધ્વી, સદાચરણી, સુધઠ અને પતિ એજ પોતાનું સર્વસ્વ સમજનારી મહારાણી, લક્ષ્મણ અને ભરત સરખા બ્રાતૃભાવ એજ પોતાનું કર્તવ્ય સમજનારા બંધુઓ જે રાજ્ય કુટુંબમાં હતા, તે રાજ્ય કુટુંબને અનુસરનારી પ્રજા તેવાજ શુભની થાય, તેમાં શું આશ્ચર્ય ? ધર્મ રાજા જેવા સત્યવાદી અને મોટા મનના મહેશ્વર; પાંચ પતિ છતાં સતિમાં ખપેલી એવી સદ્ગુણ સંપન્ન દ્રૌપદી મહારાણી; અર્જુન ને ભીમ જેવા શૂરવીર અને પ્રાણથકી પણ અધિક લાઇને ચાહનાર એવા બાંધવો; તથા માતાના વચનની ખાતરજ જેમને પાંચ વચ્ચે એક સ્ત્રી કબુલ કરવી પડેલી એવા રાજ્યપુત્રો, જે રાજ્યકુટુંબને શોભાવતા હોય, તે રાજ્યની રૈયત સદ્ગુણી ને સદાચરણી હોય, એમાં શી નવાઈ ? પ્રમાણિક, ટેકી અને એકવચની હરિશ્ચન્દ્ર, દાનેશ્વરી કર્ણ, પરદુઃખ ભંજન વિક્રમ, અને વિદ્યાવિલાસી ભોજ જેવા રાજ્યકર્તાઓએ પ્રજાના લક્ષણમાં ભારે અસર કરી હશે, અને તેમના સદ્ગુણથી અને સારા રાજ્યતંત્રથી પ્રજા સુખી થઈ હશે.

પરંતુ, કાળે કરીને જેમ રાજ્ય કર્તાઓમાં કુસંપ, વ્યસન અને ખીજા દુર્ગુણોએ પ્રવેશ કર્યો, તેમ પ્રજાની નીતિરીતિ પણ બગડવા માંડી. રાજાઓના દુર્ગુણ દરબારીઓમાં દાખલ થયા, અને ત્યાંથી રૈયતમાં પ્રસર્યો. રાજ્ય દરબારોમાં કેવી ખટપટો દાખલ

થઈ, તેનું વર્ણન કાશ્મીરના ઇતિહાસમાંથી મળી આવે છે. પરદે-
શીઓએ આ દેશ ઉપર હુમલા કરવા શરૂ કર્યા, તે વખતે દેશમાં
કલેશ, કલુઆ અને કુસપે ઉંડું મૂળ ઘાડ્યું હતું. એથીજ પરદે-
શીઓ ક્રાવી શક્યા અને આખરે તેઓ ભરત ભૂમિના ધણી થઈ બેઠા.

મુસલમાની રાજ્ય સાતસે ઉપરાંત વર્ષ આલ્યું. તેમનામાં
ધર્મની ઝનુન ભારે હતી, તેથી તેઓ હિંદુ વગેરે કાફર લોકોને
હરેક રીતે મુસલમાન કરવાનો ચત્ત કરતા હતા. કાફરોનાં દેવળો
અપવિત્ર કરવાં કે તોડવાં, મૂર્તિઓ ખંડિત કરવી, અને ભેરભુ-
લમથી પણ તેમને વટાળવા, એ તેઓ પોતાનું કર્તવ્ય સમજતા.
હિંદુઓ તેથી મોટા સંકટમાં આવી પડ્યા, તથાપિ મુસલમાનોના
સંકટો વર્ષના પ્રયત્ન છતાં હિંદુ ધર્મનો નાશ થયો નહીં. એજ
તેમની ધર્મ ઉપરની નિષ્ઠા, અને તેને વળગી રહેવાનો આગ્રહ
જતાવી આવે છે. જીતનારા મુસલમાનોએ પોતાનું અસલ વતન
છોડી દીધું, અને હિંદુસ્તાનનેજ સ્વદેશ ગણી તેમાં હંમેશને માટે
નિવાસ કર્યો, તેથી દેશને કેટલાક લાભ પણ થયા. અકબર જેવા
પ્રતાપી બાદશાહોએ હિંદુઓને ધર્મની બાબતમાં હિંસા ન કરવા,
તેમને ઉંચા દરજ્જાની નોકરીઓ આપવા, તેમની સાથે લગ્નાદિનો
સંબંધ બાંધવા, અને તેમનામાં ચાલતા કેટલાક ખરાબ રિવાજ
બંધ કરવા સારી મહેનત લીધી, જમીનની માપણી કરાવી, તથા
મહેસુલ કમી કરી ખેડૂત વર્ગને આબાદ કરવાની યોજના કરી.
પતિની પાછળ સ્ત્રીને સતિ થવાનો દુષ્ટ ચાલ બંધ કરવાનું માન
મહાપ્રતાપી અકબર બાદશાહને ઘટે છે.

મુસલમાનોના જુલેમને લીધેજ કંઈ પ્રાણુ જીવ તોપણ
ચાવની ભાષા ન બોલવી, મ્લેચ્છના દેશોમાં ગમન ન કરવું, તેમના
સંસર્ગમાં ન અવાચ, માટે તેમનો સ્પર્શ થાય તોપણ નહાવું,
સ્ત્રીઓને ફરતી હરતી બંધ કરી પડદામાં રાખવી, વગેરે રિવાજ
હિંદુઓમાં ધીમે ધીમે દાખલ થયા. એ અંધકારના સમયમાં
વિદ્વાનું બળ ઘટ્યું, અને તેથી ઘણા પ્રકારના વહેમ દાખલ થયા.

મુસલમાનોના લાંબા સંબંધ વડે હિંદુઓના આચાર વિચારમાં પણ કેટલોક ફેર પડ્યો. જેઓ નોકરી ચાકરીને લીધે રાજ્યના વધારે સંબંધમાં આવ્યા, તેમને યાવની લાખા શીખ્યા વગર કે ચોતાના ઉપરીઓના જેવો પોષાક પહેર્યા વગર છૂટકો નહીં. એમનું અનુકરણ ધીમે ધીમે બીજા લોકોએ કરવા માંડ્યું. વરઘોડા વખતે જામા પહેરવાનો અને વરને પણ જામો પહેરાવવાનો રિવાજ ચાલુ થયો, તે અદ્યાપિ કેટલોક ઠેકાણે જારી રહ્યો છે.

અગ્રેજી રાજ્યના આગમન પછી સંસારે નવું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. પશ્ચિમની દળની વિદ્યાદેવીએ દેખાવ દીધો. રાજકર્તી પ્રજા સુધરેલી હોવાથી, જોરબુલમથી વટાળવાનું તે જોરવાળખી ધારે, એટલુંજ નહીં, પણ પ્રજાના ધર્મ અને સંસારના કાર્યમાં હાથ ધાલવાનો આપણને હક્ક નથી, એમ સમજે, એ સ્વાભાવિક છે. બોલવા લખવાની અને સ્વતંત્ર રીતે વર્તવાની અમુક હદ સુધી હરેક માણસને છૂટ છે, એવું સુધરેલા દેશોમાં સ્વીકારાએલું તત્વ ઘણે હરજે આ દેશમાં પ્રવેશ થયું. વિદ્યાના પ્રસાર વડે લોકોની આંખો ઉઘડી, અને તેઓ સારા નરસાનો વિચાર કરવાને શક્તિમાન થયા. તેનીજ સાથે તેમને પરક્રીય રીતરિવાજ વધારે પસંદ પડ્યા. અગ્રેજોની નકલ ઘણી બાબતમાં થવા લાગી. આગળ પડતા ને ઉતાવળીઆ કેટલાક તરફોએ મોરના પીછાં ધાલ્યાં. આપણું સર્વજ ખરાબ છે, માટે જો સંસાર સુધારવો હોય, તો અગ્રેજોની નકલ કરવી એમ પણ કહેનારાઓ નીકળ્યા. આથી વળી સંસારના ચાલુ બંધારણમાં ઉથલપાથલ થવા માંડી.

રાજ્ય સત્તાના કારણથી સંસારમાં કેવી ઉથલપાથલ થાય છે, તે આપણે જોયું. સંસારી બાબતોમાં અગ્રેજ સરકાર વચ્ચે પડતી નથી, એમ છતાં જેથી મોટા અનાચર થાય, તેમાં તેને વચ્ચે પડવું પડે છે. સતિ થવાનો, દ્રુધ પીતી કરવાનો, અને કાચી વયમાં સ્ત્રી સાથે શરીર સંબંધ કરવાનો રિવાજ બંધ કરવાની, અને પુનર્લંઘથી થએલી પ્રજાને વારસાનો હક્ક આપવાની માયાળુ મરકારને જરૂર પડી હતી. જો અમુક રિવાજ બંધ કરવા, કે તેમાં સુધારો કરવા,

લોકો ઠરાવ કરી તેનો અમલ કરવામાં સરકાર દરમિયાનગીરીની માગણી કરે, તો સરકાર તેમને તેવી મદત કરેછે. ચરોતરના લેઉવા પાટીદારોએ લગ્ન વખતની પહેરામણી ને ણીએ લારે ખર્ચ કરી કરવાનો ઠરાવ કરી, તે પળાવવાના કામમાં સરકારની મદત માગતાં તે આપવામાં આવી. મલખાર કાંઠાના નેરલોકોમાં યથાવિધિ લગ્ન કરવાનો મૂળ સંપ્રદાય ન હોવાથી તેનાં માઠાં કુળ લોકોને લોગવવાં પડતાં હતાં. તે સંબંધમાં મદ્રાસની સરકાર કાયદો કરનાર છે.

આપણા દેશમાં દેશી રાજ્યો ઘણાં છે. સંસાર સુધારાની ખાખતમાં દેશી રાજ્યો ધારે, તો ઘણું કરી શકે એમ છે. મહીસુરના મહારાજાએ કન્યાના લગ્નની ઉંમર મુકરર કરી, તે અગાઉ કેાઈ કન્યાનું લગ્ન કરે, તો ગુન્હેગાર થાય એમ ઠરાવ્યું છે. વડોદરાના સુધરેલા મહારાજા સાહેબની ઇચ્છાથી આવીજ ખાખતનો વિચાર તળ વડોદરાના મહારાજાને કરી સરકારની મદદ માંગી છે; તથા પુનર્લગ્નના સંબંધમાં એક નિબંધ કરવાનો ખરડો સરકારી આજ્ઞાપત્રિકામાં છપાઈ ચૂકયો છે. દેશી રાજાની અને તેના દેશી અધિકારીઓની સત્તા પ્રજા ઉપર ઘણી છે, તેમનું સકારણ કહેવું પ્રજા માન્ય કરે, અને જે નાત જાતના ને લોકોના લયથી કે તેમની ટીકાથી કરીને લોકો કરી શકતા નથી, તે રાજ્યની સહાયતાથી કે રાજ્યે પીઠ ઠોકવાથી તેઓ કરવાની હિંમત ધરે, એમાં શક નથી.

પ્રકરણ ૩ નું.

ધર્મની સત્તા.

પૂર્વે કહ્યું તેમ આપણા સંસાર ઉપર ધર્મની સત્તા સૌથી મોટી છે, કેમકે તેના ચલન વલનનો મુખ્ય આધાર ધર્મ ઉપર છે. મનુ આદિના ધર્મશાસ્ત્રોમાં દરેક જાતના લોકોએ દરેક આશ્રમમાં કેમ વર્તવું તેના નિયમ બાંધ્યા છે. એ નિયમોને આધારે સંસારનું બંધા-

રણુ બંધાયું છે, તથાપિ તે સર્વ નિયમો હાલ ચળાતા નથી. સ્થિતિ રીતિમાં અનેક કારણે ફેર પડવાથી કેટલાક નિયમો બંધ પડ્યા, અને કેટલાકમાં ફેરફાર થયો, તેમ કેટલાક નવા ઉમેરાયા. રામાયણ, મહાભારત આદિ ઇતિહાસનાં પુસ્તકો, કાવ્યો, નાટકો, પુરાણો વગેરેમાં બતાવેલી નીતિરીતિ પણ કંઈ કંઈ પ્રચારમાં આવી.

સર્વત્ર મનાતા ગ્રાહ્ય ધર્મમાં જ્યારથી ફાંટા પડવાનો અને અસલની આર જ્ઞાતિ તૂટી વધારે જ્ઞાતિઓ થવાનો પ્રસંગ આવ્યો, ત્યારથી સંસારના બંધારણમાં વધારે ફેર પડતો ગયો. બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મની સ્થાપના થતાં “અહિંસા” મુખ્ય ધર્મ મનાયો, તેથી માંસાહાર બંધ પડવા લાગ્યો. અશોક જેવા મહાન રાજા બૌદ્ધ ધર્મી થતાં તેમણે પોતે હિંસા તણ, એટલુંજ નહીં, પણ પોતાની પ્રજા તે તજે, તેને માટે અતિશય ચત્ન કર્યો. ગુજરાતમાં જૈનોનું પ્રબળ થતાં કુમારપાળ જેવા રાજાઓ તે ધર્મના અનુયાયી થયા, અને તેમણે તે ધર્મને ઘણો આશરો આપ્યો. એક સમય એવો આવ્યો, કે “દીન કે છન” એ બેજ ધર્મ જગતમાં (હિંદમાં) હયાતી લોગવશે, એમ લાસવા લાગ્યું. અંગ્રેજો જેમ ધર્મના ફેલાવા માટે પાદરીઓને વિદેશમાં મોકલે છે, તેમ બૌદ્ધ ધર્મના આચાર્યો વિદેશમાં ગયા, અને તેમણે મોટા મોટા દેશો પોતાના ધર્મમાં આણ્યા. એશિયા ખંડના પૂર્વ દેશો ઘણાખરા અદ્યાપિ બૌદ્ધધર્મી છે. વિના બુલમે ઉપદેશથી માત્ર ચીન જેવી મોટી ને પુરાતન પ્રજા પરધર્મ અંગીકાર કરે, એ બૌદ્ધ ધર્મની મહત્તા અને ઉપદેશકોની કુશળતા બતાવી આપે છે. પણ નવાઈ સરખું એ છે, કે આવો મહાન ધર્મ, જે દુનિયાના લગલગ ત્રીજા ભાગના લોક પાળે છે, અને જે આપણા દેશમાં પ્રથમ ઉત્પન્ન થયો ને પ્રસર્યો તેનો આપણા દેશમાંથી લગલગ નાશ થએલો છે. બૌદ્ધ અને છન જગતના કત્તાં તરીકે ઇશ્વરને માનતા નથી, અને હિંદુ દેવોને કબુલ કરતા નથી, તેથી તેમના સામા ગ્રાહ્ય ધર્મ માનનારા થયા વગર રહે નહીં; પરંતુ જ્યાં સુધી ગ્રાહ્ય ધર્મના આચાર્યો ધર્મ અને તત્વજ્ઞાનમાં સામાવાળાના આચાર્યોને હંફાવી ન શકે ત્યાં

સુધી તેમનું કંઈ વળે એમ નહોતું. વળી આ વાત પણ જણાવવી જોઈએ, કે એ વખતે પ્રાહ્મ્ય ધર્મનું ઐક્ય પણ નહોતું. દૈત અને અદૈત વાદનો મોટો ઝઘડો ચાલતો હતો. ન્યાયની જૂદી જૂદી શાખાઓમાં વિદ્વાનો વહેંચાયા હતા. જ્યાં જ્યાં ધર્મના વાદ થાય, ત્યાં ત્યાં ખોદ અને જીનના પંડિતો ખીજાઓને માધ કરવા લાગ્યા. તેમના ઉપર એવા પણ આરોપ મૂકવા લાગ્યા, કે ખોદ અને જૈન ધર્મના આચાર્યો પાખંડી અને મેલી વિદ્યાના જાણનારા છે. એક જણે મહેલ નજીક અગાશી સુધી દરિયો દેખાડ્યો હતો, અને ખીજાએ રાતનો દિવસ કરી સુર્ય જતાવ્યો હતો, તે કંઈ નહીં પણ તકંટ અને મેલી વિદ્યાનું પરિણામ છે, એમ કહેવાવા લાગ્યું; પરંતુ તેમનું બળ વધતું ગયું. પ્રાક્ષણ, વાણિયા વગેરે લોકો જનોઈ તોડી એ ધર્મમાં દાખલ થયા, અને તેમાં જણાવેલા આચાર વિચાર પાળવા લાગ્યા. એથી સંસારને કેટલાક લાભ થયા, અને કેટલાક ગેરલાભ પણ થયા. કાળે કરીને એ ધર્મમાં જ્ઞાન ઘટવા લાગ્યું, તેથી સમર્થ ઉપદેશકોની ખોટ પડતી ગઈ.

એવામાં પ્રાહ્મ્ય ધર્મનું રક્ષણ કરનાર શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય પેદા થયા. તેમણે સામા પક્ષને હંકાર્યો, અને દિગ્વિજય કર્યો. ધર્મને કારણે એ વખતે પણ મારામારી ને કતલ ચાલી હતી. કેટલાક રાજા ખોદ કે જૈનધર્મી રહ્યા, ને કેટલાક શિવમાર્ગી થયા. વળી કેટલાક સમય પછી શ્રીમત્ વલ્લભાચાર્ય પ્રકટ થયા, તેમણે જૈન ધર્મ સામે મોટી ટક્કર લીધી, અને ઘણાંકને વૈષ્ણવ કરી પોતાની કંઠી બાંધાવી. જૈનધર્મ આખા હિંદુસ્તાનમાં થોડો ઘણો છે, પણ તેનું જોર હાલ ગૂજરાત મારવાડમાં સૌથી વધારે છે. એમ છતાં મેશ્રી અથવા વૈષ્ણવી સંપ્રદાય પણ એ દેશોમાં ઓછા જોર પર નથી. આ શિવાય રામાનુજ, નાનક, ચેતન્ય, લિંગાયત વગેરે કેટલાક પંથ હિંદુસ્તાનમાં મોટા છે, અને નાના પથોનો પાર નથી. દરેક પંથે પોતાની પરનાજિકા જૂદી બાંધી, તેથી તેના અનુયાયીઓના આચાર વિચારમાં ફેર પડ્યો. જેમ નાનોએ સંસારના દુકડા કરી નાખ્યા, તેમ પંથોએ પણ તેના દુકડે દુકડા કરી નાખ્યા; તેથી પ્રભુનું ઐક્ય નાશ પામ્યું.

નાનક, કબીર વગેરે મોટા મનના અને દીર્ઘ દષ્ટિવાળાએ હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે ભેદ ન રાખતાં, જાને વર્ગના લોકોને ઉપદેશ કરવા માંડ્યો, અને જાને વર્ગના લોકો તેમના શિષ્ય પણ થયા. ગૂજરાતમાં પિરાણાનો ધર્મ છે, તેના આચાર્ય મુસલમાન છતાં તેઓ હિંદુઓને પોતાના પંથમાં લે છે. હિંદુઓને તેઓ હિંદુની રીતે તેમના ધર્મશાસ્ત્રને અનુમરી બોધ આપે છે. એ ધર્મમાં હિંદુ મુસલમાન જાને જાતના સેવકો છે, પરંતુ તેઓ પોતપોતાના આચાર વિચાર જૂઠા પાળે છે, એટલે એક બીજાનું ખાતા નથી, કે બીજી રીતે લેજાસેજ થતા નથી. સંતરામ આદિ કેટલાક પંથવાળા અંત્યજ વર્ગને પણ પોતાના સેવક કરે છે, અને દર્શન માટે તેમને સાડા ખાસ ગોઠવણ રાખે છે.

સ્વામીનારાયણ જેવા નવા પંથવાળાના સાધુઓ લોકોને ઉપદેશ કરે છે. બીજા પંથોમાં આચાર્યો જ્ઞાની હોય, તો તેઓ પોતે કે ઉપદેશક રાખી વ્યાખ્યાનો કરે કરાવે. કેટલાક પંથવાળા સાંજ સવાર બજન કીર્તન કરે છે. પરંતુ ઘણા પંથોમાં ધર્મનો ખરો ઉપદેશ અપાતો નથી, અને કેટલાકમાં તો સેવકોના કલ્યાણ માટે કંઈજ કરવામાં આવતું નથી. પોતાનું ખર્ચ કરતો વ્યય ન બજાવવાથી તેમના સેવકો ધર્મથી અજ્ઞાત રહે છે, અને જો કે તેઓ વંશપરંપરા પ્રમાણે બાપાદાદાનો ધર્મ બાહેરથી પાળે છે, તથાપિ તેઓની આસ્થા દૃઢ રહેતી નથી. ઘણાક પંથનાં બાહ્ય ચિન્હ ધારણ કરે છે, અને અંતરથી ધર્મ માને છે બીજો; નવી વિદ્યાના પ્રસાદથી વળી ઘણાક બાપદાદાના ધર્મની કંઈજ પરવા રાખતા નથી, અથવા તેઓ કોઈ બીજો ધર્મ માને છે, કે નાસ્તિક કિંવા સંશયી રહે છે.

ઉપર જે ધર્મ અથવા પંથોનો ટુંકામાં ઇતિહાસ કહ્યો, તે શું ખતાવે છે ? મૂળ ધર્મમાં સાસને માટે ફેરફાર કરવાની, કે તેમાં થએલો જિગાડો સુધારવાની જે મહાત્માઓને જરૂર લાગી, તે મહાત્માઓએ તેને માટે મોટા યત્ન કર્યા. આ પ્રમાણે સર્વ દેશોમાં બનતું આખું છે. વેદમાં હિંસા ન કરવી એ મોટો ધર્મ છે, એમ સ્પષ્ટ જણાવ્યા છતાં લોકો માંસાહાર કરતા, અને યજ્ઞાદિમાં ધર્મને બહા-

ને પશુઓને હોમતા, તે અયોગ્ય લાગવાથીજ ખુદ નવા ધર્મની સ્થાપના કરી. જૌદ્ધ અને જૈન ધર્મવાળા જગતના કર્તા તરીકે ઇશ્વરને માનતા નહીં, તેથી અને જીવન કારણોથી શંકરાચાર્યે તેમની સામે ઝુટો ઉઠાવ્યો, અને સ્માર્ત ધર્મની સ્થાપના કરી. સંતારમાં રહીને પણ મોક્ષ મેળવી શકાય છે, અને મુખ્ય માર્ગ લક્ષિત (પ્રેમ) છે, એવું સિદ્ધ કરીને વલ્લભાચાર્યે પુણીમાર્ગ સ્થાપ્યો. જૈનમાં મૂર્તિઓ પૂજાતી જોઈ કેટલાક વિરૂદ્ધ થઈ ડુંઢીઆ થયા. ગ્રાહ્ય ધર્મમાં મૂર્તિપૂજા અને અનેક દેવની ઉપાસના થતી જોઈ રાજા રામમોહનરાયે નિરાકાર ઇશ્વરને માનનાર બ્રહ્મ સમાજ સ્થાપી. અગ્રેજી શીખેલાઓ અવળે માર્ગે ચઢતા હતા, તેમને અટકાવવા તથા નિરાકાર પરબ્રહ્મની ઉપાસના કરવા, તથા વેદને ઇશ્વરપ્રણિત મનાવવા માટે સ્વામી દયાનંદ સરવસ્તીએ આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી. એક નિરાકાર પરમેશ્વરનેજ માનવા અને તેની લક્ષિત કરવા માટે રા. બા. લોજાનાથના પ્રમુખપણા નીચે પ્રાર્થના સમાજનો પાયો નાંખાયો. સંસાર મુધારાનો મોટો આધાર ધર્મ ઉપર હોવાથી તેમાં પણ મુધારો થવાની અગત્ય છે.

ધર્મની સત્તા જોરાવર છે. લાવે કુલાવે, જાણીને કે અજ્ઞાનપણે લોકો ધર્મને વળગી રહે છે. જો એમ નહોત, તો સેંકડો વર્ષ સુધી મુસલમાનની ધોંસરી તળે રહેવાથી, ધર્મસંગ્રામે મુસલમાનોના અસહ્ય જીલમને લીધે, અને પરધર્મ સ્વીકારવાની અનેક લાલચો મળવાથી હિંદુઓ ક્યારનાએ મુસલમાન થઈ ગયા હોત, અને હિંદુ તરીકે તેઓ જૂદી પ્રજા લેખાતી પણ નહોત. ધર્મની સત્તા વડેજ આપણે હિંદુ રહ્યા છીએ, માટે તે સત્તાને રંગ ઘટે છે. હિંદુ ધર્મમાં ગમે તેટલું નાપસંદ કરવા લાયક હશે, તેમાં ગમે તેટલા પંથ અને મત મતાંતર હશે, તેથી ગમે તેટલા ગેરફાયદા દેશને થયા હશે તોપણ એ ધર્મ વડેજ આપણે ટકી રહ્યા છીએ. એ ધર્મેજ આપણી દેશાંતર નામના કરી છે, અને હજી પણ જે કંઈ સારું આપણા દેશમાં રહ્યું છે, તે એ ધર્મનોજ પ્રતાપ છે.

ધર્મ-સત્તા જો તેના પૂરા જ્ઞાન વિના, કે તેના અસંખ્ય ફાંટા પડવાથી, કે તેમાં અનેક જાતનું વહેમી ને નુકસાનકારી ઉમેરણ થવાથી સંસારને કેટલીક રીતે ખગાડવાને કારણજૂત થઈ, તો એજ સત્તા તેના સારા જ્ઞાન વડે, કે ફાંટાઓ કમી થવાથી, કે તેઓમાં એક સંપ થવાથી, કે તેમાં જે કંઈ સુધારવાનું કે ફેરફાર કરવાનું હોય, તે સુધારવા ને ફેરવવાથી સંસારને સુધારવામાં સહાયજૂત થઈ શકશે. પરંતુ આ પ્રમાણે કરવું કેના હાથમાં છે ? ખડુ ભાગે તે આચાર્યો કરી શકે, અને જો સેવકોધારે તો આચાર્યો પાસે કરાવી શકે. પ્રજામત ઘણું કરી શકે છે. તે આચાર્યો અને રાજાઓ પાસે ધારે તે ફેરફાર કરાવી શકેછે, પ્રજામત એટલે આખી પ્રજાનું કે તેના ઘણા ભાગનું એકમત. પણ “ઓ દિન કહાં કે મિયાંકે પાઉંમે” જૂતી,” એ કહેવત પ્રમાણે આપણી પ્રજાનું એકમત થાય કેમ ? આપણે ખરેખરી એક પ્રજા છીએ, એમ ગણતા નથી, તેથી આપણું એક મત ઘણી બાબતોમાં થઈ શકતું નથી; પરંતુ જેઓ એક પંથના અનુયાયી છે, તેઓની એક પ્રજા લઈએ, તો કદાચ ધર્મની બાબતમાં તેનું એકમત થઈ શકે. તેનું પણ એકમત ઘણી બાબતોના સંયોગો વિના થતું નથી, એ સંયોગોમાં જ્ઞાન મુખ્ય છે. જ્ઞાનવડે લોકો સમજના ઘરમાં આવે, તો એકમત વહેલું થાય. ધર્મના જ્ઞાનને અભાવે, શાળાઓમાં મળતા વિદ્યાના જ્ઞાન વડે પણ સારા નરસાની સમજ આવેછે, અને તેનું જ્ઞાન જેમ વધારેને મળે, તેમ વધારે વ્યક્તિઓનું એકમત થાય. એવું બને ત્યારે તેઓ પોતાના પંથમાં પણ સુધારો કરી શકે, અથવા તે ન સુધરે એવો હોય, તો તે ખીજા પંથનો અંગિકાર કરે. આવો બનાવ બનવાને ઘણો કાળ જોઈએ, એ દેખીતું છે.

ધર્મના આચાર્યો પોતાના સેવકો ઉપર કેટલી સત્તા લોગવે છે, તે આપણે જાણીએ છીએ. ભાવિક ને લોળા સેવકો તન મન અને ધન સુદ્ધાં શુદ્ધોને અર્પણ કરવા તત્પર થાય છે. ઘણાક પોતાની ઉપજનો અમુક અંશ આચાર્યોને અર્પણ કરેછે. શુદ્ધ ગામમાં પધારે

ત્યારે પોતાને ત્યાં પધરામણી-પધરાઈ કરાવી યથાશક્તિ રક્ષમ આપે છે, અને તેમને દેવ અમાન માની તેમની પૂજા આરતિ કરે છે. તેમની સેવા ચાકરી કરવા તેઓ હમેશ તૈયાર હોય છે. રાત્રીઓ કરતાં પણ તેમને વધારે માન આપે છે, અને તેમના ઉપર અલૌકિક પૂજ્યભાવ રાખે છે. તેમનાં નરસાં કર્તવ્ય તરફ તેઓ જોતા નથી, અને તેમની જોડ ખાંપણો તેઓ કાને સાંભળતા નથી ! તેમની ઇચ્છાને તેઓ હમેશ આધિન રહે છે.

આચાર્યોની આવડી મોટી સત્તાનો ઉપયોગ સંસાર સુધારાના કામમાં થઈ શકે એમ છે. ઘણી વાર આચાર્યોને નાત જાતના બળે-હાઓમાં પડતા આપણે જોઈએ છીએ. નાત જાતના અને ધર્મની સાથે પરોક્ષ સંબંધ ધરાવનાર વિષયોના તેઓ ચુકાદા કરે છે. તેમના ચુકાદા છેવટના ગણાય છે; પછી તેઓ લલે લાંચ લઈને કે પક્ષ કરીને અન્યાય આપે. સારા આચાર્યો કેઈનો પક્ષ ન રાખતાં ન્યાય આપે છે, અને સુધારાને મદદ પણ કરે છે. વિલાયત જઈ આવેલાને નાતમાં લેવાનો શાસ્ત્રાર્થ એક શંકરાચાર્યે આપ્યો હતો. આવી જાતના સારા વિચાર બધા આચાર્યો રાખે, તો દેશસુધારાના કામને ઘણી પુછી મળે એમ છે. કેટલાક અનાચાર તેઓ ધારે તો સહજમાં બંધ કરી શકે. ઇશ્વર તેમને સદ્બુદ્ધિ આપે, અને તેમને હાથે દેશ-હિતનાં શુભકાર્યો કરાવે, એવું આપણે ઇચ્છીશું.

ધર્મની બાળતમાં શાસ્ત્રીઓ, પુરાણીઓ, માણુલટો, ટહેલિયા, જતિઓ, જોષીઓ, સંત, સાધુ વગેરે ઘણો ભાગ લે છે. આચાર્યો માત્ર પોતાના ધર્મ પૂરતું કંઈ કરે છે, ત્યારે આ લોકો સંસારના ચલન વલનમાં ઘણો ફેરફાર કરી શકે છે. લોકો ડગલે ડગલે તેમની સલાહ લે છે, અને તેમના કહેવા પ્રમાણે વર્તે છે. સમગ્રે પ્રાદેશોનું જોર ખીજી જતો ઉપર ઘણું છે. પ્રાદેશો ભૂદેવો કહેવાય છે, અને તેઓ સંસાર રૂપી સાગરમાં તરાવનાર તુમહા ગણાય છે. દાન આપવું હોય તો પ્રાદેશજી સુપાત્ર છે, માટે તેમને આપવું એવું લોકો સમજે છે. દેવ પણ પ્રાદેશજીને આધિન છે, કેમકે કોઈ પણ મૂર્તિની પ્રાદેશ

પ્રતિષ્ઠા ન કરે ત્યાં સુધી તેમાં દેવાતન આવતું નથી, એવું બ્રાહ્મણો કહ્યા કરે છે. વૃત્ત કરવાનું, બાધાઆબડી રાખવાનું, જપજપ કરવાનું, દોરાધાગા, છુમંત્ર, ભુંવાળગરિયા વગેરે અનેક બાતની વહેમી બાળતોનું શિક્ષણ લોકોને તેમનાથી ને બીજાઓથી મળે છે. આવી બાળતોમાં પરિણામે લાલ બ્રાહ્મણોનેજ બહુ કરીને થાય છે, તેથી તેઓ એવી સલાહ આપે, એમાં નવાઈ પણ નથી ગમે તેવું શુદ્ધ હોય, પણ લોક વિરુદ્ધ કંઈ પણ ન કરવું, એવી હાનિકારક સલાહ આપનાર આ લોકો છે. ગમે તેમ થાય, પણ દેશાચાર, લોકાચાર ન છોડવા, એમ તેઓ સમજાવે છે. “ દેશ છોડીએ પણ વેશ ન છોડીએ, ” એવું તેઓ કહે છે. વૈદ્યવેદનું કહે, જોષી જોષીનું કહે અને ભુવા ભુવાનું બતાવે, એમ લોકો કહે છે ખરા, પણ તેઓ બધાનું માને છે, અને બધા માર્ગ પકડે છે. માનતા માનવી હોય, તો અનેક દેવ દેવીની માને છે. તેઓ ઘણી વાર કહે છે, કે એક દેવને વળગી રહેવું સારું, પણ તેમનું વર્તન તે પ્રમાણે થતું નથી. પુરાણીઓ અને માણસલટો ઘણી ગમ્મો મારે છે. વડાદરા જેવા કુર્ત ટહેલિયા વિશેષે કરીને બેરાંને બહુ છેતરે છે. તેઓ ભૂત ભવિષ્ય બધુવાનું ડાળ કરે છે, અને બેરાંને વિશ્વાસ બેસે, એવી વાતો કરે છે. તેઓ શરીરમાં માતા લાવી ચુંદડી, નાળિયેર અને નાડાછડી કાઢે છે, અને લોખા બેનાર માને છે, કે ખરેખર તેના અંગમાં માતાએ વાસ કર્યો છે, તથા માતાએ એ ચીજો કાઢી અફૂલૂત ચમત્કાર દેખાડ્યો છે. લોકો કેટલા વહેમી અને અજ્ઞાન છે, તેનો એકાદ દાખલો બસ થશે. એક વડાદરા લીખવા ગયો. તેની પાસે બીજું કંઈ સાધન નહોતું, તેથી એક લુગડાં ધોવાનો પાયો પડેલો હતો, તેને ચુંદડી વીંટાળી ટહેલવા નીકળ્યો, ને કુળિયામાં જઈ બોલ્યો કે “ આવો રે બાઈઓ ને પૂજે રે બાઈઓ, આવ્યો રિખવદેવનો નાનેરો ભાઈઓ ! ” એ પણ કોઈ દેવ હશે, એમ સમજી લોકો તે પાયાને પણ પૂજવા લાગ્યા. કોઈ દીખળીએ એક ઝાડ ઉપર ચીથડું મૂક્યું, તેની સાથ- નાએ બીજું મૂક્યું, અને બે ચાર જણે એ પ્રમાણે કર્યું એટલે જે વાત તે એ ઝાડ ઉપર લુગડાનો કડકો નાખે, અને એ ચીથડિયા દેવ

છે, એમ માને ! કોઈ ઝાડ કે પથરાને કોઈએ સિંદુર લગાડયું, કે તે દેવ ણની જાયછે, અને લોકો તેની પૂજા કરે છે ! બેરાં બિચારાં કહેછે, કે “ મેં પથરા એટલા દેવ કર્યા પણ બાઈ, માડું કંઈ વળ્યું નહીં. ”

જોષીની સલાહ વગર સંસારનું કંઈ કાર્ય થઈ શકતું નથી. તે જો લગ્ન મુહૂર્ત ન આવે, તો પરણવાનું પણ બાબતુએ રહે. જે જે સંસ્કાર આપવાના, તેમાં જોષીની સલાહ જોઈએ. કંઈ પણ કામ આદરવું હોય, તો પ્રથમ સારો વાર ને શુભ ચોધડિયું જોષી પાસેથી નક્કી કરી લેવું જોઈએ. શુકન મુહૂર્તનું શાસ્ત્ર એવડું મોટું છે, કે જો તે ઉપરજ માણસ આધાર રાખે, તો ભાગ્યેજ તેને કંઈ કામ કરવાનો વારો આવી શકે. મંદવાડમાં પણ જોષીનું લાગે. ગ્રહપીડાની શાન્તિ વગર રોગ મટે નહીં, તેને સાડું ઇલાજ લેવા જોઈએ. મંત્રજંત્રવાળા આવે, તે વળી કંઈ ઝપટ લાગીછે, કે કંઈ વળગાડ છે, એમ કહે, અને ટાળવાના ઉપાય ગતાવે. તે ડાખલું મંડાવે, મંત્રીને દોરો બાંધે, અને મેલડી ને બીજી માતાને બળિદાન અપાવે. આ સિવાય બેરક શાસ્ત્ર તો બાકીજ રહે છે. નજર બાંધવાનું, અનેક દેવ દેવીઓની માનતા રાખવાનું, અને મટતા સુધી અમુક ન ખાવાની બાધા રાખવાનું બેરાં પોતા તરફથી ચલાવે. કેટલા વહેમ ને કેટલી રીતે વેડાણ !

પ્રકરણ ૪ થું.

આબાદી.

ગરીબી છુરી ચીજ છે. તે જેમ વ્યક્તિને દુઃખી કરે છે, તેમ પ્રજાને આપત્તિમાં નાખે છે. ગરીબથી શું થઈ શકે ? વિદ્વાન ગરીબ હોય, તો તેને કોઈ ગણકારતું નથી; પણ શ્રીમંત મૂર્ખ હોય, તોપણ તેની પ્રસંશા થાયછે. “ જર આડે સો કર; ” “ જોલ સળ પેસેકા, ” “ જેના હાથમાં પૈસો તેનો છોકરો ઘુઘરે રમે; ” “ પૈસા-

દારનો સાળો થવા આવે, પણ નિર્ધનનો કોઈ બનેવી પણ ન થાય;”
 “પેસો મારો પરમેશ્વર ને ઝેરી મારી ગુરૂ, છેયાં છોકરાં સંત સાધુ
 તો સેવા કેની કરૂં ? ” આવી કહેવતો લોકોમાં ચાલે છે, તે ઘણે
 ભાગે ખરી છે. સંસારનાં એવાં થોડાંજ કાર્યો છે, કે જે પેસા વગર
 થઈ શકે.

ગરીબ પ્રજા જંગલીમાં ખપેછે, કેમકે પેસા વગર તે સુધરેલી
 સ્થિતિમાં આવી શકતી નથી. જેટલી જંગલી પ્રજાઓ પૃથ્વી ઉપર
 હાલ છે, અને પહેલાં હતી, તે સર્વની માઠી સ્થિતિનું મુખ્ય કારણ
 નિર્ધનતા સમજવું. આખાદીનો આધાર આવડત ઉપર છે, અને આ-
 વડતનું મૂળ વિદ્યા છે; તેથી વિદ્યાનો જ્યાં અભાવ છે, ત્યાં જંગલી-
 પણુંજ છે. વિદ્યા મેળવવામાં પેસાનો ખર્ચ પડે છે. સારાં ધરખાર
 ને વસ્ત્રાભૂષણ પેસા વિના મળતાં નથી. લગ્નાદિ કાર્યો અને સંસારના
 બીજાં આચાર વિચારમાં થોડાં કે ઘણાં પેસાની જરૂર પડે છે. દેશની
 ચઢતી માટે જે જે ઉપાય લેવાના, તે નાણાં વગર લઈ શકાતા નથી.
 રાજ્યસત્તા ટકાવી રાખવા અને દેશના રક્ષણાર્થે લશ્કરાદિ રોકવા
 ધન જોઈએ.

ગરીબાઈ લોકોની નીતિ રીતિમાં ઘણો બગાડ કરે છે. ભૂખે
 મરતા લોકો ચોરી કરે, ખાતર પાડે, ધાડ કે લૂટફાટ ચલાવે
 એમાં શું આશ્ચર્ય ? હરેક ઉપાયે ચેટનું પૂરું કરવુંજ જોઈએ, માટે
 મનુષ્ય તેને માટે ન કરવાનાં કાર્ય કરે છે. આના પ્રત્યક્ષ દાખલા આ-
 પણે હુકાળ વખતે જોયાઃ માખાપ છોકરાંને વહેતાં મૂકે, કે થોડા
 પેસા સાડ વેચી દે, આખરૂદાર લોકો લીજ માગે, સારાં માણસ
 દુઃખ નિવારણનાં કામો ઉપર મજૂરીએ જાય, સગાં સહોદરને ગમે
 ત્યાં તણ દે, અને તેમનાં સુઠદાંને રખડતાં મૂકે, કૂતરાંને માટે ચા-
 ટમાં નાખેલું, કે ગાયની ગમાનકમાં મૂકેલું અનાજ ખાવા માંડે,
 અને કૂતરાં કે ગાયના મોંમાંથી પણ વખતે ઝુંટાવી લે, એકું બુંદું
 ઓસામણ, કે ઉતરેલું ને ગંધાતું પણ ખાવા તત્પર થાય, લક્ષ્યા-
 લક્ષ્યનો કે રોગરાઈનો વિચાર ન કરતાં સુએલાં સુઠદાંનું માંસ સુદાં

પણ ખાવા ન ચૂકે. ગરીબી બદવાનન કરાવે છે, તેમ વ્યભિચારનો સધારો પણ એથી થાય છે.

જે પ્રમાણમાં હિંદુસ્તાન આળાદ હતો, તે પ્રમાણમાં તે મુધ-રેલી સ્થિતિ ભોગવતો હતો. હાલ તે ગરીબ સ્થિતિમાં આવી પડ્યો છે. ગરીબીની સાથે તેની સર્વ જાળતોમાં પડતી થઈ છે. એ માટે તેની ઉન્નતિ ઇચ્છવી હોય, તો તે આળાદ થાય, એવા યત્ન કરવા જોઈએ.

આળાદીનો આધાર ખેતીવાડી, હુન્નરકળા, અને વેપાર રાજગાર ઉપર છે. જમીને કસ ચોચોંછે, એમ લોકો કહેછે; કેમકે તેમાં પહેલાં જેટલું પાકતું હતું, તેટલું હાલ પાકતું નથી. જમીનમાંથી કસ ઘટે, એમાં નવાઈ પણ શી ? પાક જેટલાં તત્વો જમીનમાંથી ખેંચી લે, તેટલાં તત્વો તેમાંથી ઓછાં થાય. તે તત્વો જમીનમાં મૂકવા સારૂ ખાતર વગેરે ચીજો જોઈએ તેટલી નાખવામાં આવતી નથી. ખેડુતો બિચારા મહેનતુ બહુ છે. ટાઢ, તડકામાં ને વર્ષાદની ઝડીઓમાં તેઓ મહેનત મજૂરી કરેછે, તે છતાં તેમને પેટ પૂરતું ખાવાનું પણ મળતું નથી. પાક ઓછો થાય છે, કર વધારે આપવો પડે છે, કરજ અઠા કરવું પડે છે, અને વળી ઇશ્વર રૂઠે છે, ત્યારે જોઈએ તેટલો કે બિલકુલ વર્ષાદ ન પડવાથી ખેડુતોની પાયમાલી થાય છે. પ્રજાનો મોટો ભાગ ખેડુ વર્ગ અથવા ખેતી ઉપર આધાર રાખનારો છે. એવા લોકો આપણા દેશમાં સેંકડે ૮૦ ઉપરાંત છે, એમ માનવામાં આવે છે. તેથી વસ્તીનો મોટો ભાગ ગરીબ છે, એમ ખેતીવાડીના ધંધાદારીઓથી સિદ્ધ થાય છે.

જે દેશ ખેતી ઉપરજ મુખ્ય આધાર રાખે છે, તે આળાદ થાય નહીં, એમ અર્થશાસ્ત્રીઓ કહે છે. આળાદીનો આધાર હુન્નર કળા ઉપર વધારે છે, કેમકે તે વડે ધનની પ્રાપ્તિ વધારે થાય છે. આપણે અહીં જ્યારે સર્વ ધાતુઓ જમીનમાંથી કાઢવામાં આવતી, અને તેનો સામાન તૈયાર થતો; જ્યારે હીરા માણેક આદિ રત્નોની ખાણો જોર પડે હતી; જ્યારે ઉંચાંમાં ઉંચાં ને ખારીક વસ્ત્રો તૈયાર થતાં:

ન્યારે વામણકુસણ, રાયરચીલું, ઝોબાર, હથિયાર અને જરૂરનાં તથા શોભાનાં કામ ચિત્તાકર્ષક થતાં: ન્યારે નકશી, ક્રેતરકામ, અને ચિત્રકામ ખીજ લોકોને હેરત પમાડે એવાં થતાં હતાં: ન્યારે ઠેઠ યૂરોપ સુધીના દર દેશાવરના લોકો અહીંના માલ મેળવવા આતુર હતા: અને ન્યારે અહીંના લોકો દેશમાં જોઈએ તે ઉપરાંત અનેક પદાર્થ ઉત્પન્ન કરી પરદેશ મોકલતા, કે જાતે 'વહાણ કમાવા' જતા; ત્યારે આપણા દેશની આબાદી કેટલી હશે, તેનો હાલ ખ્યાલ પણ થઈ શકતો નથી. તે વખતે આપણો સંસાર સુખરૂપ, અને સુધારાના શિખર ઉપર ચઢ્યો હતો. એજ આબાદી આપણા દુઃખનું કારણ થઈ પડ્યું, એ વાત પણ ખરી છે; કેમકે આબાદી સાથે કેટલાક દુર્ગુણો લોકોમાં આવે છે, અને તે તેની પડતીનાં કારણ થાય છે. વળી લક્ષ્મીથી પરદેશના લોકો લલચાઈને ચઢી આવે છે. તેઓ લૂટ-ફાટ કરી પુષ્કળ પૈસા લઈ જાય છે, અને લોકો ઉપર છત મેળવી પોતાની સત્તા બેસાડે છે. સેમિરામિસ રાણીથી માંડીને આપણા દેશ ઉપર કેટલી પ્રજાઓએ આજ સુધી હુમલા કર્યા, અને તેનું પરિણામ શું નીપજ્યું, તે ઇતિહાસ કહી આપે છે. આબાદીના વખતમાં રાજ્યઘરખારમાં વૈભવ અને શ્રીમાન લોકોના ઠાઠ અલૌકિક હતા.

હાલ તેથી ઉલટું શા માટે જોવામાં આવે છે? આપણે ગરીબ સ્થિતિમાં કેમ આવી પડ્યા? વેપાર રોજગારનું પડી ભાગવું, એ આપણી કંગાલ હાલતનું કારણ છે. પહેલાં ઘણા દેશોને હિંદુસ્તાન ઉપર આધાર રાખવો પડતો હતો, તેને બદલે હાલ હિંદુસ્તાનને ખીજ ઉપર આધાર રાખવો પડે છે. જો પરદેશના લોકો માલ મોકલવો બંધ કરે, તો આપણો નિલાવજ ન થઈ શકે, એવી આપણી સ્થિતિ થઈ પડી છે, કેમકે આપણે જે કંઈ વાપરીએ છીએ, તેમાંનું ઘણુંખરું પરદેશી છે. અંગ ઉપરનાં લુગડાં તપાસો, મેજ ઉપરનાં લખવાનાં સાધન જુઓ, ઘરનો સરસામાન ઈયો, દીવા બત્તીનાં સાધન નિહાજો, ઝોબાર ને હથિયાર દેખો, અને રંગ રોગાન તરફ નજર કરો, તો તમને જણાશે, કે તેમાંની ઘણીખરી વસ્તુઓ પરદેશીજ છે. લુગડું ફાટે તો શીવવાના દોરા ને સોયજ તમારાં કયાં છે? અનેક

જાતના ખાવાના પીવાના પદાર્થ સુદ્ધાં વિલાયતી વપરાય, ત્યાં આપણું ગાડું ચાલે. આપણે અહીં થતા પદાર્થ જાડા ને જડસા લાગે છે. વિલાયતી કહેવાતા સસ્તા, નાબુક કે દેખાવડા પદાર્થોનો આપણને મોહ લાગે છે. આપણા કારીગરો તેવા પદાર્થ કરવા જાય, તો તે શરૂઆતમાં મોંઘા પડે; અને ઉત્તેજન વગર તે લોઠ કરે પણ શું ? સંચાના મોં આગળ હસ્તક્રિયા મોંઘી પડે, એ પણ ખરું છે. રસાયન, યંત્રશાસ્ત્ર આદિ શાસ્ત્રીય વિષયો તરફ આપણું વલણ થતું નથી. તેનો અનુભવ લેવા માટે પરદેશ જવું જોઈએ, પણ તે તરફ ભાગ્યેજ કોઈનું લક્ષ જાય છે. જથાળધ, સસ્તો ને દેખાવડો માલ ઉત્પન્ન કરવા માટે મોટાં કારખાનાં કાઢવાં જોઈએ, તેને માટે દેશમાં ધન નથી; થોડું ધન હશે, તો ભેગા મળી મંડળીઓ (કંપનીઓ) કાઢવાની રીત નથી; અથવા મોટા પાયા પર કામ કરવાની આવડત અને માહસ જાંને નથી.

લોકોએ લણવા માંડ્યું, તો તેમણે એકજ દિશા પકડી. લખવા વાંચવા આદિના સામાન્ય જ્ઞાનની માણસ માત્રને જરૂર છે, પરંતુ તે ઉપરાંતનું એવું જ્ઞાન સર્વ લોકો મેળવવાની ઇચ્છા રાખે, અને બીજી જાતનું જ્ઞાન ન મેળવે, તો તેથી દેશને વિશેષ લાભ નથી. ઉંચું જ્ઞાન પામેલા ઘણા લોક હોય એમ સારું છે, પરંતુ બીજી જાતનું એટલે ઉચ્ચ વેપારનું જ્ઞાન મેળવનારા પણ ઘણા જોઈએ. હાલ આપણે જોઈએ છીએ, કે પાંચ સાત રૂપીઆની ઉપશિક્ષકની જગાને માટે પચીસ ઉમેદવારો ઉભા થાય છે, અને દશ બાર રૂપીઆની મોકરીમાં જન્મ પર્યંત શું થાએલા લોકોની સંખ્યા થોડી નથી. એ દશ-બારની આવક ઉપર આખા કુટુંબનો આધાર રહે છે. ઘરમાં પાંચ માણસ હોય, તો માથા દીઠ મહિને સરેરાશ બે રૂપરૂ પડી. બે રૂપીઆમાં ઉંચ વણે ગુજરાન ચલાવવું, એના કરતાં બીજી માઠી હાલત કયી ? શાળાઓમાં શીખનારને બીજા ધંધા સુઝતા નથી, કેમકે તેમનામાં બીજા ધંધા કરવાનું જ્ઞાન કે આવડત નથી, બીજા ધંધાને માટે જોઈએ તેટલા પૈસા નથી, અને બીજા ધંધા ઉપર તેમને અભાવ હોય છે. ગાડરિયા પ્રવાહની પેઠે વળી કોઈ ધંધામાં કંઈ લાભ

દીઠો, તો તે ઉપર હજારો લોક તૂટી પડે છે, તેથી તેમાં પણ કસ રહેતો નથી. આપણે અહીં રૂ કાંતવાના ને કાપડ વણવાના સંચા નીકળ્યા, ને તેમાં લાલ દીઠો, તો પૈસાદાર લોકો તે પાછળજ મંડ્યા, તેથી એ ધંધો જોઈએ તેવો આકર્ષક રહ્યો નહીં.

પરદેશના માલ વડે આપણે અહીં થતા માલનો ભાવ પૂછાવા ન લાગ્યો. તેનું પરિણામ એ થયું, કે આપણા કારીગરોએ કાંતો ગરીબોને માફક આવે એવો જડો માલ તૈયાર કરવા માંડ્યો, તેથી તેમની કારીગરીની ખૂબી ઘટી; અથવા તેઓએ પોતાનો ધંધો છોડી દઈ ખેતીવાડીનો કે એવો કોઈ ધંધો પકડ્યો. કેટલાકે પોતાના છોકરાને ભણાવવા માંડ્યા, તો તેઓ વળી બાપદાદાના ધંધાને ધિક્કારવા ને નોકરી માટે રખડવા લાગ્યા. ઉંચ વર્ણને નોકરી જોઈએ, ખેડુને નોકરી કરવી, અને વસવાયાં પણ નોકરી ચાહે; તેથી હાલ તો મોટા ઉદ્યમ બેજ રહ્યાં છે; ખેતી અને નોકરી. નોકરી નક્કર ઠહેવાય છે, ને પ્રાદ્યુષને તો તે વળ્યું છે, છતાં સૌ નોકરીને માટે વલખાં મારે છે.

આ સ્થિતિ સુધારવાના માર્ગ લઈ શકાય એમ છે. દેશી કારીગરોને ઉત્તેજન લોકો તરફથી તથા સરકાર તરફથી મળવું જોઈએ. લોકો પરદેશી, સસ્તો ને દેખાવડા માલથી લોભાયા છે, અને અર્થ-શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે લોકો સસ્તો ને સારો માલ પસંદ કરે, એ વાસ્તવિક છે; પરંતુ વિચાર કરતાં ઘણી વાર પરદેશી માલ ખરે-ખરો સસ્તો ને સારો નથી, એમ તેમની ખાતરી થશે. દેશી માલ કદિ સહજ ઉતરતો કે મોંઘો હોય, તોપણ તેને ઉત્તેજન આપવાની જરૂર છે. પ્રજાની આબાદી થવા સાડું પૂર્વે રાજ્યો તરફથી ઇલાજો લેવામાં આવતા. સિદ્ધરાજ જયસિંહની સ્વારી ન્યારે દક્ષિણમાં ગઈ, ત્યારે પેઠના કારીગરોને અનેક લાલકારી ચરતો કખૂલ કરીને મહારાજા પાટણ લઈ આવ્યા. પાટણ લાગ્યું, ત્યારે તેમાંના ઘણાક અમદાવાદ જઈ વસ્યા. કિનબાળ, ભરગચ્છી, અતલસ, મથડ વગેરે વણનાર હાલના કારીગરો એ લોકના વંશજ છે. વડોદરાના મોટા સયાળરાવે કેટલાક લાલ આપીને અમદાવાદના કારીગરો વડોદરે

આણ્યા હતા. રાવપુરામાં અમદાવાદી વગેરે ચાર પોળો છે તે એ લોકને મહારાજાએ બાંધી આપી હતી. મહારાજા ખડેરાવ દશેરા ઉપર લોકોને કિનખાખ લરગચીના પોષાક આપતા, તેથી લાખો રૂપીઆનો અમદાવાદથી માલ આવતો, અને ત્યાંના કારીગરોને ઉત્તેજન મળતું. જોધપુરવાળા રાજા પ્રતાપસિંહ વિષે એવી વાત ચાલે છે, કે એક કારીગર ઉંચી બાતનું નવી તરેહનું કાપડ તૈયાર કરીને તેમની પાસે લાવ્યો. કાપડ જોઈ તેઓ ખુશ થયા, અને કારીગરને અમુક રકમ બક્ષીસ તરીકે આપવા માંડી. કારીગરે કહ્યું, મહારાજા, મારે બક્ષીસ નથી જોઈતી, પણ જો આપ કૃપા કરી એ કપડાનો પોષાક બનાવી પહેરશો, તો મને મોટી બક્ષીસ મળી, એમ હું સમજીશ. પ્રતાપસિંહે તે પ્રમાણે કર્યું, અને દરબારમાં કપડાનાં વખાણુ કરવા માંડ્યાં, એટલે સઘળા દરબારીઓએ એ કપડાનો પોષાક પહેરવા લાગ્યા, અને બીજા લોકો પણ તેનું અનુકરણ કરવા લાગ્યા, તેથી કારીગરના હબરો રૂપીઆના માલનો ઉઠાવ થયો. જયપુરના રાજાએ અને નવાનગરના જામ દેશી કારીગરોને ઉત્તેજન આપવામાં મશહુર છે. સરકાર તરફથી હુન્નર કળાની કેળવણી આપવાની શરૂઆત થઈ છે, તથા દેશી માલ ખરીદવાના ઠરાવ થયા છે. ગાયકવાડ સરકાર તરફથી પણ આ કામ માટે સ્તુતિપાત્ર ચલન થયા છે, તથાપિ આ બાબતમાં હજી કરવાનું ઘણું છે. નામદાર અંગ્રેજ સરકાર તેમજ દેશી રાજ્યો તરફથી ઘણું થઈ શકે એમ છે. વ્યક્તિઓ અને મંડળોએ ચલન કરવા જોઈએ. સાહસિક વેપારીઓનું એ તરફ લક્ષ્ય ખેંચાયું છે, અને જે વસ્તુઓ આજથી પચીસ વર્ષ ઉપર આપણે અહીં થતી નહોતી, તે હાલ થવા લાગી છે. એમાં નિરંતર અને ઘણા વધારો થયા કરે, એવું આપણે ઇચ્છીશું.

આપણે અહીં બે વસ્તુ આને મળુર મળે છે. મુંબઈ જેવા મોટા શહેરમાં મળુરને ચાર પાંચ આના મળે છે, ત્યારે વિલાયતમાં મળુરો એક રૂપીઆ અથવા વધારે રોજ મેળવે છે. તે ઉપરથી આપણી અને વિલાયતની આબાદીનો વિચાર સહજ થઈ શકશે. આખા દેશની સરેરાશ ઠાઠીએ તો આપણા દેશમાં દરેક માણસને મહિને

૧૧-૨ રૂપીઆમાં ગુજરાન ચલાવવું પડેછે, ત્યારે વિલાયતના લોકો મહિને લગભગ એટલો સરકારમાં કર ભરે છે ! એક વર્ષના દુકાળ પડે લાખો માણસનો નાશ થાયછે, એથી દેશની દરિદ્રતા સાબિત થાયછે. એક વર્ષ પણ પહોંચી શકે, એટલો જે લોકોમાં સંચયથઈ શકતો નથી, તેમની કંગાલિયતથી પરિસીમા છે.

જેમને પહેરવાને લંગોટી કે એકાદ ધાગો હોય, તેઓ ટાઢ તડકાથી ને શરદીથી પોતાની દેહનું રક્ષણ કેમ કરી શકે, અને લાજ મજ્જા શી રીતે જાળવી શકે ? જેમને કાચું, દવાચું કે હલકું પાતળું અનાજ પણ પેટ પૂરતું મળી શકતું નથી, તેઓ શરીરસંપત્તિ કેમ જાળવી શકે, તથા બળવાન અને જુરસાવાળા શી રીતે થઈ શકે ? પેટની વેઠ કરવામાં જેમને અહોરાત કાયાકપી કરવી પડે, અને તે છતાં પણ લુપ્તમરો વેઠવો પડે, તેઓ છોકરાંને લણવાનો, પોતાની અને દેશની ઉન્નતિ કરવાનો કે સંસાર સુધારાનો વિચાર કેવી રીતે કરી શકે ? તેમ તેમનું વલણ ધર્મ અને નીતિ તરફ શી રીતે થઈ શકે ? જે પ્રજાનો મોટો ભાગ આવા લોકથી બનેલો હોય, તે પ્રજાના હરકોઈ જાતના સુધારાની આશા ફેકટ છે. માટેજ લોકોની આબાદી એ સંસાર સુધારાને માટે તેમજ હરેક જાતના સુધારાને માટે જરૂરની છે.

પ્રકરણ ૫ મું.

પ્રવાસ અને સંસર્ગ.

ધર્મ નિમિત્તે પણ પ્રવાસ કરવાનું જની આવે, એ માટે આપણા પૂર્વજેએ કેવી સારી ગોઠવણ કરેલી છે ! મહાયાત્રાનાં મુખ્ય ધામ હિંદુસ્તાનની ચાર છેડે ચોળેલાં છે. એટલે ઉત્તરે બ્રહ્મનાથ કે-દારનાથ, પૂર્વે જગન્નાથ, દક્ષિણે શ્રવેતજિંદુ રામેશ્વર, અને પશ્ચિમે દ્વારકા. વળી બીજાં જે યાત્રાનાં સ્થળ છે, તે બહુ કરીને પર્વત ઉપર, મોટી નદીને કાંઠે, કે જોવા લાયક પ્રદેશમાં ફર ફર છે. દરેક માણસે નાની કે મોટી યાત્રા જીવનમાં એક વાર કરવી જોઈએ, એવી લોકો-

ની સમજ છે. દેશાટણ કયાં વગર હોંશિયારી આવતી નથી, એવું પંડિતો કહી ગયા છે, એટલુંજ નહિ, પણ પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા એ સૌથી મોટી યાત્રા, અને સૌથી વધારે પુણ્યનું કારણ છે, એમ પણ શાસ્ત્રકારો કહી ગયા છે. પૃથ્વી પ્રદક્ષિણા એ ધાર્મિક કર્તવ્ય છે, એવું બીજા કોઈ ધર્મમાં કહ્યું નથી. આથી આપણા પૂર્વજો પ્રવાસના લાભ સારી પેઠે સમજતા હતા, એ સાબિત થાય છે.

યાત્રા એ ધાર્મિક ફરજ આપણા લોકો ઠેવી રીતે અદા કરે છે, તે જોઈએ. દરેક માણસ ઘણુંકરીને એકાદ નાની મોટી યાત્રા કરે છે, પણ તેમાંથી તે જોઈએ તેટલો લાભ મેળવી શકતું નથી. તીર્થસ્થાને જઈ દેવ દર્શન કરવાં, ગંગાસ્નાન કરવું અને કોઈ ભતનો નેમ (નિયમ-પણ-પચખાન) લેવો, એટલે યાત્રાનું કામ પરિપૂર્ણ થયું, એમ તે સમજે છે. મોટાં ધામોમાં સારા યોગીઓ, કુશળ પંડિતો કે આચાર્યો વસતા હોય છે. તેમની પાસેથી ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા કોઈકજ રાખે છે. ત્યાંના ગોર વિગેરે નદી કાંઠે સ્નાન કરાવીને જળ મૂકાવે છે, કે તમે શું વર્ત્ય કરો છો ? યાત્રાળુ કહે છે કે, હું આજથી લસણ, ડુંગળી, હીંગ, મૂળા, ગાજર, ઉમરડા કે અમુક ચીજ ખાઈશ નહીં ! પણ કોઈ જુઠું ન ખોલવાનું, પ્રમાણિક-પણે વર્તવાનું, અનીર્તિ ન આચરવાનું કે ધર્મકાર્યમાં અમુક વખત રોજ ગાળવાનું પણ લેતું નથી ! પોતાની શક્તિ પ્રમાણે દરેક યાત્રાળુ દાનધર્મમાં એટલે પ્રાદક્ષિણો જમાડવામાં, મંદિરને કંઈ અર્પણ કરવામાં, શ્રાદ્ધાદિ કર્મમાં, અને લયો કરાવવામાં પેસા ખરચે છે. વળી સગાંસહોદરને આપવા માટે કેટલીક ચીજો ખરીદી લાવે છે. જૂદા જૂદા લોકોની રીતભાત, જૂદા જૂદા સ્થળની હુન્નર કારીગરી, જૂદા જૂદા પ્રદેશની ઉપજ ને વેપાર રોજગાર, જૂદાં જૂદાં દેવાલયો, મકાનો વગેરેની ખાંધણી, અને જૂદાં જૂદાં સ્થળનું સ્પષ્ટસૌંદર્ય એ તરફ યાત્રાળુનું લાગ્યેજ લક્ષ જાય છે. પાછા આવ્યા પછી તેમને પૂછીએ, તો તેઓ મોટાં મોટાં ગામનાં નામ સુદ્ધાં ગણાવી શકતા નથી, તો બીજી હકીકતની તો આપણે આશાજ રી રાખવી. કરકસર કરવા માટે ટાઢુંશીળું કે કાચું કોરું ખાઈ શરીર બગાડે; નવું નવું બાળવા-

ની ઈચ્છા ન હોય તેથી તેમની મનશક્તિઓને લાભ ન થાય, કે તેમના ઉદ્ધમ રોજગારને ફાયદો ન મળે; ધર્મ અને નીતિના જ્ઞાનમાં વધારો ન થાય, કે તે સુધારવા ચત્ન ન થાય; એટલે યાત્રાનો ફેરો નિષ્ફળ થયો, એમ સમજવું જોઈએ. કેટલીક વાર તે ઉલટા વધારે ચટિયા, વધારે વહેમી ને વધારે અનીતિવાન થઈ આવે છે. તીર્થને ઠેઠાણે અનીતિ ઘણી ચાલે છે, તેના લોગ યાત્રાળુ થઈ પડે છે; અથવા કેટલાક તો, અનીતિ આચરવા માટે જ યાત્રાએ જાય છે ! જ્યાં સર્વ જગત્ના સ્વામી જગન્નાથ વસે છે, ત્યાં વર્ણાવર્ણનો ભેદ નથી, માટે ગમે તેના હાથનો ખીચડો ખાવાની ફરજ પડે છે ! જે દેવ મંદિરે અન્નદૂત લૂટાય છે, ત્યાં કોળીના જોળામાંથી પડેલી સુખડી વાણીઆ પ્રાદક્ષણ પ્રસાદ સમજી ઉપાડી લે છે, ને મોંમાં મૂકે છે ! આનો ભેદ કોઈ યાત્રાળુને પૂછીએ, તો તે જવાબ દઈ શકતો નથી.

કુવામાંનો દેડકો કુવાનેજ આણું જગત્ સમજે છે. તેથી જેઓ પોતાનું વતન છોડી બહાર જતા નથી, તેમને બહારનું કંઈ જ્ઞાન થતું નથી. તેઓ પોતાનું તે સર્વ સારું, પોતાનો દેશ સૌથી કૃષ્ણદ્રુપ ને આબાદ, પોતાનું આણું ઉત્તમ, અને પોતાની રીતભાત સર્વોપરી સમજે છે. તેમનાં મન સાંકડાં રહે છે, અને તેમના વિચાર પણ સાંકડાજ હોય છે. અજ્ઞાન અને લોભપણ વડે આગગાડીના ચંત્રને પ્રથમ જોઈ તેને હાર ચઢાવે, ને નારીએળ વધેરે, કે આગ-ખોટમાં બેસવાનું નાપસંદ કરે, એમાં શી નવાઈ ? કેટલાક એવા પ્રશ્ન કરે છે, કે વિલયાત તે કેવડું હશે (જાણે ગામ હોયની,) કે આટલા આટલા સાહેબ લોકો મરે છે, શીટું છે, તોપણ ત્યાંથી નવા નવા આબ્યાજ કરે છે ? વિલાયતમાં મર્યો છોકરાંને ધવડાવતી હશે ખરી કે ? શદ વગર આગખોટો ચાલે છે, ત્યારે તે ચલાવવા સારું આગગાડીની પેઠે દરિયા પર લોહાના પાટા નાખ્યા હશે કે નહીં ? રોગ ન મટે તો દાકતર લોકો મારી નાખે છે, એ ખરું કે ? દવાખાનાઓમાં સૌ એસડની અંદર વટાળવાની ખાતર દારૂ નાખવામાં આવે છે કે નહીં ? વિલાયતમાં હિંદુઓને વટાળવા માટે કુવામાં હાડકાં નાખે છે ખરા કે ? સતી સીતાએ ત્રિજટાને વર

આપ્યો હતો કે કળિયુગમાં તું યવનને ત્યાં અવતાર લઈશ, માટે મહારાણી વિકટોરિયા એ તેનો અવતાર સાચો કે નહીં ?

ઘરકુદડા લોકો પોતાનું સર્વ સાડું સમજે છે, પરંતુ સાડું નરસું મુકાબલા વગર કેમ સમજાય ? મુકાબલા માટે બીજા દેશમાં જવું જોઈએ, અને ત્યાંની તપાસ કરવી જોઈએ. મુકાબલો કરવાથી માલમ પડશે, કે આપણું સર્વજ સાડું છે એમ નથી. આપણા દેશ કરતાં વધારે ક્ષુદ્રપ ને આબાદ દેશ બીજા ઘણા છે. ક્ષુદ્રપતાની વાત લઈએ, તો ગૂજરાત કરતાં કાશ્મીર ચઢે છે, અને હિંદુસ્તાન કરતાં અમેરિકા ચઢે છે. આબાદીની વાત લઈએ, તો ગરીબ હિંદુસ્તાન સુધરેલા દેશોને મુકાબલે કંઈ હિસાબમાં નથી, હિંદુસ્તાનથી રીસા-ઈને લક્ષ્મીએ યુરોપ અમેરિકામાં વાસ કર્યો છે. ત્યાં દોટીધ્વજ શાહુકારો પડ્યા છે, કે જેઓ રાજ્યનાં રાજ્ય ખરીદી લેવાને સમર્થ છે. ત્યાંના સરદારો એવા છે, કે જેમની ઉપજ અહીંના પહેલા વર્ગના રાજાઓની ખરાબર છે. ત્યાંના એક એક રાજ્યની ઉપજ એટલી છે, કે પ્રતાપી અકબર અને ઔરંગઝેબના વખતની બાદ-શાહતની ઉપજ તેના કંઈ લેખામાં નથી. પારીસના એક શોખીને અમેરિકાની એક બહીતી ગાનારીને તાર કરીને બોલાવી તેને એક રાતના રૂ. ૫૦૦૦૦ આપવા ઠરાવ્યા, અને જવા આવવાનું તથા ખાધા ખરચ જૂઠું. જે દેશમાં ખૂટે ખરાં મોતી ટાંકવામાં આવે, તે દેશના ધન આગળ અવધીજ સમજવી જોઈએ. ખાણની વાત લઈએ, તો સાદાઈ ને સસ્તાઈ શિવાય બીજું ઉત્તમપણું આપણા ખાણમાં શું છે ? કેટલી થોડી વાનીઓ આપણે બહીતીએ છીએ. મોગલાઈ રસોઈ હત્યો, તો વર્ષના ત્રણસે પાંસટે દિવસ નવી નવી અનેક વાનીઓ મળી શકે, એવડું મોટું તેનું પાકશાસ્ત્ર છે. અંગ્રેજ મોટા પાકશાસ્ત્રમાં ૧૦૦૦૦ વાનીઓ બતાવી છે ! સ્વાદ અને પૌષ્ટિકપણું લઈએ, તો મોગલાઈ ખોરાક હિંદુઓના ખોરાકથી ચઢે છે. આપણી રીતભાત સઘળી ચઢીઆતી છે, એમ નથી; પરંતુ એ વિષે આગળ ચોખ્ખું સ્થળે વિચાર કરીશું.

બાર મહિને ખસે' પાંચસે' કે હજાર બે હજાર રૂપીઆ કમા-
 ઇને આપણે સુખ ભોગવીએ છીએ, એવી આપણી સમજ છે. પણ
 ખરું સુખ તે શું, તે આપણે જાણતાજ નથી, એમ કહીએ તો ચાલે.
 આપણે તો વેતરાની પેઠે, મહેનત મજૂરી કરવામાં તથા કુટુંબ
 પરિવારને પોષવામાં આપણી જીંદગી પૂરી કરીએ છીએ. જે મોજ
 સુધરેલા દેશના લોકો માણે છે, તેનો આપણા દેશમાં લગભગ
 અભાવ છે. અહીંઆંજ સાહેબ લોકો નોકરી ચાકરીને માટે કે ધંધા
 રોજગારને માટે આવે છે, તેઓ કેવી રીતે રહે છે, તેની ખાસીક
 તપાસ કરશો, તો તમારી ખાતરી થશે, કે તેમને સુકાબલે આપણે
 ક'ઈજ સુખ ભોગવતા નથી. તેઓ આપણા કરતાં ઓછું કામ કરે
 છે, એમ નથી, પણ કામને વખતે કામ, અને બીજે વખતે આનંદ.
 મોટો અધિકારી હશે, પણ કચેરીનો વખત પૂરો થયો, કે તે હવા
 ખાવા પગે ચાલતો, કે ઘોડે બેસીને, કે ગાડી લઈને નીકળી પડશે,
 દહાઓની રમતમાં નાનાં છોકરાની મિસાલે સામેલ થશે, બીજા
 રમનારા પોતાના હાથ નીચેના હશે, તોપણ તેમની સાથે રમતમાં
 શરમાશે નહીં, એટલુંજ નહીં, પણ તે વખતે તેમને પોતાની બરો-
 બરીના ગણશે. ચાર સાહેબ લેગા થયા, કે રમત, ગમતને કંઠાખાજી
 જોસથી ચાલશે. ખાનપાન ઉંચી જાતનાં વાપરશે, અને તે પાછળ
 કલાકના કલાક ગાળશે. હવાશીર ને સારી સગવડ ભરેલા ખંગલા
 ગમે તેટલું જાડું આપીને રોકશે, બાગ બગીચા બનાવશે, કપડાં
 ધોવા માટે આગવો ઘોળી, માળી, બળરચી, લાંગી, આયા વગેરે
 અનેક નોકર સારો પગાર આપીને રાખશે, મહમોના ને છોકરાં
 છંયાંના પોષાક પાછળ પુષ્કળ પૈસા ખર્ચશે, અને તેમના સુખચે-
 નને માટે નાણાં ખર્ચવામાં પાછી પાની નહીં કાઢે. તમે કહેશો, કે
 તેમને મોટો પગાર મળે છે, તેથી તેઓ એ પ્રમાણે ખર્ચ કરી શકે;
 પણ તેમના જેટલી ઉપજવાળા દેશી અધિકારી કે શાહુકાર લો,
 અને બનેનો સુકાબલો કરો, એટલે કેણુ કેટલું સુખ ભોગવે છે,
 તે સમજશે. વળી તમે કહેશો, કે એ પ્રમાણે ખર્ચ કરવો, તે
 ઉડાઉપણું કહેવાય. જેઓ આવક કરતાં વધારે કે ગળ ઉપરાત

ખરચ કરે, તે અલખત ઉડાડ સમજવા. લવિધ્યને માટે જોઈએ તેટલો સંઘર્ષ કરવા માટે જેઓ કમાઈમાંથી ઉગારો પાડતા નથી, તેઓને ઉડાડના ભાઈ સમજવાં. પણ ઘણાખરા અંગ્રેજ લોકો ઉડાડ નથી; તેઓ ખરચી જાણે છે, અને સંઘર્ષ પણ કરી જાણે છે. તેઓ સુખમાં સમજે છે, અને પૈસાની કીંમતમાં પણ સમજે છે. કદાચ તમે એમ કહેશો, કે તેમને ક્યાં અમારી પેઠે નાતો જમાડવી છે, કે વરઘોડા કાઢવા છે, કે દરદાગીના કરાવવા છે ? પેટે પાટા બાંધીને નાતો જમાડો, તેમાં સુખ શું ? નાતો જમાડવામાં, વરઘોડા કાઢવામાં, ને દરદાગીના કરાવવામાં આપણી ખુવારી થઈ નથી. તેમને પણ લગ્નાદિ પ્રસંગે ખરચ કરવો પડે છે. તમે દાગીના પાછળ ખરચ કરો છો, ત્યારે તે કપડાંલત્તાં વગેરે શરીરના સુખના સાધન પાછળ ખરચ કરે છે. તમે છોકરાને ટાંટે હુકવતો નાળો રાખો, કે એક પોતડી પહેરાવી, ગળામાં સોનાની કંઠી નાખો, તેમાં છોકરાને શું સુખ ?

સુધરેલા દેશના લોકોની કમાઈ આગળ આપણી કમાઈ કંઈ ગણતીમાં નથી. તે દેશો જ્યાં વગર ત્યાંની કમાઈનો ખ્યાલ જ આવી શકે એમ નથી. ત્યાંના લોક આપણા કરતાં વધારે મહેનતુ સાહસિક ને આવડતવાળા છે. ત્યાંના કારખાનાં જોઈનેજ છક થવાય એવું છે. કેટલાંક એવાં માતખર કારખાનાં છે, કે જેમાંથી તૈયાર થતો માલ લઈ જવા સારૂ કારખાનાંવાળા પોતાની આગગાડી વખારથી રેશન સુધી ચલાવે છે. માલની વાત તો રહી, પણ “ લાંડન ટાઈમ્સ ” જેવા વર્તમાન પત્રને માટે પણ એવી ગોઠવણ કરેલી છે. આ ઉપરથીજ એ પત્રની કેટલી નફલો રોજ (દિવસમાં બે વાર) છપાતી હશે, તેનો કંઈ ખ્યાલ તમારા મનમાં આવી શકશે. વિદાયતનો માલ આખી દુનિયાના ખજારમાં બાયછે, તે ઉપરથીજ ત્યાં કેટલો માલ ચતો હશે, અને તેથી લોકો શું કમાતા હશે, તે તમે ધારી શકશો. વિદાતું ખજાર ત્યાં કેટલું છે, મહા વિદાનો ને તત્વજ્ઞાનીઓ કેટલા છે, નવા નવા શોધમાં રોકાયેલા માણસો કેટલા છે, નવી નવી ભતનાં કેટલાં કારખાનાં ચાલે છે, મજૂરથી માંડીને

ધનાઢય સુદ્ધાં રાજકીય કામમાં કેટલો લાગ લે છે, તે વિલાયતમાં ગયા શિવાય કેમ સમજાય ? એવા અદ્ભૂત દેશોની મહાયાત્રા ક્યાં વગર આપણી આંખો કેમ ઉઘડે ?

પાછળ આપણે કહી ગયા છીએ, કે આપણા પૂર્વજે દેશાટણ કરતા હતા. જરૂરને પ્રસંગે ગમે ત્યાં જવાને તેઓ વાંધા લેતા નહીં. કાણું પાણી ઓળંગવાનું, કે મ્લેચ્છોના દેશમાં ફરવાનું બાધક ગણાતું નહીં. જો કાણું પાણી (સમુદ્ર) ઓળંગવામાં બાધ હોય, તો જેઓ જંગબાર, રંચુન વગેરે ઠેકાણે જાય છે, તેમને માટે હરકત લેવામાં કેમ નથી આવતી ? જો મ્લેચ્છ દેશમાં જવું બાધ કરતા હોય, તો જંગબાર, રંચુન, નાતાલ, એડન, જાવા વગેરે મ્લેચ્છ લોકોનાજ દેશ છે. જો વહાણ આગળોટમાં બેસવામાં પ્રતિબંધ હોય, તો જાત્રાળુઓ મુંબાઈથી દ્વારકાં કે કલકત્તેથી જગન્નાથ તેમાં બેસીને જાય છે, તેઓને શા માટે નાત ખૂદાર મૂકવામાં આવતા નથી ? જો એમ છે, તો માત્ર વિલાયત જનારાઓ શાં પાપ ક્યાં ? ત્યાં જવાથી વધારે અધર્મ કેવી રીતે થાય છે ?

પ્રવાસ કરવાથી અને વિશેષે કરીને ચઢિયાતા મુલક જોવાથી માણસ અનેક રીતે સુધરે છે. એવા ઘણા માણસ હોય તો તે પોતાની નાત, જાત કે પ્રજાને સુધારે, ને ઉત્તતિમાં આણી શકે. આ ઉપરથી માફ કરેલું એમ નથી, કે વિલાયત જઈને બધાજ સુધરી આવેછે. કેટલાક બગડી પણ આવેછે. ત્યાં જેમ સુધરવાના માર્ગ ઘણા છે, તેમ બગડવાના માર્ગ પણ બહુ છે. જેઓ વિલાયત જઈને અનીતિમાં પડે, કિંવા ડાળવાલું, કે ક્રિસિયારીખોર થાય, કિંવા પોતાની જાત, દેશ, ધર્મ, તથા નીતિ રીતિને ધિક્કારતાં શીખે, તેઓ ખરેખર સ્વદેશને હાનિ કરનારા, અને પ્રજાની વધારેમાં વધારે સજાને પાત્ર છે.

જે છોછ નાના ગામમાં પળે, તે મોટા શહેરમાં પળતી નથી. ગામડામાં કોઈ ઢેઠ, ચમાર રસ્તે પડેલા ચીથરાને આંખીને જાય અને તે ચીથરા પર કોઈનો પગ પડે, તો તે નાહે છે; પણ શહે-

રમાં શુઝરી કે મેળા લરાયા હોય ત્યાં જાય, ત્યારે ઢેઢ ધક્કા મારે, તોપણ કીંમતી કપડાં પલાળવાનું, ને માથાગોળ નહાવાનું લોકોને વારે વારે પરવડતું નથી, માટે તેઓ નહાતા નથી. ગામડામાં મુસલમાનને અડે તો સ્ત્રીને નહાવું પડે, પણ એજ સ્ત્રી મુસલમાનના ગાડામાં બેસી સાથે લાથું બાંધેલું હોય, તે વિના હરકતે ખાય છે, કે જો તે શહેરમાં રહેવા આવે, તો મુસલમાનને વારે વારે અડવાનો પ્રસંગ આવે, તેથી તે નહાવાનું છોડી દે છે. પહેલાં લોકો આગગાડીમાં બેસે, ત્યારે ગાડીમાં ખાય કે પાણી પીએ નહીં, અને ઘેર જઈને નાહી નાખે. ધીમે ધીમે એ વહીવટ કમી થતો ચાલ્યો છે. એકજ ગાડીમાં અત્યંત લોકોને બેસાડવાની ત્યારે શરૂઆત થઈ, ત્યારે લોકો કેવા સામે થયા કતા ? પણ હવે એ ખાખતમાં કોઈ વાંધો લેતું નથી, એટલુંજ નહીં, પણ પાસે ખાવાનું હોય, તે કોઈ ફેંકી દેતું નથી, કે ઘેર જઈને નહાતું પણ નથી. આપણા દેખતાં મુસલમાન વગેરે પોતાનો ખોરાક ખાય છે, તે છતાં કેટલાકને સુગ ચઢતી નથી, કે ઉલટી થતી નથી. તાપના દિવસમાં મુસાફરી કરવાની હોય, તો ખરફ તો ઘણા વાપરેછે, અને સોડા લેમોનેડ કંઈ થોડા વાપરતા નથી. મુસલમાને અડકેલું પાણી પણ જેમને ન ખપે તેઓ ખરફ ને સોડા વોટર કેમ વાપરતા થયા ? ખરે, આગગાડી એ મોટી સુધારક છે !

જેમ અનેક જાતના લોકો વારે વારે સંસર્ગમાં આવે, તેમ છોછ ઝોછી થાય છે. ગામડામાં ગ્રાહ્ય વાણિયાને શૂદ્ર ગણી તેના લાણમાં ઉંચેથી અન્ન નાખે છે, કે બીજા દરિયામાં મૂકે છે. એજ ગ્રાહ્ય શહેરમાં આવી કોઈ વાણિયાને ત્યાં રસોઈઓ રહે છે, ત્યારે પહેલાંની છીટ વિસારે પાડેછે. ગામડામાં કલાઈ કરેલાં, કે કલાઈનાં, કાંસાનાં, કે પથ્થરનાં વાસણ શૂદ્રના સ્પર્શથી અલસાય છે, પણ શહેરમાં એ વાસણો શૂદ્ર જાતના ચાકરો નિત્ય માંજે છે. ગામડાના લોક મુસલમાનને ચીનાઈ કે કાચના પ્યાલામાં ચા પીવા આપે નહીં, પરંતુ શહેરમાં એવો બાધ કોઈકજ લે છે. અંગ્રેજ રાજ્યની શરૂઆત વખતે કચેરીમાં જનારા ઉંચ લોકો સાંજે આવીને નાહી નાખતા,

ને કચેરીનાં કપડાં જૂઠાં રાખતા, કેમકે જે જાજમ શેત્રંગ ઉપર તેઓ બેસતા, તેને સાહેબ લોકોનો સ્પર્શ થતો, અથવા વખતે સાહેબ લોકોને અડવાનો પ્રસંગ આવતો. હાલ તો, સાહેબ સાથે હાથ મીલાવવાને (શેકહેન્ડ કરવાને) મૌ આતુરતા રાખે છે, અને કોઈ નહાતું નથી ! સાહેબ લોકોને ત્યાં મેળાવડા થાય, તેમાં ઉચ્ચ હિંદુ સ્ત્રી પુરૂષો ભાગ લે છે, અને જો કે આ પાણી આદિ તેમને માટે પ્રાક્ષણીઆ કરાવવામાં આવે છે, તથાપિ સ્પર્શસ્પર્શનો દોષ ગણવામાં આવતો નથી. વડોદરા, મુંબઈ વગેરે ઠેકાણે તો એવા મેળાવડામાં વિલાયતી બિસક્રીટ, કેક, મિઠાઈ, વગેરે પણ ખૂબ વપરાય છે. પ્રવાસ અને આગગાડીની પેઠે સંસર્ગ પણ જળરે સુધારક છે !

કેટલાક પ્રશ્ન કરશે, કે આને તમે સુધારો કેમ કહો છો ? જેથી આચાર બ્રહ્મ થાય તેતો બિગાડો કહેવાય. મદ્રાસ તરફ દૃષ્ટીદોષના ભયથી મેમાન સુદ્ધાને પાસે બેસાડીને જમાડતા નથી. ત્યાં જો કોઈ રાંધનારી ખારીએ થુંકવા જાય, અને દૃષ્ટીએ ચક્ર પડે, તો તે નહાયા વગર રસોડામાં પેશી શકતી નથી. આ રીતે આપણે વર્તતા નથી, તેથી શું આપણા આચાર બ્રહ્મ છે ? ગામડાના લોકો જેમ વર્તે છે, તેમ શહેરના લોક વર્તતા નથી, તેથી તેઓના આચાર બ્રહ્મ છે, એમ કહેવાશે ? એતો “ ખપ તેની છોછ નહીં, ને અર્થ તેનો દોષ નહીં ” એ કહેવતે અનુસરવાનું છે. “ જેવો દેશ તેવો વેશ ” કયાં વગર છૂટકો થતો નથી. આગગાડીમાં બેસીને સેંકડો ગાઉની મુસાફરી કરવી હોય, ત્યાં ખાધા પીધા વગર કેમ ચાલે ? એક વાર હું આગાખોટમાં બેસી મુંબઈથી દ્વારકાં જતો હતો. મારો એક કારકુન કહે, આગખોટની અંદર હું રાંધેલું ભાથું ખાવાનો નથી. તેણે ખાવાને માટે પોંઆ ખાંધ્યા. આગખોટમાં જૂખ ઘણી લાગે છે, તેમ વાયુ પ્રકૃતિના માણસોને વમળ અને વાન્તિ થાય છે. જૂખ લાગતાંજ પેલા કારકુને પોંઆ જૂકવા માંડયા, પણ પોંઆથી મોળ આવવા લાગી, અને તે નાંખીને નસવાણુ થઈ ગયો. વહાણુ—આગખોટમાં તીથું વમતમું ખાધાથી ડીક પડે છે. આખરે તે થાકીને મારી

પાસે આવ્યો, ને બોલ્યો, સાહેબ ! હું તો મરી ગયો. હવે તો તમારા ખાવામાંથી મને કંઈ આપો. મેં પૂછ્યું, મારું અડેલું તું ખાઈશ ! તે કહે, અડેલું ને બડેલું હવે કંઈ જોઈ શકાતું નથી. તેણે મારો ખોરાક ખાધો, ત્યારેજ તે વમળ ઉલટીથી બચ્યો. આપણા લોકો કહે છે, કે “ દેહ રખો ” ધર્મ છે, તે ખોટું નથી. કંઈ પ્રાણ આવે, ત્યારે ઢેહનું પણ પાણી જમીનમાં ખાડો કરી તેમાં નખાવી પીવાની આજ્ઞા છે. અતિ રોગમાં નહાવાની પણ ના પાડેલી છે.

મકરણ ૬ કું.

વ્યક્તિ અને મંડળના પ્રયત્ન.

ઘણી વાર એમ કહેવામાં આવે છે, કે એક માણસથી શું થઈ શકે ? એકલે હાથે તો તાળી પણ પડી શકતી નથી. મોટાં કામ ઘણાના એકત્ર પ્રયત્ન વગર થઈ શકતાં નથી. પણ એક રાત્રે લંકા લીધી, તે આપણે જાણીએ છીએ. એક બુદ્ધે વિશાળ ધર્મની સ્થાપના કરી, એક શંકરે દ્વિગૂવિજય કર્યો, એક સિકંદરે તે વખતની જાણીતી દુનિયાં જેર કરી, અને એક બોનાપાર્ટે આખા યુરોપને ધ્રુવની મૂક્યું હતું ! દેહ મનનો, હિંમતવાન, બુદ્ધિશાળી અને ભુસ્સાવાળો માણસ શું કરી નથી શકતો ? કાળા માથાનું માનવી ધારે તે કરી શકે છે, માટે એકલાથી કંઈ થાય નહીં, એમ માની બેસી રહેવું યોગ્ય નથી.

હરેક કામની શરૂઆત એકલાથી થાય છે. હરેક માણસ ખીન્ન-ઓની રાહ જુએ, તો કોઈ કામ આરંભી ન શકાય. રણમાં પણ પ્રથમ સરદારને એકલાને ધસારો કરવો પડે છે, અને તે પછી તેની પાછળ તેનું લશ્કર તૂટી પડે છે. હરેક માણસ સરદાર બની શકતું નથી, અને તેથી મહત્ કામની આગેવાની કરી શકતું નથી, એ વાત ખરી; તથાપિ હરેક માણસ યથાશક્તિ કામ ઉઠાવી શકે છે. દેશ કલ્યાણનું કામ પોતાથી બને તેટલું કરવું એમ જો હરેક વ્યક્તિ ધારે, અને તે પ્રમાણે કામ આદરે, તો થઈ શું ન શકે ?

ઘણી વાર એમ કહેવામાં આવે છે, કે હજી સમય આવ્યો નથી: કાળે કરીને સૌ આપોઆપ થશે. પરંતુ સમય આવ્યો નથી, એટલે શું? સમય શી ચીજ છે, અને તે પોતે શું કરી શકે છે? સમયને માણસ લાવે છે, એ ધ્યાનમાં રાખવું. સુધરેલા કે બગડેલા સમય-યુગનું મૂળ મનુષ્યનાં કૃત્ય છે. માણસ ધારે તો બગડેલો સમય સુધારી શકે છે, અને તેની નિષ્કાળજીથી કે અયોગ્ય વર્તણૂકથી સુધરેલા કાળમાં કળિ યુગ વ્યાપે છે.

કેાઈ એમ કહે છે, કે ભાઈ સંસાર સુધારનાં કામ તો સંસારજ કરી શકે. નાત જાતના સમગ્ર લોકો જે ધારે તે કરી શકે, પણ કેાઈ એકલો કંઈ કરવા બેસે, તો તેને ફજેત થવાનો, હંડાવાનો કે નાત બહાર થવાનો સમય આવે; અને તેમ છતાં પણ કેાઈ તેનું અતુકરણ ન કરે તેથી ધારેલો સુધારો હાખલ પણ થઈ ન શકે. આ વાત કેટલેક દરજ્જે ખરી છે, અને તેથીજ ઘણા લોકો મુંગા બેસી રહે છે, કે સુધારાવાળા પાછા પડે છે, અથવા પોતાની ધારણા બર લાવી શકતા નથી. તથાપિ નાત જાતના સમગ્ર લોકોને પણ કેાઈ વ્યક્તિ સમજાવનાર કે તૈયાર કરનાર મળે, ત્યારેજ તે કંઈ કામ લઈ બેસશે. નાત વ્યક્તિઓથી થઈ છે, માટે વ્યક્તિવાર બળ જ્યાં સુધી વધે નહીં, ત્યાં સુધી નાતનું બળ વધવાનું નહીં. વ્યક્તિઓ જ્યાં સુધી સુધરે નહીં, ત્યાં સુધી નાત સુધરવાની નથી.

હરેક સુધારકને સર્વ યુગમાં ને સર્વ દેશમાં કંઈ ને કંઈ સહેવું પડે છે. જોખમ વગર ભારે કામ થઈ શકતાં નથી. ફહીમાં અને દ્વંધમાં પગ રાખવાનું હમેશ બનતું નથી. સૌને રાજી રાખીને કામ કાઢી લેવાનું ક્વચિતજ બને છે. પગમાં કુહાડો માર્યા વગર પરાક્રમ થતું નથી. માટે સુધારો કરવાની ધારણા રાખનારા દેશ હિતેચ્છુએ કંઈ પણ જોખમ માથે લેવું ઘટે છે. અલગત જેથી સુધારો સિદ્ધિએ ન જાય તેવું પગલું એકાએક ભરવાની જરૂર નથી; પરંતુ ઘણાં કાયો એવાં છે, કે જેથી હમેશને માટે નાત બહાર થવાની ધાસ્તી નથી, કે તેનું અતુકરણ બીજા ન કરે, એમ બનવાનું નથી. લોકો નિંદાને લેખામાં ન લે તોએ ઘણાં કામ થઈ શકે.

સુધારાના વિચાર લોકમાં પ્રસારવા, એ સુધારાનું પહેલું પગથિયું છે, અને તે દરેક કેળવાએલી વ્યક્તિ વિના હરકતે કરી શકે, એમ છે; પરંતુ હાલના કેળવાએલામાંથી આટલું કાર્ય પશુ કેટલા થોડા કરે છે ? જાણે સંસારની ને દેશની કંઈ ગરજ ન હોય, એમ ઘણાક તો બેપરવા રહે છે. કેટલાક તો સુધારકોની નિંદા કરવામાં વડાઈ સમજે છે. પોતે કંઈ કરવું નહીં, અને બીજાની નિંદા કરવી, એ ડહાપણનું કામ નથી. દેશ સુધારાની ગંભીર દુરજ દરેક કેળવાએલી વ્યક્તિને અદા કરવાની છે, પછી તે ગમે તે માર્ગે અને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ભલે અદા કરે.

સુધારાના વિચાર જનમંડળમાં પ્રસારવાનું કામ અનેક રીતે વ્યક્તિથી કરી શકાય છે. ઘરમાં કે બહાર જેઓ આપણા સંગમાં આવે, તેમને ધીમેથી અને મીઠાશથી સુધારા સંબંધી વાત કરીએ, તો તેની અસર ધીમેધીમે પશુ ઘણી થાય છે. જેઓ વક્તા હોય, તેઓએ ભાષણો કરીને સુધારાનો બોધ કરવો. જેઓ લેખક હોય, તેમણે વર્તમાન ચોપાનિયામાં વિષયો લખીને કિંવા નિબંધો કે પુસ્તકો બહાર પાડીને પોતાનું કર્તવ્ય બજાવવું. એવા વિષયો, નિબંધો ને પુસ્તકોનો જેમ વધારે ફેલાવો થાય, અને વધારે લોકના વાંચવામાં તે આવે, એવી તજવીજ કરવી. ફેલાવો કરવામાં પૈસાદાર સારી સહાય આપી શકે. વર્તમાન ચોપાનિયાના તંત્રીઓ વ્યક્તિના વર્ગમાં આવે છે, માટે તેમના ચત્નથી ઘણું થઈ શકે એમ છે; પરંતુ આપણે અહીં કેટલાક તંત્રીઓ સુધારાના શત્રુ નિવડે છે, અથવા જાણી જોઈને કે કંઈ હેતુથી દુરાચર લઈ બેસે છે.

સ્વર્ગવાસીઓ કરસનદાસ મલ્લ, મહીપતરામ રૂપરામ, દુર્ગા રામ મંછારામ, નર્મદાશંકર લાલશંકર, દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ, સોરાબજી શાપુરજી બંગાળી, એમાંની દરેક વ્યક્તિએ ગૂજરાતમાં સંસાર સુધારા માટે થોડું કાર્યું નથી. દક્ષિણમાં અને સર્વ હિંદુસ્તાનમાં જાણીતા અને માઠા ભાગ્યે હાલમાંજ ફેલાસવાસી થએલા મહાદેવ ગોવિંદ રાનડેએ સંસાર સુધારા માટે સતત ચત્ન ચલાવ્યો.

હતો. અને “ સોશિયલ કોનફરન્સ ” નામના મહા મંડળને સ્થાપવાનો, અને જોર પર આણવાનો યશ એ મહાત્માને ઘટે છે. સ્વર્ગવાસી ઇશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગરે અંગાળામાં સુધારાનો બુઝો રોપ્યો હતો. મિ. મલખારી એક બાણીતા સંસાર સુધારક છે. મદ્રાસના દિ. બા. રઘુનાથરાવ પણ એ કામને માટે પ્રખ્યાત થયેલા છે. દા. લંડારકર, ઝોનરેબલ ચંદાવરકર, રા. બા. લાલશંકર અને બીજા ઘણા દેશ-હિતકારી પુરૂષો સંસાર સુધારા માટે મથન કરે છે. આ પ્રમાણે થોડાંક નામ આપવાનું કારણ એટલું જ કે વ્યક્તિઓ ધારે તો ઘણું કરી શકે છે, તે બતાવી શકાય.

સુધરેલા દેશોને સુકાબલે આપણા દેશમાં સુધારાનું કામ ઘણું વિકટ છે. જેટલી અડચણો અધિકાર યુગમાં યૂરોપના સુધારકોને નડતી, તે કરતાં પણ વધારે અડચણો આજે આપણા દેશમાં સુધારકોને નડે છે. જ્યાં પ્રજામાં અજ્ઞાન અને વહેંચનું જોર વિશેષ ત્યાં તેને સુધારવામાં અડચણો પણ વિશેષ સમજવી. હજારો વર્ષનો ભેગો થયેલો બગાડો એકાએક કેમ સુધરે ? પ્રજાઓની શરતમાં આપણે સૌથી પાછળ ને ધીમે ચાલનાર છીએ. કોઈપણ કાર્ય આપણે અહીં અપાટાથી થતું નથી જેમ સૂર્ય નક્ષત્રોને સ્થળાંતર કરનાં ઘણાં કાળ લાગે છે, તેમ આપણી સ્થિતિમાં ફેરફાર થવામાં વર્ષનાં વર્ષ વીતી જવાનાં. જ્યાં અજ્ઞાન છે, ત્યાં અર્જુન જોડું પરખાતું નથી. જ્યાં વહેંચ છે, ત્યાં હઠ છે. જ્યાં રૂઢીનું જોર વધારે છે, ત્યાં સમજનું ટટું ચાલતું નથી. આ સ્થિતિમાં જો સુધારકો યુક્તિ પ્રયુક્તિથી કામ ન લે, તો તેઓ પોતાનો હેતુ પાર પાડી ન શકે. જો તેઓ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ મોટા સુધારાને પ્રથમ પકડે, તો તેમાં કુતોહ પામવાનો સંભવ થોડો રહે. જો તેઓ પોતાની રહેણી ઠહેણીવડે કે ઘણા આગળ પડતા વિચાર વડે લોકોમાં અરુચી પેદા કરે, તો તે લોકોના મન ઉપર તેઓ ભાગ્યેજ અસર કરી શકે. જો લોકોની રીતભાત ઉપર ભારે ટીકા થાય, અથવા તેમનો તે માટે તિરસ્કાર કરવામાં આવે, તો તેઓ સુધારકના સામા થાય, અને તેમના બોધને હસી કાઢે. આવી સ્થિતિમાં ધીરે ધીરે, લોકોને રૂચે તેમ, તેમની લાગણીઓ ન દુખાય એવી રીતે, પણ

સતત અને અસરકારક બોધ આપવાથી પરિણામ વધારે સારું આવવાનો સંભવ છે.

મંડળમાં પ્રથમ આપણે નાત જાતને લઈશું. જે નાતમાં લણેલા ને સુધરેલા વિચારના ઘણા હોય, તે નાતમાં સુધારો જલદી થઈ શકે છે. જે નાતમાં અજ્ઞાન અને વહેમ વધારે, કે રૂઢીતું પ્રબળ જાહે, તે નાતમાં સુધારા દાખલ થવા સુરકેલ છે. એમ છતાં સંસર્ગથી કે બીજા કેટલીક સુધારક ક્રિયાઓના પ્રભાવથી લોકોની આંખો ઉઘડવા લાગી છે. કેટલીક વાર “વાર્યું નહીં પણ હાર્યું” કરવાની” લોકોને દ્રશ્ય પડવા માંડી છે. “અશક્તિવાન બવેત સાધુ” ની પેઠે થાકીને લોકો કેટલાક ઉપાય લે છે. કમાઈ ઘટી અને ખર્ચ વધતું આદ્યું જોઈ કેટલીક નાતોવાળાએ ખર્ચનો ખોજો કમી કરવા ગોઠવણ કરી છે. એક ઠેકાણે વાણિયા લોકોએ ઉપર ઘી પીરસવાનાં જમણુ બંધ કર્યાં છે. કોઈ નાતોવાળાએ અવસર ઉપરજ નાત કરવી જોઈએ એવી રીત બંધ કરી છે; એટલે જેને જ્યારે નાણાંની સવડ થાય, ત્યારે નાત જમાડે, એવો રિવાજ ચાલ્યો છે. જ્યાં ગેરીઓ હાથે બંગડીઓ (કાચની) પહેરે ત્યારે નિંદા થતી હતી, ત્યાં હવે બંગડીઓ દાખલ થઈ છે, કેમકે ચૂડાતું મોટું ખર્ચ કરવું લોકને પાલવતું નથી. જ્યાં હાથીદાંતના ચૂડા વગર ચાલતું નહીં, ત્યાં પાતળી ચીપો, બંગડીઓ વગેરે બમે તે પહેરવાનો રિવાજ દાખલ થયો છે. કોઈ નાતમાં કન્યાની લારે અછત પડવાથી બીજા ગમે તે નાતની, પણ રાટીવ્યવહારવાળાની કન્યા લેવી એવો ઠરાવ થયો છે ! આ કાંઈ જેવો તેવો સુધારો નથી; પણ તે સંકટામણુને લીધે ગરજના માર્યાદાખલ થયો છે. કોઈ નાતોએ પલ્લાં પહેરામણીની રકમો કમી કરી અસુક રકમ આપવાનો ઠરાવ કર્યો છે. કોઈ નાતવાળાએ જે વિલાયત જઈ આવે, તેને નાત બહાર મૂકવો નહીં, એવો નિશ્ચય કર્યો છે. કોઈ નાતમાં લણેલાનેજ કન્યા આપવી એવો બહુ કરીને રિવાજ ચાલે છે. કેળવણીને માટે અને બીજા સુધારા માટે ઘણી નાતોમાં મંડળીઓ સ્થપાઈ છે, કે ગેળાવડા થયા છે. આ ત્રવ સુધારાનાં શુભ ચિન્હો છે.

આપણે કહ્યું, કે જે નાતમાં સુધરેલા વિચારના ઘણા હોય, તેમાં સુધારો જલદી થઈ શકે છે, પરંતુ કેટલીકવાર સુધરેલાઓના મત-લેદથી, ઇર્ષ્યાથી, કે ખાનગી અદાવતથી અથવા સામા પક્ષના વિશેષ ભરને લીધે ધાર્યો પ્રમાણે સુધારો થઈ શકતો નથી. વડનગરા નાગરો સૌથી ઉંચી જાતના ગુજરાતી બ્રાહ્મણો કહેવાય છે, અને તેમનો પેશો કંઠથી, ખરછી કે કલમનો ગણાય છે. વંશ પરંપરાથી તે લોકો મુત્સ-દીપણાનું કામ પત કરતા આવ્યા છે, અને તેથી તેમને જે કાળમાં જે વિદ્યાનો ખપ તે વિદ્યા તે કાળમાં તેઓ શીખતા આવ્યા છે. હાલમાં અંગ્રેજી દળની સારી કેળવણી પામેલા તેમનામાં ઘણા છે, તેમ છતાં વિલાયત જઈ આવેલાઓને નાતમાં લેવાની બાબતમાં તેમણે હૃદયથી જાહેર હઠ પકડી છે. ખીજી નાતોએ જ્યારે એમના એમ કે પ્રાયશ્ચિત કરાવીને વિલાયત જઈ આવેલાઓને નાતમાં દાખલ કરી લીધા છે, ત્યારે નાગરોએ તેમની વિદ્યા અને ડહાપણને છાજે એવો દોષ કરાવ હજી સુધી કર્યો નથી.

નાત ગંગાનો પ્રવાહ છે, માટે તે ગમે તેવાને પાવન કરી શકે છે, અને નાત જે ધારે તે કરી શકે છે, એમ લોકો કહે છે ખરા, પણ તે પ્રમાણે વર્તન કરતા નથી. જે વ્યક્તિથી થઈ શકતું નથી તે નાત સમગ્રે કરી શકે છે. વ્યક્તિને સગાં વહાણાંની અને નાત જાતના લોકોની નિંદાથી બીહણું પડે છે. અમુક કરવાથી કે અમુક ન કરવાથી મારા કુળની લાજ જશે, એવી તેને ધારતી રહે છે. મારો લાઈ કે પિત્રાઈ કરે, તે પ્રમાણે હું ન કરું, તો મારું કુળ ઘટશે, એવો તેને ભય રહે છે; કેમકે ઘણીખરી નાતોમાં એથી કુળ ઘટે છે પણ ખરું. એ માટે પોતાની સ્થિતિ સારી ન હોય, તોપણ વ્યક્તિને લપડાઈ મારીને મોં શત્રું રાખવું પડે છે. ઘણી નાતો આથી ખરાબખરાબ થઈ ગઈ છે, કે થવા આવી છે; તો પણ નાતોની આંખો ઉઘડતી નથી. આવી બાબતોમાં નાતશાહી કરાવો થાય, એ ઉત્તમ માર્ગ છે. નાતને તૈયાર કરવી, એ દરેક નાત માંહેલા સુધરેલા ને સમજી લોકોનું કર્તવ્ય છે.

એવી નાતો લાગ્યેજ હશે, કે જેમાં અમુક પ્રસંગે વરા કે બીજાં ખરચ કરવાંજ જોઈએ, એવા લેખી ઠરાવ થએલા હોય, અને કોઈ ન કરે, તો તેને નાત પૂછી શકે. એમ છતાં લોકોને વરા ને બીજાં ખરચ કરવાની ફરજ શા માટે પડેછે, એ પ્રશ્ન વિચારવાનો રહેછે. નિંદા ને મહેણાં લોકો ઉપર જળરી અસર કરેછે. બીજાને ત્યાં લાલુ મારવા જઈએ, અને આપણે અવસર આવે ત્યારે બીજાને ખારણે ન ચઢાવીએ, એ અમુકતું છે ખરું. ખાલુ ખવડાવવું એ ઉછીના વ્યવહાર છે. આપણે ખાઈએ ખરા ને ખવડાવીએ નહીં, તો મહેણાં સાંભળવાં પડે. અમુક પ્રસંગે વરા કે ખરચ કરવાનો નાતે ઠરાવ કરેલો નથી હોતો, તથાપિ તે સંપ્રદાય-રિવાજ-રૂઢી વડે દંઢ થએલો હોયછે. તેનો અમલ ન કરવાથી નાત પૂછી શકતી નથી, કે શિક્ષા કરી શકતી નથી; તથાપિ લોકલાજને તાળે માણસને થવું પડેછે. કોઈ તાળે થવા ન ધારતો હોય, તો તેને તેના ઘરનાંજ માણસો તાળે થવાની ફરજ પાડેછે. પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે નાત જાતમાં યોગ્ય પ્રસંગે જે પૈસા વાપરવા, એમાં કંઈ ખોટું નથી; પરંતુ ગમે તેવી સ્થિતિમાં અને ગમે તેવા પ્રસંગમાં ખરચ કરવુંજ પડે, એ વાંધા ભરેલું છે. માટે રૂઢીથી દંઢ થએલી ખામતો વિપેના પ્રતિબંધ તોડવા કે ઠમી કરવા નાતોએ ઇલાજ લેવા જોઈએ. ખરચ શિવાય બીજી ઘણી જાણતો છે, કે જે વ્યક્તિથી નહીં પણ નાત સમસ્તથી રૂઢી રીતે ને સહેલાઈથી થઈ શકે.

કેટલીક વાર ભણેલા તરણો સંસાર સુધારાને માટે કે તે માંડેના અમુક સુધારા માટે મંડળીઓ કે સમાજો સ્થાપે છે. સલાસદોના વર્તન માટે નિયમો ઘડવામાં આવેછે, અને પ્રત્યેક સલાસદ પાસે તે નિયમો કે તેમાંના અમુક નિયમો પાળવાની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવવામાં આવે છે. આવી મંડળીમાં અનેક નાતોના માણસો સામેલ થાય છે, અને ખુબી કરીને સંસારના અનુભવ વગરના, અને પોતાની નાતમાં કેટલું પોતાથી કરી શકાશે તેનો વિચાર પણ જેમને નહીં એવા જુવાનીઆ પ્રતિજ્ઞાઓ કરી બેસે છે; પરંતુ જ્યારે સમય આવે છે, ત્યારે તેમનાથી તે પાળી શકાતી નથી. પ્રતિજ્ઞા તોડાવવામાં વખતે

પોતાનીજ ઝેરી, માળાપ કે સગાં વહાલાં અગ્રેસર થાયછે, અથવા નાતનો ડર કારણભૂત થાય છે. મંડળીના મિત્રો તેમને કંઈ સહાય કરી શકતા નથી, કેમકે તેઓ પરનાતના હોયછે. આવી પ્રતિજ્ઞાઓ તૂટવાથી ઉલટી તેની માઠી અસર થાયછે. આવી આવી મંડળીઓની જરૂર નથી, એમ માફ કહેવું નથી. એવી મંડળીઓની ભારે અગત્ય છે, કેમકે તે જનસમુહના વિચારો ફેરવવામાં અને સુધારાના વિચાર પ્રસારવામાં સારી મદદગાર થઈ શકેછે. માત્ર જે પ્રતિજ્ઞાઓ પાળી ન શકાય એવી હોય, તે લેવડાવવાનો નિયમ વાંધા ભરેલો લાગે છે.

સંસાર સુધારા માટે સ્થળે સ્થળે મંડળીઓની જરૂર છે. નાત-વાર મંડળીઓ થાય, તો તે વધારે કરી શકે. હાલમાં સંસાર સુધારા માટે દેશમાં ઘણી મંડળીઓ સ્થાપન થએલીછે. સંસાર સુધારાનું મહામંડળ (Social Conference) તેમાં અગ્રેસર ગણી શકાય. પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે કૈલાસવાસી મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે એના સ્થાપક અને એની જીવનદોરી હતા. એ મહામંડળને અગ્રેસર ગણવાનું કારણ એટલુંજ કે તે આખા ભારતખંડને માટે થોભેલું છે. એની સ્થાપનાને પંદર વર્ષ થવા આવ્યાંછે. રાજકીય જાળતોને માટે રાષ્ટ્રીય મહામંડળ (National Congress) જે સ્થળે વર્ષમાં એક વાર મળેછે, તે સ્થળે આ મહામંડળ પણ મળેછે. તેમાં મહા વિદ્વાનો ભાષણો અને ચર્ચા કરેછે, અનેક જાતના ઠરાવ બહાર પાડેછે, અને ઘણી વાર દેશમાં જૂદે જૂદે ઠેકાણે કયા સુધારા થયા, કે તેમને માટે શા ચત્ન ચાલેછે, તે જાહેર કરેછે. એ મંડળનો હેતુ કેવો છે, તે જાણવા સાફ તેણે કરેલા ઠરાવ નીચે આપ્યા છે.

૧ સ્ત્રી કેળવણી, ૨ ધર્મોદ્ધાય થાપણો (કુંડા) ને મિલકતની વ્યવસ્થા, ૩ દારૂ નિષેધ, ૪ જૂદી જૂદી જાતોમાં મિત્રભાવ વધારવો, ૫ લગ્ન પ્રસંગના ખર્ચમાં ઘટાડો, ૬ વિદેશ ગમન અને તે કરનારાને પાવન કરવા, ૭ જાળલગ્ન નિષેધ, ૮ નીતિની અને ધાર્મિક કેળવણી, ૯ અનેક પત્ની કરવાનો નિષેધ, ૧૦ વિધવાઓનું પુનરુલ્લગ્ન, અને ૧૧ હલકી વર્ણના લોકોની ઉન્નતિ.

ઉપરની દરેક જાળતની દરખાસ્ત કરનારા અને તેને ટેકો આપનારા વિદ્વાનો જે લાપણુ કરેછે, તે પ્રત્યેક વ્યક્તિને વાંચવા યોગ્ય હોયછે. એ મંડળના વાર્ષિક વૃત્તાંત (રિપોર્ટ) અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ થાયછે. તેનાં દેશી લાપાઓમાં લાપાંતર કરી જનસમુહમાં વહેંચવામાં આવે, તો તેથી ઘણો લાભ થાય એમ છે.

દેશના જૂદા જૂદા ભાગમાં સંસાર સુધારા માટે કેવી ઉઠાવ-ણીઓ ચાલેછે, તે જાણવા સારૂ એ મહામંડળના એકાદ વાર્ષિક વૃત્તાંતમાં આપેલી હકીકતનું દિગ્દર્શન કરીએ. એક વૃત્તાંતમાં જૂદી જૂદી ૬૨ મંડળીઓની હકીકત આપીછે, તેમાં મુળમ્ ઇલાકાની ૨૬ મંડળીઓ જણાવીછે. જૂજરાતી માત્ર બે મંડળીનાં નામ આપેલાં છે. બીજા વૃત્તાંતમાં જૂજરાતી બીજી બે મંડળીઓ જણાવીછે, એટલે દક્ષિણના ને બીજા કેટલાક ભાગોના પ્રમાણમાં આપણે અહીં મંડળીઓ ઘણી થોડી છે, એમ કહેવું પડેછે. મદ્રાસ ઇલાકામાં હિંદુ સોશિયલ રિફોર્મ એસોસિએશન (સંસાર સુધારાની સભા), બેચ્ચેસ મેરેજેશન એન્ડ એસોસિએશન (છોકરાની લગ્ન-વય સભા), હિંદુ સોશિયલ રિફોર્મ યુનિયન (સંસાર સુધારાની સભા), અને હિંદુ સભા, એ જૂદે જૂદે સ્થળે પોતાનું કામ કરેછે. રામજીઓનો નાચ ન જોવા અને ન કરાવવા ઉપર મદ્રાસ તરફ વધારે લક્ષ અપાયછે. નિન્તમ-હૈદરાબાદ, સીકંદરાબાદ, અને ગોદાવરી જીલ્લાની સભાઓમાં બીજી વાતો ઉપરાંત કન્યા વિક્રય ન કરવા અને પેટા નાતોમાં લગ્ન કરવાના ઠરાવ થાયછે. ઉત્તર સરકારની શ્રી વેંજીવ સભામાં પોતાના ધર્મનાં તત્ત્વો સમજવાં, નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ કરવું, દુરાચારીના સંગમાં ન આવવું અને તેમના પ્રત્યે નાખુશી બતાવવી, કુપાત્રે કે ગમે તે રીતે દાન કરવાની રીત અયોગ્ય જણાવવી, નાચ ન કરાવવા, જે ગુરૂઓ પોતાનું કર્ત્તવ્ય કરતા નથી, ધર્મનું સારૂ જ્ઞાન ધરાવતા નથી, અને સારી ચાલે ચાલતા નથી, તેમને સુધારવાની દ્રવ્ય પાઠવી, સ્ત્રી કેળવણી વધારવી, બહિષ્કૃત થયા શિવાય, અને પોતાની સ્થિતિ હલકી થયા શિવાય વિદેશ ગમન કેવી શરતોથી

ધાય, તે બાબત પાંડિતોના મત મેળવવા, અને મરણ સમયે દરેક ઘરના નિદાન એક પુરૂષે સ્મશાન જવું, એ ઠરાવો કરવામાં આવ્યા હતા. બેલારી, ચિકાકોલ, કડલોર, અને નાગપોરની સભાઓ મહા-મંડળને ધોરણે કામ કરેછે.

વાયવ્ય પ્રાંતની વૈશ્ય સભાનો હેતુ એવોછે કે, ૧ પંચાયતથી નાની નાની તકરારો પતાવવી, ૨ સંસ્કૃત કેળવણી વધારવી, ૩ સ્ત્રી કેળવણીની વૃદ્ધિ કરવી, ૪ બાળ લગ્નનો નિષેધ કરવો, ૫ છોકરાઓની શરીર સંપત્તિ સુધારવી, ૬ લગ્ન ને મરણ પ્રસંગનાં ખર્ચ ઘટાડવાં, ૭ નાથ કમી કરવા, ૮ કન્યાવિક્રય બંધ કરવો, ૯ કળેકાં ન કરવાં, ૧૦ કેફનો નિષેધ કરવો, ૧૧ નાતના ગરીબોને મદત કરવી, ૧૨ હુન્નર અને વેપારની વૃદ્ધિ કરવી, અને ૧૩ વિદેશ ગમનને ઉત્તેજન આપવું. ઝાંસીની સમાજમાં ફરજિઆત અને ઐશ્વિક બાબતોની પ્રતિજ્ઞા લેવાતું ઠરાવ્યું છે. ફરજિઆત બાબતો:—૧ અંત્યજ હિંદુ-ઓને સંતાપવા નહીં, ૨ સ્ત્રી કેળવણીને ઉત્તેજન આપવું, ૩ દારૂ અને બીજી કેફી વસ્તુઓ તજવી, ૪ એક ઉપર બીજી ખેરી ન કરવી, ૫ આ સભાનો હેતુ પાર પડે તેને માટે યત્ન કરવો. ઐશ્વિક વિષયો:—૧ બળાત્કારે વિધવાવપન કરવાનો અટકાવ કરવો, ૨ પુન-લગ્ન કરનારા સાથે જમવું, ૩ ૧૮ વર્ષની અંદર છોકરાતું, અને ૧૨ વર્ષની અંદર છોકરીતું લગ્ન ન કરવું, ૪ બાળ વિધવાતું લગ્ન કરાવવું, અને ૫ લગ્નતું ખર્ચ કમી કરવું.

રજપુસ્થાનની અગરવાલ અથવા વૈશ્ય સભાએ વિશેષમાં બે ભાષણકાર રોક્યાછે, અને કિસનગઢ તથા કોટાના મહારાજાએ ખર્ચ કમી કરવા બદલ નિયમો કરી આપ્યાછે; તે તેમને ત્યાં ચાલે છે. રજપુતસ્થાનમાં જૈન લોકો પણ આવા કામમાં સામેલ થાય છે. તેમણે રાતને બદલે દિવસે વરઘોડા ઠાઢવાતું ઠરાવ્યું છે.

કચ્છ દશા ઝોસવાલ મંડળે વિશેષમાં પોતાની જાતનું વસ્તી પત્રક ઠરાવ્યું છે, અને મહાજનથી ઠરાવ કરાવ્યો છે, કે લગ્ન અને શ્રાદ્ધનું ખર્ચ કમી કરવું, અને જે બચે, તે કેળવણીના ને ઉપયોગી

દાનના કામમાં વાપરવું. પોતાની જાતના ગરીબ લોકોને માટે અંગ્રેજી શાળા કાઢવામાં આવી છે. મી. વીરચંદ ગાંધી અમેરિકા જવાના હતા, ત્યારે તેમને મળવા ચાર હજાર માણસો ણંદરે ગયા હતા. આર્થન સોશિયલ યુનિયન અને ક્ષત્રીય યુનિયન કલણમાં સંસાર સુધારાના સામાન્ય વિચાર થયા હતા. હિંદુ લેડીઝ સોશિયલ કલણ (હિંદુ બાઈઓની સુધારક સભા) માં મુશિક્ષિત સ્ત્રીઓએ જુદા જુદા વિષયો ઉપર લાપણો આપ્યાં હતાં. પુનાની વિધવા સમાજ અને અગરકર સમાજમાં વિધવાવિવાહ સંબંધનું કામ ચાલે છે. ત્યાંની ફ્રેન્ડલી લિબરલ એસોસિએશનમાં સુધારા સંબંધે લાપણો અપાય છે, અને સલાસદોને ગૃહસ્થ તરીકે સભ્ય રીતે વર્તવાની તથા કેફી વસ્તુઓ ન વાપરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી પડે છે.

દક્ષિણની લિબરલ એસોસિએશન બીજા વિષય સાથે ગૃહ શિક્ષણ (Home education), દેશને માટે એક સામાન્ય લાપા, શાસ્ત્રીય અને ઉપયોગી વિષયો લાપણ દ્વારા શીખવવા, નીતિની કેળવણી અને પ્રાથમિક કેળવણી મફત આપવી, એ બાબતો ઉપર ધ્યાન આપે છે. તેમાં ખાસ દરખાસ્તો થઈ છે, કે કન્યા જો ૧૮ વર્ષ ઉપરાંતની ન હોય, તો કોઈ સલાસદ ૪૫ વર્ષની વય થયા પછી લગ્ન ન કરે, પોતાના છોકરાને કે પાલ્યને ૧૮ વર્ષની ઉંમર થયા વગર કે કેળવણી વગેરેથી ઉપજીવિકાનાં સાધન મળ્યા શિવાય પરણાવે નહીં, તેમજ તેની દીકરી કે પાલ્ય કન્યા ૧૦ વર્ષની થયા વગર અને થોડી પછુ કેળવણી લીધા વગર પરણાવે નહીં, પહેરામણીમાં પોતાની વાર્ષિક ઉપજના ૬ કરતાં વધારે, પછુ રૂ. ૨૦૦૦ થી જાદેની માગણી કરવી નહીં, પરંતુ કોઈ પોતાની રાજી ખુશીથી વધારે રકમ આપે, તો વધારાની રકમ કન્યાના સ્ત્રીધન તરીકે જમા કરાવવી, અને પોતાની જાતનો કોઈ વિલાયત જઈ આવ્યો હોય, તેની સાથે ખાવા ખવરાવવાની અને લગ્ન સંબંધી બાબતમાં હરકત લેવી નહીં.

પુનાની વિડોસ હોમ સલાનો આશય એવો છે, કે કમનસીબ અને નિરાશ્રિત વિધવાઓ, જે નાતના ધારા પ્રમાણે પુનરુલ્લગ્ન

કરી શકતી નથી, તેમને ખાવા પીવાનો આશ્રય તથા શિક્ષણ આપવું. દક્ષિણની દ્વિમેલ હોમ એજ્યુકેશન સભા સ્ત્રીઓને માટે જનના-વર્ગ ઠાઠી પ્રાથમિક કેળવણી, શીવણ, ભરત તથા ગાયન શીખવવાનો, તથા સ્ત્રીઓના મેળાવડા કરી સ્ત્રીઓ પાસે ભાષણો અપાવવાનો યત્ન પુનામાં કરે છે. સતારાની પ્રાર્થના સમાજનો ઉદ્દેશ તેના નામ ઉપ-રથીજ સ્પષ્ટ થાય છે. શિવાજી કલળ સંસાર સુધારાના વિષયો ચર-આવેછે. કરાડની ભક્તસમાજ સંસાર સુધારાનાં કેટલાંક કામ કરેછે. શોલાપુરની દબલુ લિખરલ એસોસિએશને સંસાર સુધારાના જાણીતા વિષયો માથે લીધાછે. સરસ્વતિ મંદિરની વ્યવસ્થા સ્ત્રીઓ કરેછે, અને તેનો ઉદ્દેશ સ્ત્રી કેળવણી તથા સ્ત્રીઓની સ્થિતિ સુધારવાનો છે. ખારા-મતિ મહારાષ્ટ્ર વિલેજ એજ્યુકેશન સોસાયટીનો હેતુ ગરીબ અને હલકી વર્ણના (અંત્યજ) લોકોને કેળવણી આપવાનો છે. તેણે અંગ્રેજી શાળાને માટે વસતિ-ગૃહ સ્થાપ્યું છે, અને ચાર શાળાઓ અંત્યજ લોકોને માટે ઉઘાડી છે. અહમદનગર લિખરલ કબલના સલાસદો કેફ ન કરવા, સંસારમાં શુદ્ધ રીતે રહેવા અને નીતિની ઉંચ સ્થિતિ જાળવવા પ્રતિજ્ઞા લે છે, તથા કેળવણીના પ્રસાર તરફ ધ્યાન આપે છે. ધારવાડની લિખરલ એસોસિએશનનો ઉદ્દેશ દક્ષિ-ણની લીખરલ એસોસિએશન જેવો છે. ચેવલાની દબલુ લિખરલ એસોસિએશન જળાત્કારે વિધવાવપન ન થવા હેવા તથા નિરા-શ્રિત વિધવાઓને આશ્રય આપવા યત્ન કરે છે. કલ્યાણની કાયસ્થ પ્રભુ સભાએ પોતાની નાતમાં અનેક જાતના સુધારા કરવા માટે કરાવ કર્યો છે.

સુરતની અનાવલા દેશાઈની સભા સંસાર સુધારા માટે તજવીજ કરેછે. સિંધ હૈદ્રાબાદની હિંદુ સોશિયલ રિફોર્મ સભાએ મહામંડળના વિષયો હાથમાં લીધાછે. સહર અને રોરી સુધારક સભાના સલાસદો-એ અમુક સુધારા માટે પ્રતિજ્ઞાઓ લીધીછે. ગુજરાતમાં અમદાવાદની અંદર કેફ નિષેધ, નાચ નિષેધ અને વિધવા વિવાહની સભાઓ પોતાના નામ પ્રમાણે કામ કરેછે, સંસાર સુધારા સમાજ અમુક

સુધારાને માટે તજવીજ કરેછે, અને ઔદિચ્ય હિતેચ્છુ સભા પોતાની નાતના સુધારા માટે બુદ્ધે બુદ્ધે સ્થળે વાર્ષિક મેળાવડા કરેછે.

વરાડની સોશિયલ રિફોર્મ તથા દેશમુખ સભાના સભાસદો અમુક જાતના સુધારા માટે પ્રતિજ્ઞા લેછે.

પંજાબમાં સંસાર સુધારાની અપજ્ઞતા વધારે છે. નાની નાની બિરાદરી સભાઓ પુષ્કળ સ્થાપન થઈછે. તેઓ જૂદી જૂદી નાતોની સભાઓ હોવાથી નાત સુધારાનાં ઘણાં કામ કરી શકે છે. સરીન સભાની શાખાઓ ઘણાખરા કસ્ટોમાં છે, કાયસ્થ કોમની સભાઓ છે. ઔરારાવંશ સભા ઘણું સાફ કામ કરેછે. એ જાતના લોક પંજાબમાં ઘણા અને સારી હાલતમાં છે. એકજ વર્ષમાં ૨૩ વિધવા વિવાહ પંજાબમાં થયા હતા. પંજાબ આર્યસમાજ બહુ સાફ કામ કરેછે. બ્રહ્મસમાજતું પણ પંજાબમાં જોર છે. અત્યંત લોકોને ચઢતી સ્થિતિમાં લાવવા શીખ લોકો ચલન કરેછે. ગુર્જનવાલા ક્ષત્રી સભા મહામંડળના ઉદ્દેશને અનુસરેછે. લાહોરની વિધવા વિવાહ સમાજ પોતાનો હેતુ પાર પાડવાના અનેક ચલન કરે છે. ગુર્જનવાલા ક્ષત્રી સભાની એક શાખા ઉત્તર સેલિવાલા વઢવાન સભા કરીને છે, તેણે સામાન્ય સુધારાની સાથે પેટા નાતોમાં લગ્ન કરવાની તજવીજ ચલાવી, તેથી એક વર્ષમાં એવાં ૧૮ લગ્ન થયાં હતાં. લગ્ન પ્રસંગે અમુક જાતનાં ખર્ચ કાઢી નાંખ્યાં, અને અમુક જાતના રિવાજ જેવા કે વરને ગંઢા પાણીથી છાંટવો, ફટાણાં ગાવાં, નાચ કરાવવા, અને મઘમાંસનો ઉપયોગ કરવો—તે દૂર કર્યાં, અને પુરૂષોની માફક સ્ત્રીઓ જોડા પહેરે, એવો રિવાજ હાખલ કર્યો. ચક્રવાલ સુધારક સભાએ મુસલમાન થઈ ગયેલા બે જણને પોતાની ક્ષત્રી જાતમાં પાછા લીધા, તથા પેટા નાતોમાં લગ્ન કરાવ્યાં.

વાયવ્ય પ્રાંતોમાં ગાઝીપોર સુધારક સભા ઘણું કરી શકી નથી. કાયસ્થ સભાએ ઠરાવ કર્યો, કે પોતાની ચાલ ચલ્લતને હાનિ પહોંચાડે એવી રીતનો કોઈ ફોજદારી કચેરીના ઇન્સાફમાં ગુન્હેગાર કરે, તેને કોઈ રાષ્ટ્રીય સભાનો સભાસદ ગણવો નહીં, અને ગરીબોના લગ્નને મદત કરવા માટે પ્રોવિડન્ટ ફંડ સ્થાપવું.

ખ ગાળા ઈલાકામાં મોંગીર કાયસ્થ સલાનો ઉદ્દેશ બીજી કાયસ્થ સલાઓના જેવો છે. ત્રિપુર હિતૈમિનિ સલાનો ઉદ્દેશ સ્ત્રી કેળવણી ફેલાવવાનો છે. સિલ્હર યુનિયનનો ઉદ્દેશ પણ એજ છે. મીમેનસિંગ સ મેલની સલા એજ હેતુથી કામ કરે છે. મીમેનસિંગ હિંદુ વિવાહ પ્યય નિવારીણી સલા લગ્ન પ્રસંગનો ખરચ કમી કરવા ચત્ન કરે છે. ઇટના વિલેજ યુનિયન હિંદુ મુમલમાન વચ્ચે ભાઈચારાનો સંબંધ વધારવા, અને કેફ નવેધ માટે મથન કરે છે. ચિતાગાંગ સ્ટુડન્ટસ યુનિટ એસોસિએશન વિદ્યાર્થીઓમાં નીતિની વૃદ્ધિ કરવાની તજવીજ કરે છે. શહેરના મધ્ય ભાગમાંથી વેશ્યાઓને માલ્સેટ તથા શહેર મુઘગઈની મહત્તથી કાઢવામાં આવી છે. કેફ ન કરવી, અને બદચાલની સ્ત્રીઓનાં કારખાનાં કે સ્થળ તજવાં, એવી સલા મહોએ પ્રતિજ્ઞા કરી છે. હાલીમહર ગુડવિલ ફ્રેટરનિટીનો હેતુ કેળવણી ફેલાવવી, વિધવાઓ અને બીજા નિરાશ્રિતને મદત આપવી, અને લોકોમાં આરોગ્ય વિધાનો પ્રસાર કરવો, એવો છે. એજ સ્થળની બીજી એક મલા કુલીનતા પેટા ભાગ એકત્ર કરવા, અને શાસ્ત્રની આજ્ઞા ન હોય, તેવે પ્રસંગે એકથી વધારે સ્ત્રી ન કરવી, એ બાબતની તજવીજ ચલાવે છે. રાઈગાંગ હિતકારી સભા થોડુંજ કરી શકી છે. જુના વિચારમાં ભળેલા નવિન કેળવાએલા લોકોથી તેને ઘણો અટકાવ થાય છે. બરનગર વિડોસ હોમ કેળવણીનો પ્રસાર કરવાની સાથે વિધવાઓને આગળ જતાં ઉપયોગી પડે એવી જાતની કેળવણી તથા ધંધા શીખવવા ચત્ન કરે છે. વસતિગૃહ કરી ત્યાં વિધવાઓને રાખવામાં આવે છે, અને તેમને પાકશાખ આદિ સંસારોપયોગી કામ પણ શીખવાય છે.

ભાગ ૪.

સંસાર સુધારાની બાબતો.

સંસાર સુધારા સાથે સંબંધ ધરાવનારી બાબતો, જેવી કે દેળવણી, ધર્મ, નીતિ વગેરે વિષે આપણે કેટલુંક પાછળ કહી ગયા છીએ. એ પ્રત્યેક વિષયના સંબંધમાં ઘણું કહેવાનું રહે છે, પરંતુ તે દરેક સ્વતંત્ર વિષય હોઈ સંસારનો પ્રત્યક્ષ ભાગ થતો નથી, માટે તે વિષે આપણે વધારે કથન કરીશું નહિ. સંસારની બાબતોને આપણે મુખ્ય ૬ વિભાગમાં વહેંચી નાખીશું. એટલે ૧ જ્ઞાતિ, ૨ સ્ત્રીઓની પ્રતિષ્ઠા ને સ્થિતિ, ૩ લગ્ન, ૪ મરણ, ૫ ખરચ ખૂટણ, અને ૬ પરચૂરણ બાબતો; અને દરેક વિભાગને લગતા વિષયોનું તેમાં પ્રથક પ્રથક વર્ણન કરીશું.

વિભાગ ૧.

જ્ઞાતિ.

પ્રકરણ ૧.

જ્ઞાતિના લાભાહાન.

જ્ઞાતિઓ કેમ ઉત્પન્ન થઈ તે વિષે આપણે પાછળ કહી ગયા છીએ. જગત્ કર્તા ઇશ્વરે જ્ઞાતિ ઉત્પન્ન કરી નથી, અને તેને ત્યાં જ્ઞાતિનો ભેદ નથી. માણસ જન્મેછે, ત્યારે તેના અંગ પર જ્ઞાતિદર્શક કંઈ ચિન્હ હોતું નથી. ગ્રાહણ, વાણિયા, કણ્ણી, કોળી, ઢેડ, ચમાર આદિ ચઢના ઉતરતી વર્ણ આપણે કહીએ છીએ, તે શુણ્કર્મે કરીને પડેલી છે. પછી જે જાતમાં માણસ જન્મે તે જાતનું તે માણસ ગણવામાં આવેછે. પણ ઇશ્વરે તો જે જ જાતિ-સ્ત્રી અને પુરુષની -ઉપજાવી છે. ઇશ્વરના દરબારમાં સર્વ મનુષ્યને સરખાં ગણવામાં આવે છે. કોઈ પણ જાતિનું માણસ સદાચારે અને સદ્ધર્મે કરીને તેના ચરણને પહોંચી શકે છે, અને દુરાચાર તથા ક્રુધર્મે કરીને નકે

જાય છે, કે અધોગતિને પામે છે. એકજ મહા પિતાથી પેદા થયેલો મનુષ્ય વર્ગ એક કુટુંબ રૂપ છે; તેથી સર્વ જાતિના મનુષ્યો એક બીજાનાં ભાઈ બહેન છે, એમ ગણી શકાય.

એમ છતાં, જૂદા જૂદા દેશમાં વસવાથી ને જૂદાં જૂદાં કામ લઈ બેસવાથી મનુષ્યના જૂદા જૂદા જથ્થા અને જાતિઓ બધાઈ. આ બનાવ સર્વ ઠેકાણે થોડો કે ઘણો બનેલો જોવામાં આવે છે; એટલે દરેક દેશ કે તેના વિભાગમાં વસનારા લોકોની જૂદી પ્રજા થઈ છે, અને તેમાં કર્મે કરીને જાતિઓ પણ થયેલી છે. આપણા દેશની જાતિઓ અને બીજા દેશની જાતિઓમાં મોટો ફેર એ છે, કે બીજા દેશોમાં એક બીજી જાતનું ખાવા પીવાથી વટલાવાતું નથી, જરૂર પડે તો એક બીજામાં લગ્ન સંબંધ પણ થાય છે, અને મરણમા આવે તો બાપદાદાનો કસબ છોડીને ગમે તે ધંધો કરી શકાય છે. આપણા દેશમાં પણ પૂર્વે આજ પ્રમાણે હતું, પરંતુ માઠા ભાગ્યે કરીને તે સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ, અને હાલ આપણે આપત્તિમાં આવી પડ્યા છીએ.

અર્થશાસ્ત્રની રીતે જેમ કામના વિભાગની જરૂર છે, તેમ લોકો જૂદા જૂદા કામને માટે વહેંચાઈ જાય, એ પણ જરૂરનું છે. એટલે કામકાજને માટે જાતિઓ થાય, એ એક રીતે લાલકારી છે. છોકરાને બચપણથી માળાપનુ કામ જોવા શિખવાનો પ્રસંગ મળે છે, તેથી તે કામ કરવાને તેઓ લાયક થાય છે, એટલે તેઓના કામનું અનુભવી જ્ઞાન તેમને થોડા પ્રયાત્ને અને કિંચિત ખર્ચે મળી શકે છે. ધંધાને સંબંધે એક બીજાના સમાગમમાં આવવાનું થાય છે, તેથી અમુક જાતિના લોકો એક બીજાની સ્થિતિથી વાકેફ થાય છે. આવી વાકેફગારી કે સંબંધ હોય, તેમથી વરકન્યા પસંદ કરવાનું વધારે અનુકૂળ પડે છે. એકજ જાતનો કિસબ કરનાર માળાપના છોકરાં વર કન્યા તરીકે એક બીજાને વધારે મદતગાર થઈ પડે છે. પોતાનાં કિસબ કારીગરી સંબંધે વિચાર કરવો હોય, તો કારીગરની એક જાત હોય તે લેગી મળી શકે છે, અને એક સંધે વર્તી શકે છે. આપણે જોઈએ છીએ, કે કંઈ વેપાર રોજગાર સંબંધે વાંધો પડે તો મહાજન,

હલ્તમ, ઘોખી, લાંગીઆ વગેરે હડતાળ પાડે છે. આ તેમના એકસ-પતું પરિણામ છે. આ પ્રમાણે બીજા દેશોમાં પણ અમુક વેપારની નાત-મંડળી (Guild) પોતાના વેપાર સંબંધે લેગી મળે છે, ને એક સંધ દેખાડે છે. આ સર્વ જ્ઞાતિના લાલ છે.

હવે જ્ઞાતિના ગેરલાલ તરફ નજર કરીએ. જ્ઞાતિ જો કર્મે કરીને છે, તો કર્મે કરીને તેમાં ફેરફાર થવો જોઈએ. જેને જે અનુકૂળ આવે, પસંદ પડે, કે જેનાથી જે થઈ શકે, તે ધંધો કરવાની તેને છૂટ ન હોય, તો તે નુકસાન કર્તા છે. ધારો કે એક સુતારનો છોકરો બોડીલો જન્મે, કે અકસ્માતથી તે વાંસલા વિંધણા વડે મહેનતનું કામ કરવાને અશક્ત થયો; એમ છતાં તેનાથી થઈ શકે એવો બીજો ધંધો તે શા માટે કરી ન શકે? ધારો કે એક દરજીના છોકરાની આંખ નબળી છે, પણ ઘણું મારવાને તેના હાથ યોગ્ય છે; તે છતાં તે લુહારનું કામ કેમ ન કરી શકે? ધારો કે એક હલ્તમનો છોકરો હિસાબી કામમાં ખબરદાર નીકળ્યો, વેપાર વણજની તેને સારી સમજ છે, અને તેના બાપ પાસે પૈસા છે, તે છતાં તે નાણાવટું શા માટે ન કરે? ધારો કે એક વાણિયાના છોકરાને સુતારકામ હાથ બેઠું, અને તે કરવું તેને પસંદ પડ્યું; તો તે સુતારનો ધંધો શા માટે લઈ ન બેસે? ધારો કે એક પાટીદારનો છોકરો શાસ્ત્ર ભણ્યો, અને તેને કથા કરવાની વૃત્તિ થઈ; તો તે કથા કેમ ન કરી શકે? આપણે અહીં કેટલીક જાતના લોકો પોતાનો ધંધો ફેરવી શકે છે, એટલે લુહાર સુતારનું કામ કરે છે, સુતાર કડીઆનું કામ કરે છે, કે કંસારો રૂપા-ઘડાનું કામ કરે છે. પણ તેમાંના કોઈ હલ્તમનું, કે દરજીનું, કે કુંભારનું કામ કરતો નથી; અને હલ્તમ, દરજી કે કુંભાર ખેતી કે નોકરી શિવાય બીજો ધંધો કરી શકતો નથી. ઉંચ વર્ણના લોકો કારીગરીનો ધંધો હલકો ગણે છે, તેથી તેઓ સુતાર, લુહાર વગેરેનું કામ કરવામાં હિંમત સમજે છે. ગ્રાહ્યને વળ્યું છતાં તે નોકરી કરે, ત્યારે બીજા ધંધો શા માટે ન કરે? કેટલીક વાર એક ધંધામાં સાફ મજતર હોતું નથી, તે છતાં પણ તે ધંધો કરનારી જાતથી બીજો ધંધો થઈ શકતો નથી, તેથી તેને હેરાન થવું પડે છે. એક ગામમાં

એક જાતના ચાર કારીગર બસ થતા હોય, ત્યાં વિસ્તાર વધવાથી તેનાં ૨૦-૨૫ ઘર થઈ જાય, તો દરેક ઘરને જોઈએ તેટલું કમાવું તે ગામમાં મુશ્કેલ થઈ પડે. બીજા ગામમાં જવાની ઇચ્છા થતી નથી, અને નજીકના ગામોમાં તેમનો અપ ન હોય, તો પછી તેજ ગામમાં જ મળે, તે ઉપર નિર્વાહ ચલાવવો પડે છે. એજ ગામમાં બીજો ધંધો વધારે લાલકારી હોય, તો પણ તેમનાથી થઈ શકતો નથી. વાણિયાનો દિકરો વેપારજ કરે, એવી લોકોની સમજ છે, અને એ વેપાર એટલે અમુક જાતનો માલ ખરીદવો વેચવો, કે નાણાંની ધીરધાર કરવી. વાણિયા “ રાનરાન ને પાનપાન ” થઈ ગયા છે એમ કહેવાય છે, એટલે વસ્તી વધવાથી તેઓ નાનાં મોટાં ગામડામાં પણ જઈ રહ્યા છે. નાના ગામમાં એકજ વાણિયાને પૂરો ધંધો ન મળી શકે એમ હોય, ત્યાં અનેક વાણિયા રહેવા જાય, તેથી દરેકને પેટ પૂરતું પણ પેદા કરવાનું મળે નહીં. બ્રાહ્મણો પોતાનો મૂળ ધર્મ ધણે ભાગે ચૂક્યા છે. લણુવા લણાવવાનો ધંધો ગહુ થોડા કરે છે. જોષી, પુરાણી, માણસાટ ને કથાકરીનો ધંધો કેટલાક કરે છે. ગોરપદું અને ગામોટ તરીકે કામ કરનારા પણ ધણા છે; પરંતુ સૌથી મોટો ભાગ લિહુક-લીખ માગનારો છે, એમ કહેવું પડે છે. લીખ માગવાનો તેઓ ધંધો સમજે છે ! લીખ માગીને ગુજરાન ચલાવવું, એ અધમ પ્રકાર છે, છતાં સૌથી ઉચ્ચ વર્ણના લોકોને એવો માર્ગ પકડવો પડે, એ કેટલું ખેદકારક છે ? લીખ માગવી અને શ્વેચ્છની અધમ નોકરી ઉઠાવવી તે હા, પણ બીજા કસબ કારીગરીના માર્ગ પકડવાની ના !

આપણે ધંધાને લઈને જ્ઞાતિઓ થઈ છે, એમ કહ્યું, પણ તેની પેટા જ્ઞાતિઓ વિષે કહેવાનું બાકી રહે છે. પેટા જ્ઞાતિઓ એકજ ધંધો કરે છે, તે છતાં તેઓ એક બીજાને જૂદી જ્ઞાતિ હોય, એમ સમજે છે. એકજ જ્ઞાતિમાં કન્યા આપવા લેવાનું વધારે અનુકૂળ પડે છે, પણ તેથી પેટા જ્ઞાતિઓમાં કન્યા વ્યવહાર ન રાખવો, એમ ઠરતું નથી. એક પેટા જાતમાં કન્યાની અછત હોય, અને વરને કુંવારા મરવાનો વખત આવે, તે છતાં બીજા પેટા

નાતિમાંથી કન્યા ન લાવવી, એ કેટલું દુઃખદાયક છે ! કેઈ પેટા જ્ઞાતિમાં વખતે કન્યાનો વધારો હોય છે, તેથી તેમને વર મેળવવાની મુશ્કેલી પડે છે, અને કન્યા ઉપર કન્યા નાંખવાની કે કલેડાં કરવાની ફરજ પડે છે, તે છતાં તે બીજી પેટા જ્ઞાતિમાં કન્યા શા માટે ન નાંખે ? આ રીતે સંસારના કાર્યમાં પેટા નાતો અને તેનાં તડો મોટી અડચણ કરે છે.

પેટા નાતો એક બીજાનું જન્મતી નથી, એ પણ કેટલીક નાતોમાં જોઈએ છીએ. વડનગરા નાગર બીજા બ્રાહ્મણને પંગતમાં ન બેસાડે, એટલું જ નહીં, પણ તે વિસનગરા નાગરને પણ ન બેસાડે. શ્રીમાળી ઔદિચ્યનું ન ખાય, અને હાલારી સંભાના ઔદિચ્ય બાલાવાડી સંભાના ઔદિચ્યનું ન ખાય. ગિરનારા કહેશે, અમે સૌથી ઉંચા, અને સોમપરા કહેશે, અમે સૌથી ઉંચા, માટે અમારાથી બીજા બ્રાહ્મણનું ન જમાય. ગુગળી કહેશે, અમારો તો પંથજ ન્યારો છે ! સોનીમાં ત્રાગઠ ને મેવાડા એક બીજાનું ન ખાય. કણુબીમાં લેઉઆ આંજણાનું ન ખાય. રાજગર, તપોદન, કારટીઆ, બારક, પાંચા એ તો પતિત નાતો ગણાય છે, તેથી તેમની જાતના બીજા લોકો તેમનું ખાતા નથી.

કેટલાક પોતાને એવા ઉંચા કે ધર્મનિષ્ઠ માને છે, કે તેઓ હલકી જાતના કે મુસલમાનના હાથનું, કે તેનાથી અડકાએલું પાણી મુઠ્ઠાં ન પીએ. દક્ષણી બ્રાહ્મણને વાણિયાના હાથનું પાણી ન ખપે. કોળી, ભીલ, માછી, મુસલમાન વગેરેના હાથનું પાણી કેટલાક ગુજરાતના બ્રાહ્મણ વાણિયા પણ પીતા નથી, તેથી મોટા અધિકારીને કે શ્રીમંતને નોકર ચાકર હાજર છતાં દોરી લોટો લઈ હાથે પાણી ઠાઢવા જવું પડે છે, અને કેટલીક વાર તો મોટી અડચણ પણ વેઠવી પડે છે. જે સમયે બહાર જવાનું થોડું થતું, તે સમયે ઘેર બેઠાં ઘણા પ્રકારની છોછ નણી ચકતી, પણ ન્યાં બહાર ગામ જવાના પ્રસંગ વારે વારે આવે, અને આગળાડીમાં કે બીજી રીતે લાંબી મુસાફરી કરવાની ફરજ પડે, ત્યાં કેટલીક છીટ છોડવી પડે છે, અને લોકો તે થાકીને વખતે છોડે પણ છે.

પ્રકરણ ૨.

જ્ઞાતિ બંધન-રોટી વ્યવહાર.

જ્ઞાતિઓ સારા હેતુથી સ્થપાઈ, પણ તે સ્થપાતી વખતે રાખેલી છૂટ અટકી પડવાથી તે હાલ તો એક બંધન-બેડી રૂપ થઈ પડી છે. જ્ઞાતિઓનો પરસ્પર વ્યવહાર બંધ પડ્યો, એટલુંજ નહીં, પણ તેના પેટા ભાગ-નાતો-ઉપનાતો-તડો થઈ તેમાં પણ પરસ્પર વ્યવહાર બંધ પડ્યો. હાલ તો નાતની સામે કોઈથી એં કે ચું થઈ શકતું નથી. ગમે તે દુઃખ પડે, પણ નાતરૂપી કેદખાનામાં ગોંધાઈ રહેવું જ ભેઈએ. નાત ધારે તો ગમે તેવી હલકી વાતને માટે પણ માણસને હેરાન કરી શકે છે, પક્ષાપક્ષથી અન્યાય કરી ગમે તે સજા આપી શકે છે, સ્થિતિ ઉપર આધાર ન રાખતાં રૂઢે લુઢે અવસરે ગમે તેટલું ખર્ચ કરાવે છે, કુળવાન ન હોય, તો કન્યા વગર છોકરાં કુંવારાં મરે છે, તે છતાં બીજી નાતની કન્યા લાવવા દેતી નથી, કુળવાન ગમે તેમ છૂંદી મારે, તોપણ દાદ લેતી નથી, અને નાતે માન્ય કરેલા શિવાય બીજા ધધા કરે, તો તેને માટે પણ પૂછી શકે છે. કોઈ વિદેશગમન કરે તો તેના પર નાત ચેર થાય છે. કોઈ વિધવાના વાળ ન લેવડાવે, કે તેને હાથે ચૂડીઓ રહેવા દે, તો નાત પસ્તાળ પાડે છે, એટલુંજ નહીં, પણ કોઈ નાતના ચાલુ રિવાજ વિરૂદ્ધ કંઈ પણ નવું કરવા ભય, તો તેને પણ પીખી નાંખે છે. નાત એ ખરેખર સવા મણુની બેડી છે, અને તે કારાગૃહ કરતાં પણ વખતે વધારે દુઃખદાયક થઈ પડે છે.

ઉપનાતોએ એક બીજા સાથે આંટોછાંટો ન રાખવો, એવું કાંઈ શાસ્ત્રમાં કહ્યું નથી. એકજ જાતમાંથી ઉપબેલી શાખાઓ એક બીજાનું આધારથી વટલાય શી રીતે ? એકજ ગોત્રના લોકો જૂદી જૂદી ઉપનાતોમાં હોય, તે એક રીતે પિત્રાઈજ છે; છતાં તે એક બીજા સાથે ખાવા ખવરાવવાનો વ્યવહાર ન રાખે, એ સંકારજનું નથી. ખરું ભેઈએ તો કોઈ પણ જાતનો દિવજ બીજા દિવજનું ખા-

વાથી શાસ્ત્રાધારે વટલાતો નથી. પછી હાલ ચાલતા ધર્મને લઈને કે છેક અધમ કર્મને લઈને કોઈ મતો સાથે ન જમવું તો તે વાત જૂદી છે, પરંતુ ઉપનાતો એક બીજા સાથે પણ ખાવા પીવાનો વ્યવહાર ન રાખે, એ અનુકતું લાગે છે.

વટલાવા સંબંધીની સમજજ લોકોમાં વિચિત્ર છે. એક વાર જેને વટલાએલો ગણવામાં આવે, તેને હંડ લઈને નાત પાવન કરે, એ શાસ્ત્રાર્થ કયો? જે એક વાર વટલ્યો, તે કદાચિત્ શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે વિધિપૂર્વક પ્રાયશ્ચિત્ કરે, તો પવિત્ર થાય; પણ નાતના હંડથી કેમ પવિત્ર થાય? કોઈ બ્રાહ્મણ કોળણ સાથે ઘર માંડીને રહ્યો, તેના હાથનું ખાધું પીધું. તે હમેશને માટે પતિત થયો, તેને નાત પોતાના મનસ્વી ઠરાવથી પાવન કરી શકતી નથી. વળી શાસ્ત્રમાં જણાવેલાં મહાપાતકો કરીને જે હમેશને માટે પતિત થાય છે, તેને નાત છેડતી પણ નથી. નાતમાં જે ગળવાન હોય, કે જેનો મોટો જ્યો હોય, તે આહો સો કરી શકે છે; તેને કોઈ પૂછતું પણ નથી.

નાતના આગેવાનોની મનસ્વી વર્તણૂકથી નાતનું બંધન વધારે બેઠી રૂપ થઈ પડે છે. તેઓ કુળવાન, કાળુવાળા અને નટખટ પડ્યા, તેથી તેઓ નાતીલાઓને ઘણું પજવી શકે છે. તેઓ પોતે નાતના ધારા મરજીમાં આવે ત્યારે ઉલ્લંઘે છે, અને બીજાઓને ગમે તે ધારા લાગુ પાડે છે. પરંતુ જન સ્વભાવ વિચિત્ર છે. માણસ શુદ્ધામગિરી ચહાતું નથી, તેથી જ્યારે જ્યારે આગેવાનોનાં કૃત્ય અસહ્ય થાય છે, ત્યારે ત્યારે તેઓ બળવો કરે છે. જેમને રીખાવું પડે છે, તેઓ સંપ કરે છે, અને આગેવાનોના સામા થાય છે. એથી તડ પડે છે, એટલે રીખાતા લોકો જૂદા પડે છે, અથવા પોતાની માગણીઓ આગેવાનો પાસે કબૂલ કરાવે છે. જ્યારે અતિ-શય જીવન થાય, ત્યારે આવું પરિણામ આવવું જ જોઈએ. પરંતુ એ પરિણામ સુખદાયક ભાગ્યેજ નિવડે છે. જૂદા પડેલા લોકોમાં આગેવાની કરી શકે, એવા લાયક માણસ ન હોય, તો તેમનું તડ

લાગી પડે છે, કે સારી રીતે ચાલતું નથી. મૂળ નાતના આગેવાનો સામા થનારનું જોર જોઈ તેમની માગણીઓ કબૂલ રાખે છે, પણ સમય આવે, ત્યારે પાછા તેમને કચરી નાખવા ઊભા થાય છે. એમ છતાં હાલમાં ઘણે ઠેકાણે આગેવાનોનું જોર કમી થતું, અને નાતનું સખત બંધન ઢીલું પડતું જોવામાં આવે છે, એ સુધારાનું ચિન્હ છે.

જે લોકોને ખાવા પીવામાં પ્રતિબંધ નથી, તે લોકોને મુસાફરી કેટલી સુતર પડે છે ? અંગ્રેજો એક નાની થેલી (પાકીટ) લઈ દુનિયાના ગમે તે ભાગમાં ફરી શકે છે, કેમકે તેમને ખાવા પીવાની પંચાત પડતી નથી. તેઓ ગમે તેના હાથનો જે મળ્યો તે ખોરાક લઈ શકે છે. આપણે મુસાફરી કરવી હોય, તો ખાવા પીવાનો પ્રથમ વિચાર થઈ પડે. કેટલાક દિવસ ચાલે એટલું ભાથું સાથે બાંધી લેવું, અને ટાડું શીળું ખાઈને માંદા પડવું. ભાથું પણ બીજાના સ્પર્શથી અલડાય નહીં તેવું જોઈએ, અને તે શરીરને માફક આવે કે ન આવે, તેનો વિચાર કરવાનો નહીં. વળી રાંધવાનાં વાસણકુમણ સાથે રાખવાં, અને બને તો કેટલાક દાણાફણી પણ બાંધી લેવા. મળી આવે ત્યાં મગે વહાલે કે જોળખાણવાળાને ઘેર ધામા નાખી તેમને હેરાન કરવા ને પોતે હેરાન થવું. આવી રીતે મુસાફરી કરવી, એ હાલના સમયને કેટલી પ્રતિકૂળ છે ? પરદેશમાં લાંબી મુસાફરી તો આ પ્રમાણે થવીજ અશક્ય છે.

મુમલમાન પારસીઓને આવી બાબતમાં જે મવડ છે, તે પણ આપણને નથી. તેઓ ગમે ત્યાં સહેલાઈથી જઈ શકે છે, તેમ આપણાથી થઈ શકતું નથી. આજ કારણથી આપણા કરતાં મુમલમાન પારસીઓની વધારે સંખ્યા વિલાયતમાં જાય છે, ત્યાં સગવડથી રહી શકે છે, અને ઉન્નતિએ વધી શકે છે.

રોડી વ્યવહાર ત્યાં બેટી વ્યવહાર.

કન્યાનો કાળ ઘણેખરે ઠેકાણે જોવામા આવેછે. કન્યાની અછત વડે લોકોને ન કરવાનાં કામ કરવાં પડે છે. કન્યાવિક્રયનું મૂળ કારણ કન્યાની અછત છે. સાટાં તેખડાં કરવાનો દુષ્ટ શિવાજ પણ એજ કારણથી પડ્યોછે. કેટલીક જાતની અનીતિનું મૂળ પણ એજ છે.

કન્યાની અછત થઈ જવાનું કારણ શું તે તપાસીએ. વસ્તી પત્રક જોતાં માલમ પડેછે, કે વિભાગમાં પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીની સંખ્યા વધારે છે. હિંદુસ્તાનમાં હિંમલય તરફના એક પ્રદેશ શિવાય કોઈ ઠેકાણે સ્ત્રીઓની સંખ્યા વધારે નથી; પણ ઉલટી કમી છે. ગાયકવાડી રાજ્યના વસ્તીપત્રક ઉપરથી કાઢેલું પ્રમાણ ઘણુંકરીને આખા ગૂજરાતને લાગુ પડી શકશે, માટે તે તપાસીએ. એ રાજ્યમાં કુલ વસ્તીની સરેરાશ કાઢતાં પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીની સંખ્યામાં સેંકડે ૮,૨૬ નો ઘટાડો છે. બ્રાહ્મણોમાં સેંકડે નવની અને વાણિયામાં સેંકડે છની ખાધ છે. બ્રાહ્મણના ઉપવર્ગ લઈએ, તો અનાવલામાં સેંકડે ૧૬ ની, ચિત્રોડમાં સેંકડે ૨૨ ની, વડાકરામાં સેંકડે ૪૧ ની અને ખડાયતા બ્રાહ્મણમાં સેંકડે ૫૦ ની ખાધ છે ! વાણિયાના વિભાગ લેતાં ખડાયતામાં સેંકડે ૧૫ ની અને સોરઠીઆમાં સેંકડે ૨૦ ની તૂટ છે ! આ ખાધ આગળ માણસનો ઈલાજ નથી, કેમકે તે દેવ આધિન છે. એમ કહેવામાં આવે છે, કે પ્રજા જેમ શરીરે સશક્ત તેમ તેમાં છોકરીઓની ઉત્પત્તિ જાદે હોય. આપણે જોઈએ તેટલા સશક્ત નથી, એ વાત તો ખરી છે.

સ્વાભાવિક કારણ શિવાય કન્યાની અછતનાં બીજાં પણ કારણો છે. કુળવાન કે સાધનવાળા અનેક સ્ત્રીઓ કરે છે, તેથી બીજાઓને માટે તેટલી તૂટ પડે છે. વિધવાઓનું ફરીથી લગ્ન થઈ શકતું નથી, એ પણ તોટાનું એક કારણ છે. પરંતુ આ બે બાબતો વિશે

વધારે વર્ણુન આગળ આપવામાં આવશે. આ શિવાય બીજું એક મોટું કારણ નાતો અને તડોનું બંધન છે. કેઈ નાતમાં કન્યાનો વધારો હોય, તો તેનો ઉપયોગ જે નાતમાં કન્યાનો ઘટાડો હોય, તેમાં થઈ શકતો નથી. એજ રીતે એક તડમાં કન્યા વધારે હોય, તેનો લાભ બીજા તડમાં ઝોછી કન્યા છતાં લઈ શકાતો નથી. ખડા-યતા બ્રાહ્મણમાં જ્યારે સેંકડે પચાસની ખોટ પડેલી છે, ત્યારે તે આખી નાત કાળે કરીને નાણુદ થઈ જશે, એમાં શક નથી. બીજી કેઈ મોટી નાતમાં ભજ્યા શિવાય, કે તેની સાથે કન્યા લેવા દેવાનો વ્યવહાર ચાલુ કર્યા શિવાય તેનો છુટકો નથી. એજ રીતે બીજી કેટલીક નાતો ઘણી નાની હોઈ તેમાં કન્યાનું દુઃખ ભારે છે. જેમ મોતાળા બ્રાહ્મણોએ બીજી નાત સાથે વ્યવહાર ચાલુ કર્યો છે, તેમ બીજી નાની નાતવાળાને કરવાની જરૂર છે. વળી એકજ નાતના લોકો બીજે સ્થળે પોતાની નાતનાને કન્યા આપતા નથી, એટલુંજ નહીં, પણ પોતાના ગામમાં પણ તેનાં તડ પડતાં એક તડવાળા બીજા તડને કન્યા આપતા નથી, એ કેટલી બેલાઈ છે ? એથી દરેક તડવાળાને ખમણું પડે છે. સો, ખસે કે તેથી પણ ઓછા ધરતું તડ કે એકડા તે તેજ તડ કે એકડાની દુનિયા થઈ રહે છે. એમાં પણ વળી કુળે કરીને, ગોત્રને લઈને, કે સગપણને સંબંધે ઘણાં ધર ખાદ કરવાં પડે છે. એટલે કન્યાનો વ્યવહાર માત્ર પાંચ પચાસ ધર સાથે રહે છે. આથી કન્યા લેતાં દેતાં ઘણી હરકતો પડે છે. ગમે તેવી સ્થિતિના કુટુંબમાં કન્યા ઉમેટવી પડે છે, ગમે તેવા રંગ-રૂપના, ખોડીલા, અલણુ કે કુચાલના વરને પસંદ કરવાનો પ્રસંગ આવે છે, અને કળેડાં કરવાની ફરજ પડે છે. વખતે મોંઝાગી પહે-રામણી કે પલ્લું કરવાની જરૂર ઉત્પન્ન થાય છે, તથા કન્યાવિક્રય કે સાટાં તેખડાં કરવાનો વખત આવે છે. શાસ્ત્રથી બાધક હોય એવા સગપણમાં વિવાહ કરવો પડે છે, કે ગોત્ર લાગવાની જરૂર પડે છે.

આ પ્રમાણે કન્યા લેવા દેવાની બાબતમાં વિશેષે કરીને ઉંચ વર્ણુના લોકો સંકટમાં આવી પડ્યા છે, તેનું કારણ તેમણે બાંધેલા નાના નાના વાડા છે. જેમ ખડોળા ગોચર વગર દોરને ચરવાની

આપદા પડે છે, તેમ બોહોળા વાડા વગર કન્યાઓ આપવા લેવામાં હરકત નહે છે. માટે સમજી લોકોને ઘટે છે, કે તેમણે કન્યા આપવા લેવાની બાબતમાં તડોનો ભેદ ન રાખવો, પોતાની નાત જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાં ત્યાં કન્યા આપવાની છૂટી કરવી, એટલુંજ નહીં પણ જેમ જરૂર પડતી જાય, તેમ જે નાતો સાથે રોટી વ્યવહાર હોય, તે સાથે બેટી વ્યવહાર પણ રાખવો.

જેમનું લાલ્લું અપે છે, તેમની સાથે કન્યા વ્યવહાર રાખવામાં શાસ્ત્રધારે કોઈ જાતનો બાધ નથી. આપણે જોઈએ છીએ, કે કેટલીક નાતોમાં વીશા ને દશા એવા ભેદ હોય છે. તેઓ પરસ્પર એક બીજાને કન્યા આપતા નથી. ખડાયતા વાણિયા લઈએ, તો તેમાંના વીશા ને દશા એ બે ભાઈની પ્રજા ગણાય છે. તેમના ઇષ્ટદેવ એક છે, તેમની કુળદેવીઓ એક છે, તેમનાં ગોત્ર એક છે, અને તેમના ગોત્ર પણ એક છે; તે છતાં તેઓ પરસ્પર કન્યાની આપ લે શા માટે કરી ન શકે ? કાઠિયાવાડમાં અને દેશાવંરમાં વસનારા બંને જાતના ખડાયતા એક બીજાને કન્યા આપે છે, તે પ્રમાણે ગૂજરાતના ખડાયતા કહે, તો કોઈ જાતની હરકત નથી. એજ પ્રમાણે ધર્મના કારણે એક જાતમાં ભેદ પડ્યાથી કન્યાવ્યવહાર બંધ પડે છે, તે ચહાવા લાયક નથી. શ્રીમાળી, પોડવાળ, વગેરે જાતના વાણિયામાં મેશ્રી ને શ્રાવક એવા વિભાગ પડેલા છે. મેશ્રી શ્રાવકમાં પ્રથમ કન્યાની આપ લે થતી, પણ હુમણાં હુમણાં તેનો કોઈ કોઈ ઠંઠાણે પ્રતિબંધ થવા લાગ્યો છે.

જેઓ ખીણ નાતમાંથી કન્યા લાવે છે, તેમને નાતવાળા ગુન્હેગાર ગણી દડે છે, કે નાત બહાર મૂકે છે. આથી જે વ્યવહાર ચાલુ થયો જોઈએ, તે ઉલ્ટો અટકે છે, અને તેથી નાતને પરિણામે સોસણું પડે છે. કેટલીક વાર એથી નાતમાં કલેશ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તડ પડવાનો સમય આવે છે. કોઈ વાર એવા લોકો વધારે થાય છે, ત્યારે તે નાતથી હુમેશને માટે જૂદા પડે છે; તેથી વળી એક નાતનો વધારો થાય છે. આવા લોકો પ્રાદાણ હોય તો ખારડ અને વાણિયા હોય તો પાંચા કહેવાય છે. જેમને લીડ પડે છે તેઓ

ખીજી નાતોમાંથી નીકળીને કન્યાને માટે આવી નાતોમાં સામેલ થાય છે; તેથી તે ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પામે છે, અને ખીજી નાતોમાં ઘટાડો થાય છે, તે છતાં લોકો એ બાબતમાં કાંઈ વિચાર કરતા નથી, એ ખેદકારક છે.

બારડ, તપોદન, કારટીઆ, લવાયા, રાજગર, પાંચા, કંદોઈ વગેરે કેટલીક બ્રાહ્મણ વાણિયાની નાતો પતિત ગણાય છે, તેનાં ત્રણ કારણ જોવામાં આવે છે. પરનાત સાથે લગ્ન કરવાથી કેટલીક નાતો અધમ ગણાઈ. અધુરા પરણેતરે વર મરી જવાથી કન્યાતું ફરી લગ્ન કરવાથી કોઈ નાત પતિત થઈ. પોતાને ન છાજે એવા હલકા ધંધા હાથમાં લેવાથી કેટલીક નાતોનો સંસર્ગ તેજ જાતના ખીજા લોકોએ બંધ કર્યો. આ ત્રણે કારણો એ નાતોને પતિત ગણવા પૂરતાં હોય નથી, એમ વિચાર કરવાથી જણાયે. હાલ જેઓ પરનાતની કન્યા લાવે છે, તેઓને પતિત ગણવામાં નથી આવતા. માત્ર નાત તેમને ગુન્હેગાર ગણી અમુક શિક્ષા કરે છે, અને પછીથી પાવન કરી દે છે. લગ્નસંસ્કાર પૂરા ન થાય, ત્યાં સુધી લગ્ન પૂર્ણ થયું ન ગણાય. માટે અધુરા સંસ્કારની દરમિયાન વર મરણ પામે, તો કન્યાને ખીજા વર સાથે પરણાવી શકાય. હલકા ધંધાથી પતિત થવાતું હોય, તો હાલ ઉંચ વર્ણના લોકો ગમે તે ધંધા કરે છે, તે છતાં તેમને કોઈ પતિત લેખતું નથી. લવાઈના ધંધાથી બ્રાહ્મણ પતિત થાય, તો નાટકના ધંધાથી કેમ ન થાય ? કારતું સરાવવાથી બ્રાહ્મણ અધમ થાય, તો ઢાઙવાળાની દુકાને ઢાઙ વેચવા સાઙ ગુમાસ્તી કરનાર બ્રાહ્મણ કે વાણિયો અધમ શા માટે ન થાય ? રાજગર વગેરે યજ્ઞ માનની સાથે ખાવાથી નાપાક થયા છે, તો સેંકડો લોકો જેઓ શક્તિપંથ સ્વીકારીને કે ખીજી રીતે અલક્ષ્ય લક્ષ કરે છે, તેમને નાપાક ગણી હમેશને માટે પતિત ઠેરવવામાં કેમ આવતા નથી ?

ઔદિચ્ય જેવી બહોળી નાતને માટે એમ કહેવાય છે, કે તેમને ઘર ત્રણ પેઢીએ ભરડી નીકળે ! અર્થાત્ એ લોકો જરૂર પડે, ત્યારે ભરડાની કન્યા પણ લાવે છે. આ છૂટ ધીમે ધીમે તેમનામાં પણ બંધ પડતી જાય છે. “એદાણું ને તરકાણું” એવી કહેવત ચાલે છે,

તે ઉપરથી એ નાત બહોળી ને વધારે છૂટ લેનારી હોવાથી, તેમાં ગમે તેમ કરે તે નહીં શકે છે. એજ રીતે જો બીજી નાતોમાં વિભાગ ન પડતાં તે બહોળી રહે તો વધારે છૂટ લઈ શકે. કણબીની નાત એવડી મોટી છે, કે તેમાં લોકો ગમે તેમ કરી શકે છે. “ ગરાશિયો ગોઝારો નહીં, ને કણબી નાતભારો નહી ” એ કહેવતથી સમજાશે, કે બીજા નાતોમાં જે કારણોથી લોકો નાત બહાર થાય છે, તે કારણોથી કણબી નાત બહાર થતા નથી. “ તેર તાંસળી ” લેગી જમી શકે છે, તેમાં કણબીનો સમાવેશ કેટલીક વાર કરવામાં આવે છે.

કેટલીક વાર સહજ વાતમાં લોકો આડ લઈ પોતાનો લાભ ખુએ છે. કુશકી તરફ ખડાયતા વાણિયાનાં કેટલાંક ઘર છે. એ લોકો એક જૂથમાં આવી જવાને લીધે ઘણા કાળથી બીજા ખડાયતાથી જુદા પડી ગયા છે. તેઓ પોતાને ખડાયતાને બદલે ખડાયતા કહે છે. સંસર્ગ તૂટી જવાથી ખડાયતા ગોરને બદલે બીજા પ્રાદ્યુથી કામ ચલાવી લે છે. ઇષ્ટદેવ, કુળદેવ, ગોત્ર વગેરે તેઓ ભૂલી ગયા છે, અને કુથામે વાસ હોવાથી તથા બીજાના સમાગમથી તેમની રીત-લાતમાં પણ ફેર પડેલો છે. કન્યાઓ વધી પડવાથી તેમણે તે ગુજરાતના ખડાયતાઓને આપવા વિચાર કર્યો. ડાકોરની યાત્રાએ તેઓ આવ્યા, અને પાછા વળતાં ઉમરેઠની ભાગોળે મુકામ કરી તેમણે ત્યાંના ખડાયતાઓને બોલાવી પોતાનો વિચાર જણાવ્યો. પૂછગાછ કરતાં ઉપર જણાવેલી ખામીઓ તેમનામાં જોવામાં આવી, તેથી તેમની સાથે સંબંધ ખાંધવાની ઉમરેઠવાળાએ ના પાડી. ઉમરેઠવાળાને કન્યાઓની ઘણી જરૂર છતાં તેઓએ લાગ ખોયો. એ પછી જે કોઈ કુશકી જઈ પરણી આવ્યું, તે નાત બહાર થયું. સ્વનતિના વાણીઆ છતાં કદાચ ખૂણે પડી રહેવાથી તેઓ કેટલીક બાબતમાં અજ્ઞાન જણાયા, કે તેમની રીતલાત પસંદ ન પડી; એટલાજ કારણથી તેમની માગણી ન સ્વીકારી, તેથી પોતાનેજ તુકથાન થયું. આવે પ્રસંગે સમય વર્તવો જોઈએ, અને મોટું મન રાખવું જોઈએ.

પ્રકરણ ૪ થું.

અહિષ્કૃત કરવા.

આપણા સંસારનું અને ધર્મનું બંધારણ એવું છે, કે બીજા લોકોને આપણે તેમાં લેખી શકતા નથી. ઇંગ્લાંડ વગેરે દેશોમાં કાળે કરીને બીજા લોકો તે દેશના લોકો સાથે જળી જાય છે. ખાવા પીવાની તો તેમનામાં અડચણ નથીજ; પરંતુ કન્યા આપવા લેવામાં પણ બાધ લેવામાં આવતો નથી; અને કાળે કરીને તેઓ 'સ્વધર્મી' હોય, તો સંસારમાં જળી જાય છે. ત્યાંના લોકો ગમે તેની કન્યા પરણવાથી નાત બહાર થતા નથી; તેમ ત્યાંની કન્યાઓ મરણમાં આવે તે જાતના લોકો સાથે પરણી શકે છે. આથી સંસારમાં જે હરકતો આપણે વેઠવી પડેછે, તે તેમને વેઠવી પડતી નથી.

એથી ઉલટું, આપણે અનેક જાતના ગુનાહને માટે લોકોને અહિષ્કૃત કરીએ છીએ, એટલે નાત બહાર કે ધર્મ બહાર મૂકીએ છીએ. જેઓ હમેશને માટે નાત બહાર થાય છે, તે નાતમાંથી કમી થાયછે, અને જેઓ ધર્મ બહાર થાયછે, તે હમેશને માટે ધર્મમાંથી કમી થાયછે; એટલે આપણને બેવડું તુકસાન થાયછે. આથી હિંદુ પ્રજા વધવાને બદલે ઘટવાનો સંભવ વધારે છે.

હાલના જમાનામાં વિદ્યાર્થી બળ વિશેષ છે. વિદ્યાની ક્ષીંબત લોકો સમજવા લાગ્યાછે, અને તેથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે છોકરાંને કેળવણી આપવા ઘણાં માબાપ યત્ન પણ કરેછે. આ દેશમાં અપાતી કેળવણી પૂરી થયા પછી વિશેષ અભ્યાસ કરવો હોય, તો તે વિલાયત ગયા વગર થઈ શકતો નથી; અને આવા અઠસાચડસીના સમયમાં વિશેષ અભ્યાસ કર્યા વગર સારી પ્રાપ્તિ થતી નથી, એ સૈના જાણવામાં છે. મુલ્કી (સિવિલ સર્વિસ) ને બીજા આતાની મોટી નોકરીઓ વિલાયતમાં અભ્યાસ કરી ઉત્તીર્ણ થયા વગર મળતી નથી, એ વાત ઘણાના જાણવામાં હશે. વળી આપણા દેશની હુન્નર કારીગરી મંદ પડીછે, દેશમાં વેપાર રોજગાર નથી, અને લોકો કંગાળ

હાલત લોગવેછે, એ પણ કોઈના બાણવા બહાર ભાગ્યેજ હશે. હુન્નર કારીગરી ખીલવવા માટે જે જ્ઞાન જોઈએ, તે વિલાયત ગયા વગર જોઈએ તેવું મળતું નથી. વળી જે અનેક જાતનાં સંકડા કારખાનાં વિલાયતમાં ચાલેછે, તે નજરે જોઈ અનુભવી જ્ઞાન મેળવ્યા વગર આપણા લોકો કારખાનાં ચલાવવાને કે નવી શોધ કરવાને શક્તિમાન થવાના નથી. આપણા ઉપાર્જનનાં સાધન કદાં, એટલે ઉત્તરતી પંક્તિની નોકરી, અસલથી ચાલતી આવેલી ખેતીવાડી, હલકી જાતની હાથે કરવાની કારીગરી, અને લેવડદેવડ છે. આથી આપણો દેશ આબાદ કેમ થઈ શકે ? હલકી જાતની નોકરીથી તવંગર થવાય નહીં. જમીને કસ ચોર્યોછે, તેથી અને જૂની પદ્ધતિથી ને સાદાં ઓળરથી પેટ પૂરતું પણ પકવી શકાતું નથી. કારીગરો ભૂખે મરેછે, અને તેઓ પોતાનો કસબ છોડી ખેતી આદિમાં પડેછે. લેવડદેવડ એટલે વ્યાજ વટંતરનો ધંધો લઈએ, તો તેમાં પણ કંઈ દમ નથી અને માલની આપ લે કરવી એમાં પણ ધણું ખાટવાનું નથી. પરદેશી કે દેશી માલ ખરીદવો કે વેચવો, એમાં તે કેટલો નફો મળી શકે ? માલ આપણા દેશમાં ઉત્પન્ન કરવાની તજવીજ કરવી જોઈએ. આપણે જે પ્રકૃતિ-પદાર્થો ખેતીવાડીથી કે બીજી રીતે ઉત્પન્ન કરીએ છીએ, તે પરદેશ જાયછે, અને તેની અનેક ખનાવટો થઈ આપણા દેશમાં આવેછે, તેના આપણને પુષ્કળ પૈસા આપવા પડેછે. હવે જો એવો માલ આપણે ત્યાં તૈયાર થતો હોય, તો આપણને કેટલો લાભ થાય ? પણ એવો માલ કરવાને શક્તિવાન થવું હોય, તો તે બાબતનો ઇલમ શીખવો જોઈએ. બીજા લોકો તે શી રીતે કરેછે, તે નજરે જોવું જોઈએ, તથા તેનો અનુભવ લેવો જોઈએ. વળી આપણે જોઈએ છીએ, કે આપણા દેશના પ્રકૃતિ-પદાર્થો ને બીજો માલ પરદેશ મોકલવાનું કે પરદેશનો માલ અહીં લાવવાનું કામ પરદેશમાં તેમજ અહીં પણ ધણું ભાગે પરદેશીઓજ કરે છે, તેથી મોટો લાભ તેમને યાય છે. આ બધા લાભ પરદેશમાં ગયા વગર આપણને મળી શકવાના નથી.

આપણા રાજકર્તાની ગાદી વિલાયતમાં છે. ત્યાંનું રાજખંધા-

રણ કેવું છે, તે જોવા જાણવાની જરૂર છે. એ દેશ આખાદી અને ઉન્નતિ શા કારણે લોગવે છે, તે તપાસવાની અગત્ય છે. એ દેશમાં સુધારો કેવી રીતે કયા કારણથી દાખલ થયો, તે જોવું જોઈએ. ત્યાંના લોકોમાં એવા તે કયા સફળતા છે, કે જે વડે તે દુનિયાના મોટા ભાગ પર રાજ કરે છે, અને દુનિયાના સર્વ ભાગમાં વેપાર રાજગારને માટે, શોધ કરવાને માટે, કે શોખની ખાતર જાય છે ? સુધરેલા દેશોમાંથી આપણને જોવા જાણવાનું ને સુધરવાનું ધણું મળી શકે એમ છે.

આવાં કારણોને માટે જેઓ વિદેશ ગમન કરે, તેમને હરેક રીતે ઉત્તેજન આપવું, એ દરેક દેશી લાઈનું કર્તવ્ય છે. વિદેશ જનારા જેમ પોતાને માટે લાભ મેળવે છે, તેમ તેઓ નાત જાતને અને દેશને પણ લાભકર્તા નિવડે છે. માટે જેમ વધારે માણસો વિદાયત જાય, તેમ દરેક નાતે કરવું જોઈએ. પૈસાટકાની અને બીજી હરેક જાતની મદત તેમને નાતીલાઓએ તથા દેશી લાઈઓએ આપવી જોઈએ. તેઓ પાછા આવે, ત્યારે તેમને દેશ હિતેચ્છુ અને દેશનું સાફ કરનારા ગણી કુલે વધાવી લેવા જોઈએ. પરંતુ આપણે તો તેથી ઉલટું જ કરીએ છીએ. તેમને મદત કરવાને બદલે તેમના સામા થઈએ છીએ. વિદાયત જઈ આવ્યા, માટે જાણે તેમણે કોઈ ભયંકર પાપ કર્યું હોય, એમ ગણી તેમનો સ્પર્શ કરવા પણ ચઢાતા નથી ! તેમને એકદમ બહિષ્કૃત કરીએ છીએ, એટલું જ નહીં, પણ તેમના મા, બાપ, બેરાં, છોકરાં ને બીજાં કોઈ જે તેમની સાથે સંબંધ રાખવા જાય, તેમને પણ નાત-બહાર મૂકવા તત્પર થઈએ છીએ. તેમની પાસે પ્રાયશ્ચિત કરાવી પંચગવ્યની ગોળીઓ ગળાવીએ છીએ. સેંકડો રૂપિયા તે પાછળ ખરચાવીએ છીએ, અને એટલેથી પણ ન ધરાતાં જ્ઞાતિ લોજનને માટે કે બીજી રીતે તેમની પાસેથી ભારે દંડ પણ લઈએ છીએ ! વળી તેમ કરતાં પણ કેટલીકવાર તો પૂર્ણ રીતે નાતમાં દાખલ પણ કરતા નથી. બીચારાઓને વિદાયત જવા આવવામાં તથા ત્યાં રહેવામાં પુષ્કળ ખર્ચ કરવું પડે છે, અને

દાઝયા ઉપર ડામ નાતવાળા કરે છે. આતે કેવી થેલાઈ ! એથી પરિણામ શું થાય છે ? બીજા લોકો વિલાયત જતા અટકે છે, અથવા તો ઘણાજ થોડા વિલાયત જવાની હામ ભીડે છે.

આપણે પાછળ કહી ગયા, તેમ વિલાયત જવાનો પ્રતિબંધ શાસ્ત્રમાં નથી; તેમ કાળું પાણી ઝાળંગી બીજા દેશોમાં જતાં બે વાંધો લેવામાં આવતો નથી, તો વિલાયતનેજ માટે વાંધો શા માટે લેવો બેઠ્યો ? પૂર્વે આપણા લોકો વિલાયતના (યુરોપના) તથા બીજા દેશોમાં જતા, અને હાલ પણ બીજા દેશોમાં જાય છે. આફ્રિકા ખંડ જેવા જંગલી સુલકમાં જવાનો વાંધો નથી, તો યુરોપખંડ જેવા સુધરેલા સુલકમાં જવાને વાંધો શા માટે હોઈ શકે ? ત્યાંના લોકો મોમાં થુંકીને કે બીજા જુલમ કરીને અહીંથી જનારાને વટાળતા નથી. ત્યાં પોતાનો ધર્મ સાચવીને મળેથી રહી શકાય છે. અખાધ ખાલુ ન ખાલુ એ પોતાની મરજીની વાત છે. અહીં રહીને જેઓ એવું કામ કરે છે, તેને આપણે શું કરીએ છીએ ? કદી જરૂર લાગે, તો શાસ્ત્રાધારે સહજ પ્રાયશ્ચિત કરાવી વિલાયત જઈ આવનારને પાવન કરી લેવો પટે છે. તેને ખરચના ખાડામાં નાંખવાનું કે કેટલીક સુદત સુધી નાત બહાર રાખી લેરાન કરવાનું છોડી દેવું, એમાંજ ડહાપણ છે, અને એમાંજ આપણા દેશનું હિત સમાએકું છે, એમ સમજવું.

જેઓ અન્ય ધર્મ સ્વીકારે છે, તેમને હમેશને માટે નાત બહાર અને ધર્મ બહાર કરવામાં આવે છે. એવા લોકો કદી પાછો પોતાનો ધર્મ સ્વીકારવા તત્પર થાય, તોપણ તેમને નાતમાં કે ધર્મમાં લેતા નથી. એક વાર કોઈ બીજા ધર્મમાં વટલ્યો કે થઈ ચૂક્યું. પછી તે થોડો ક્વિસમાં પાછો આવવાનું ચહાય, કે પોતાની ભૂલનો ખરો પશ્ચાતાપ કરે, કિંવા તેને માટે ગમે તે પ્રાયશ્ચિત કરવા તૈયાર થાય, તોપણ તેનું કંઈ વળે નહીં. અન્ય ધર્મીને પોતાના ધર્મમાં દાખલ કરાય નહીં, અને જે હિંદુઓ બીજા ધર્મ અંગીકાર કરે, તેમને પાછા લઈ શકાય નહીં, તેથી હિંદુ ધર્મને અને હિંદુ પ્રજાને બેવડું નુકસાન થાય છે. એથી આપણો ધર્મ અને આપણી પ્રજાની

વૃદ્ધિ થવાને બદલે તેમાં ઘટાડો થવાનો સંભવ છે. બોદ્ધ શિવાય હિંદુસ્તાનનાં કોઈ પણ ધર્મે વિદેશમાં પોતાનો પ્રચાર કરવાનો યત્ન કર્યોજ નથી, તેમ જીન ધર્મમાં ગએલા હિંદુઓને પાછા લેવાની ગોઠવણ પણ કોઈ ધર્મવાળા કરતા નથી, એ ખેદરકારક છે.

જેર જુલમથી કે લાલચના માર્યા લાખો હિંદુઓ મુસલમાન થએલા છે. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ગએલાની સંખ્યા થોડી નથી. જો કે ઉંચ વર્ણના લોકો જીન ધર્મમાં ક્વચિત્ત જાય છે, તથાપિ નીચ વર્ણના લાખો માણસો પરધર્મમાં ગયા છે, ને જાય છે. ખ્રિસ્તી ધર્મવાળા જુલમથી વટાળતા નથી, પણ બોધથી ને યુક્તિથી તેઓ હિંદુઓને પોતાના ધર્મમાં લેવાને ક્ષતેહમંદ થાય છે. જે હિંદુઓ ખ્રિસ્તી થાય છે, તેઓ ખ્રિસ્તી સંસારમાં દાખલ થઈ શકતા નથી, કે તેમના જેવા લાલ મેળવી શકતા નથી, તેથી તેઓ ' અતો બ્રહ્મ તતો બ્રહ્મ ' ની હાલતમાં આવે છે. ખ્રિસ્તી થએલા સર્વ જાતિઓના હિંદુઓનું જૂથ જૂદું બધાય છે, અને તેમાં ઉંચ નીચનો ભેદભેદ ન રહેતાં તેમને એક જીન સાથે સંબંધ બાંધવો પડે છે. આથી કેટલાક કંટાળે છે. કેટલાક લાલ મળવાની આશાએ જાય છે, અને ધારેલી ઇચ્છા પાર ન પડવાથી કંટાળો ખાય છે. કેટલાક ધર્મનું પૂરું રહસ્ય સમજ્યા વગર અંપલાવે છે, અને પાછળથી પસ્તાય છે. આવા લોકો પાછા હિંદુ થવાની ઇચ્છા ધરાવે છે.

મુસલમાન કે ખ્રિસ્તી થવા છતાં પણ ઘણા હિંદુઓ પોતાના રીત રિવાજ કાયમ રાખે છે, એટલુંજ નહીં, પણ પોતાના મૂળ ધર્મ ઉપરની આસ્થા પણ તજતા નથી. પાછળ જણાવ્યા પ્રમાણે મોલે સલામમાં પરણેતર વખતે બ્રાહ્મણ-ગેર ચોરી કરે છે, અને કાશ નિકા પણ પોકરાવે છે. તેઓ હિંદુ દેવ દેવીઓની માનતા રાખે છે, અને ખુદાને તથા ખીર પેગંબરને પણ લગે છે. પહેરવેશ હિંદુનો રાખે છે અને નામ પણ હિંદુનાં પાડે છે. વસાઈ પાપડી તરફના હિંદુ ખ્રિસ્તીઓ મરિયમને માને છે, અને માતાને વધામણાં પણ દે છે. જીજી બધી બાબતમાં તેઓ મોલેસલામ હિંદુઓને મળતા આવે છે. એવા હજારો લોક હિંદુ થવાની ઇચ્છા ધરાવે છે.

અંગ્રેજી શીખનારાઓને ખ્રિસ્તી ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચવાનો તથા પાઠરીઓ ને બીજા અંગ્રેજ શિક્ષકોના સહવાસમાં આવવાનો પ્રસંગ મળેછે. તર્કવાદના અને નાસ્તિક વિચારના ગ્રંથો પણ વખતે તેઓ વાંચેછે. પોતાના ધર્મનાં પુસ્તકો યોડાનેજ વાંચવા મળે છે. કાંતો ભાષાના અજ્ઞાનથી કે વાંચવાના અભાવથી તેવાં પુસ્તક તેઓ વાંચવાની તસ્દી લેતા નથી. તેમને પોતાના ધર્મનો ઉપદેશ મળતો નથી. તેમના મનનું ખાત્રીપૂર્વક સમાધાન કરે, એવા આચાર્યો, મહા પંડિતો, કે યોગીઓને તેમને સમાગમ થતો નથી. એથી કોઈ કોઈ ઉંચ વર્ણના ને અંગ્રેજી સારું જ્ઞાન પામેલા, પણ ઉતાવળીઆ ને આરાસારનો નિઃપક્ષપાતપણે ને સાવકાશ વિચાર ન કરનારા પોતાનો ધર્મ તણ દેછે. કેટલીક મુદતે પોતે ખાંધેલી આશાઓમાં નિષ્ફળ થવાથી તેઓ પસ્તાય છે. અને પોતાની બૂલ માલમ પડેછે, ત્યારે પાછા પોતાના ધર્મમાં આવવાની ઇચ્છા રાખે છે. તેઓની ખાત્રી થાયછે, કે સ્વર્ગે જવાનો કે મોક્ષ પામવાનો માર્ગ અન્ય ધર્મમાં જવાથી સંરળ થતો નથી. તેઓને સમજ પડેછે, કે પ્રથમ સપાટે જે ઉજળું એટલું રૂઢ ધાર્યું હતું, તે ઝાંઝવાના જળના જેવું છે. તેઓને અનુભવ થાય છે, કે જે સંસારમુખ હિંદુ છતાં મળતું તે સુખ બીજે સ્થળે પ્રાપ્ત થતું નથી. આવી સ્થિતિમાં તેઓ હિંદુ ધર્મમાં પાછા આવવાની ઇચ્છા રાખે, એ સ્વાભાવિક છે.

આ પ્રમાણે જે લોકો પાછા હિંદુ ધર્મમાં આવવા માગતા હોય, તેમને પાછા દાખલ કરવામાંજ ડહાપણ છે. પણ એવું ડહાપણ વાપરનાર કોણ ? હિંદુ ધર્મમાં સેંકડો પંથછે, તેમાંથી કયા પંથ-વાળા તેમને દાખલ કરે ? બૂદા બૂદા પંથના આચાર્યોને પોતાના પંથની તમાજ કયાં છે ? તેઓ પોતાના પંથની ઉન્નતિ અને વૃદ્ધિ માટે દરકારજ કયાં રાખે છે ? તેઓ ભેગા મળીને આવો વિચાર કરે, એ જનવુંજ અશક્ય જેવું લાગેછે. કદી કોઈ આચાર્ય પોતાના ધર્મમાં એવા લોકોને દાખલ કરવાની હામ લીડે, તો તેના સેવકો વંકાય. સેવકોમાં અનેક નાતો અને જાતો હોય, તેથી કયી નાતજાતમાં તેમને દાખલ કરે ?

આ પ્રશ્નોનો નિકાલ એક રીતે આવી શકે એમ છે. જે પંથમાંથી અને જે નાતજાતમાંથી એ લોકો ગયા હોય, તે પંથમાં ને તે નાત-જાતમાં તેમને પાછા લેવા એમ છે. ધર્મનો બાધ આવતો હોય તો, તેમની પાસે પ્રાયશ્ચિત કરાવવું. તેઓ પાછા આવવાની આતુરતા બતાવે છે, તેથી તેઓ પોતાના કૃત્યનો પશ્ચાત્તાપ કરે છે, એ તો આપોઆપ શાળીન થાય છે. જેમના વડોવાઓએ અમુક કૃત્ય કર્યું હોય, તેની ભારે શિક્ષા તેમણે શા માટે લોગવવી એમ છે ? કોઈ મુસલમાની સાથે વ્યવહાર બાંધી તેના હાથનું ખાય છે, તે છતાં તેને જે નાતમાં લેવામાં આવે છે, તો આવા લોકોને નાતમાં પાછા દાખલ શા માટે કરી ન શકાય ? વટાળ ગણીએ, તો બંને વર્ગનો સરખો છે. બંને પાછા આવવાની આતુરતા રાખે છે, અને પોતાના કૃત્યનો પસ્તાવો કરે છે, તો પછી એકને નાતમાં દાખલ કરવો, અને બીજાને ન કરવો, એ અન્યાય છે.

આ બાબતનો વિચાર આચાર્યોએ, ધર્મોપદેશકોએ, અને પંડિ-તોએ ખાસ કરવો ઘટે છે. તેઓ શાસ્ત્રધારે કંઈ પણ નિકાલ કાઢે, તો ધણું સારું. તેમણે કરેલા નિર્ણયને હિંદુઓ જરૂર માન આપશે. તેઓ દીર્ઘ દષ્ટી વાપરીને રસ્તો કાઢી આપશે, તો તેથી હિંદુ ધર્મ તથા હિંદુ સંસ્કારને સારો લાભ થશે. વૃદ્ધ માખાપ, તરૂણ સ્ત્રી, અને નાનાં બાળકો, જેમને બીજા ધર્મમાં પ્રવેશ કરનારે રક્ષણતાં ને ટળવણતાં મૂક્યાં હશે, તેમની આંતરડી એવો નિકાલ કાઢી આપનારને નિરંતર આશીશ દેશે. તેઓ પોતાના ધર્મના ને દેશના શુભચિંતક ગણાશે, અને એક મહત્ કાર્ય કરીને અમર કીર્તિ મેળવશે.

ઉપરનાં મુખ્ય બે કારણ શિવાય અનેક જાતના નાના મોટા ગુન્હા માટે થોડી કે ઘણી મુદતને સારૂ ગુનેહગારને નાત બહાર કે મહાજન બહાર કરવામાં આવે છે. કોઈ વિવાહ તોડે, કિંવા બીજા તરફમાં કે એકઠામાં કન્યા ઉતારે, તો વખતે તેને નાત બહાર મૂકે. કોઈ હિંદુ ધર્મનો, આખી નાત કે મહાજન પાળતું ન હોય, એવો પંથ

જાહેર રીતે સ્વીકારે, તો તે નાત બહાર કે મહાજન બહાર થાય. કોઈ ગોત્ર ભાગે, એટલે પોતાના ગોત્રમાં કન્યા આપે લે, તો તે નાત બહાર થાય. જેની સાથે રોટીવ્યવહાર હોય, એવી પરનાતની કોઈ કન્યા લાવે, તો તે બહિષ્કૃત થાય. કોઈથી અનણ્યતાં કે બીજાની છેતરપંડીને લીધે હલકી જાતની કન્યા પરણી જવાય, તો તેને નાત બહાર મૂકવામાં આવે. અલક્ષ્ય લક્ષ કરનાર અને મધપાન કરનાર નાત બહાર થાય. હલકી જાતની સ્ત્રી કે પુરૂષ સાથે કોઈ પુરૂષ કે સ્ત્રી સંબંધ ગાંધી તેના હાથનું ખાય પીએ, તો તે નાત બહાર થાય. નાતે પ્રતિબંધ કરેલા ધંધા કોઈ લેઈ બેસે, અથવા ધર્મથી પ્રતિકૂળ હોય, એવા ધંધા કોઈ કરે, તો તેને નાતિ બહાર મૂકાય. જ્ઞાતિએ પ્રતિબંધ કરેલા ખાનપાનનો કોઈ ઉપયોગ કરે, તો તેને નાત બહાર થવું પડે. ગુનેહગારને મદત કરનાર નાત બહાર થાયછે. ઠંડ વગેરે નાતથી થએલી સજાનો જે અમલ ન કરે, તેને તે કરતાં ભારે એટલે નાત બહાર મૂકવાની સજા થાય છે. પરંતુ ગમે તેવા કારણે નાત બહાર મૂકવાનો વહિવટ સારો નથી. નાત બહાર મૂકવાની સજા સૌથી ભારે છે, તેનો હલકી બાબતમાં ઉપયોગ કરવાથી તેનું મહત્ત્વ ઘટે છે. એને સૌથી છેલ્લી અને મોટા ગુનાહને માટે વાપરવી જોઈએ. નાત બહાર મૂકવાની સજા વડે ઘણી વાર નાતોમાં બંધેડા થાય છે, અને તડો પડવાનો વખત આવે છે. સજાનો ઉપયોગ વારંવારે કરવાથી અને તેમાં પક્ષાપક્ષ બતાવવાથી નાતના આગેવાનોનું બળ ઘટેછે, અને નાતના બંધારણમાં સડો પેસે છે. હમેશ નાત બહાર મૂકવાથી નાતની વસ્તીમાં ઘટાડો થાય છે.

વિભાગ ૨.

શ્રીઓની પ્રતિષ્ઠા અને સ્થિતિ

સંસારના કાર્યવ્યવહારમાં શ્રીઓ મોટો ભાગ લે છે. સંસારની સ્થિતિ સુધરવા બગડવાનો મોટો આધાર શ્રીઓ ઉપર છે. સંસાર સુખરૂપ કે દુઃખરૂપ શ્રીઓ વડે નિવડે છે. એક કવિએ કહ્યું છે, કે “ આ સાર વગરના સંસારમાં સારી શ્રી એજ સાર છે. ” માટે આર્ય લોકોમાં શ્રીઓની પ્રતિષ્ઠા અને સ્થિતિ પરાપૂર્વથી કેવી ચાલી આવી છે તેનો પ્રથમ વિચાર કરીએ.

સંસાર સુધારના સંબંધમાં હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસના મુખ્ય ત્રણ ભાગ પાડી શકાય. ૧ વૈદિક કાળ, ૨ ભારત કાળ, ૩ સાંપ્રત-કાળ. આર્ય લોકો આ દેશમાં આવ્યા, તે વખતથી ભારતનું યુદ્ધ યયું, ત્યાં સુધીના સમયને વૈદિક કાળ કહીશું (ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૦૦ થી ઇ. સ. પૂર્વે ૧૩૦૦ સુધી). પાંડવ દૈરવના વખતથી તે બૌદ્ધ ધર્મનો ફેલાવો થયો, ત્યાંસુધીના સમયને ભારત કાળ કહીશું (ઇ. સ. પૂર્વે ૧૩૦૦ થી ઇ. સ. પછી ૩૦૦ વર્ષ સુધી). એ પછીનો પૌરાણિક, મુસલમાની, અને અત્યાર સુધીનો સમય સાંપ્રત કાળ. તે વૈદિક અને ભારત કાળમાં શ્રીઓની પ્રતિષ્ઠા અને સ્થિતિ કેવી હતી, તે વિષે હવે સાહેબ પોતાના પ્રાચીન ભારત નામના પુસ્તકમાં આ પ્રમાણે લખે છે. વૈદિક કાળની શ્રીઓ માટે તે કહે છે કે:—

“ સુશિક્ષિત શ્રીઓનાં ચિત્ર આપણને આથી પણ વધારે સુખકર લાગે છે. આ શ્રીઓ પોતેજ ઋષિ હતી. સૂક્તો રચતી, અને પુરૂષ વર્ગ માફક યજ્ઞક્રિયા કરતી; કેમકે તે વખતે શ્રીઓને માટે પીડાકારી બંધનો નહતાં. તેમને પડદેનશીન કે અલણ રાખવા અથવા મડળમાં તેમની હકદાર સ્થિતિમાથી દૂર રાખવા, કંઈ પણ પ્રયત્ન થતો નહીં. તેમને યોગ્ય દરેક કામમાં દરેક જગ્યાએ આપણે તેમને યજ્ઞક્રિયામાં ભાગ લેતી અને મંડળ ઉપર પોતાની અસર પ્રવર્તાવતી જોઈએ છીએ. હજારો વર્ષોથી વારસામાં ઉતરી

આવેલું સુશિક્ષિત સ્ત્રી ' વિશ્વાધારા ' તું ચિત્ર જોઈ આપણે આનંદ પામીએ છીએ. આ પવિત્ર સ્ત્રી સૂકતો રચતી, યજ્ઞક્રિયાઓ કરતી, અને પરિણીત દંપતીઓનો પરસ્પર સંબંધ સફળપાશથી બાંધી દેવા, અને નિયમિત રાખવા, સરલ ઉત્સાહથી અગ્નિની સ્તુતિ કરતી (મં. ૫-૨૮-૩). બીજી સ્ત્રીઓનાં નામ પણ આપણે વાંચીએ છીએ, જેઓ ઋગ્વેદમાં ઋષિ મનાએલી છે. "

" વૈદિક સમયના જેવા સ્વરૂપ મંડળમાં જીવનનો સંબંધ પાછળના વખતની માફક વજ્રમય ધારાથી નહીં, પણ દરેક માણસના ખપ અને ઉપયોગ ઉપર બંધાતો; એટલા માટે સર્વ કન્યાઓએ પરણવું જ જોઈએ, એવી કાંઈ ધાર્મિક આવશ્યકતા નહોતી. આથી ઉદ્ભવેલું અપરિણીત સ્ત્રીઓ, જેઓ પોતાના પિતાના જ કુટુંબમાં રહેતી, અને સ્વાભાવિક રીતે પૌત્રિક સંપત્તિના ભાગનો હાવો કરી લેતી, તેઓના સંબંધી સૂચનો મળે છે (મં. ૨-૭-૭). બીજી બાજુએ જોઈએ તો સાવધાન અને ઉદ્યોગશીલ ગૃહપત્નીઓ ગૃહવ્યવસ્થાની સંભાળ રાખતી, ઉધાની માફક સર્વને જાગ્રત કરતી, પ્રભાતમાં (મં. ૧-૧૨૪-૪) કુટુંબનાં સર્વ મનુષ્યને કામે મોકલતી, અને ગૃહકાર્યમાં ઉપયુક્ત સફળણો, જેને માટે હિંદુ પત્નીઓ પ્રાચીનમાં પ્રાચીન વખતથી તે આજ સુધી વખણાવેલી છે, તેનાથી સુજ્ઞાત રહેતી, તેનાં સૂચનો વારંવાર થાય છે. "

" સ્વામી પસંદ કરવામાં કન્યાઓનો મત લેવાતો, એમ જણાય છે. તેમની પસંદગી હંમેશાં સુખાવહ નથી હોતી, કેમકે ઘણીએક સ્ત્રીઓ તેના ધનથી લોભાઈ જાય છે, પણ ઉદાર સ્વભાવની અને સુંદર આકૃતિની સ્ત્રી ઘણામાંથી પોતાના ઇષ્ટનેજ સ્વામી તરીકે પસંદ કરે છે, (મં. ૧૦-૨૭-૧૨). ઉત્તર કાલીન સ્વયંવર પદ્ધતિની છાયા ઉપરની ઋચામાં જણાય છે, એમ આપણે અનુમાન કરી શકીએ, તો પણ એ તો નિઃસંશય વાત છે, કે પિતા પોતાની દીકરીઓને માટે સ્વામી પસંદ કરવામાં પોતાનો ઠહાપણ ભરેલો અધિકાર રાખતા, અને સાંપ્રત કાળની માફક પોતાની

કન્યાઓને સુંદર રીતે અલંકૃત કરી, અને સુવર્ણોલંકારથી વિભૂષિત કરી તેનું દાન કરતા (મં. ૯-૪૬-૨, મં. ૧૦-૩૯-૧૪).”

“ લગ્નક્રિયા બહુ યોગ્ય રીતે થતી, અને વરકન્યા પરસ્પર વચનો આપતાં, તે પણ પ્રસંગાનુકૂળ અપાતાં. ઋગ્વેદના પાછળના ભાગમાં એક સૂક્તમાંથી થોડીએક ઋચાઓ આપણે આપીશું, તેમાં આ ક્રિયા સંબંધી આનંદદાયક ચિત્ર છે. નીચે આપેલી ઋચાઓમાંની પહેલી બે એમ બતાવે છે, કે બાળલગ્નનો અસ્વાભાવિક રિવાજ અબણ્યો હતો, અને કન્યાઓને યૌવન પ્રાપ્ત થયા પછી પરણાવવામાં આવતી. ” (એ ઋચાઓ છોડી દીધી છે).

ભારતકાળની સ્ત્રીઓ સંબંધે હત્ત નીચે પ્રમાણે જણાવે છે:—

“ આપણે જોયું છે, કે સ્ત્રીઓનો ગુપ્ત વાસ પ્રાચીન આર્યાવર્તમાં દેવળ અબણ્યો હતો. હિંદુ સુધારાના ઉદય કાળથીજ હિંદુ સ્ત્રીઓ માનવંત દશા ભોગવતી. તેમના કબજામાં દોલત રહેતી, અને તેમને વારસો મળતો, તેઓ યજ્ઞમાં અને ધર્મકાર્યમાં ભાગ લેતી; તેઓ રાજ-પ્રસંગે મોટી સલાઓમાં આવતી, પ્રસિદ્ધ રસ્તાઓ ઉપર હમેશાં પોતાના જરૂરી વખતે જતી; તેઓ ઘણી વખત તે સમયની વિદ્યામાં નામ મેળવતી, અને રાજ-નીતિ તથા રાજકાર્યમાં તેમને યોગ્ય સત્તા હતી, અને અગર જો કે યૂરોપની અર્વાચીન સ્ત્રીઓની માફક તેઓ પુરૂષોના મંડળમાં અતિ છૂટથી લગતી નહીં, તો પણ અત્યંત ગુપ્ત વાસ અને બંધન, એ હિંદુ રિવાજ નથી; તે રિવાજ મુસલમાની સામ્રાજ્યના વખત સુધી હિંદુસ્તાનમાં અબણ્યા હતા, અને હજી સુધી પણ હિંદુસ્તાનના મહારાષ્ટ્ર જેવા ભાગોમાં જ્યાં મુસલમાનોની સત્તા બહુ અદ્ય હતી, ત્યાં અબણ્યાજ છે. કોઈ પ્રાચીન પ્રજા સ્ત્રીઓને હિંદુઓના જેટલું માન આપતી નહીં. પણ તેમના સાહિત્યથી અબણ્યા તથા તુર્કી રિવાજો ઉપરથી પૂર્વની સ્ત્રીઓનો ખ્યાલ બાંધનાર લેખકો તરફથી હિંદુઓને અન્યાય મળ્યો છે, અને તેમને મિથ્યા દોષારોપણ થયું છે.”

સ્ત્રીઓને અતિ માન મળતું, એમ બતાવનારાં અસંખ્ય સ્થાનો પ્રાકૃત્યથાઓમાંથી નીકળે, પણ આપણે એક બે આપીનેજ સંતુષ્ટ

યઇશુ. પહેલામાં યાજ્ઞવલ્કયે વાનપ્રસ્થાશ્રમ ગ્રહણ કર્યો, તે સાંજે તે અને તેની વિદ્વાન પત્ની મૈત્રેયી વચ્ચેનો સંવાદ છે.

‘હવે અંત્યાશ્રમમાં પ્રવેશ કરતો યાજ્ઞવલ્કય બોલ્યો; મૈત્રેયી ! ખરેખર હું હવે આ મારા ઘરમાંથી ચાલ્યો જાઉં છું, તે પહેલાં તારી અને કાત્યાયનીની વ્યવસ્થા કરતો જાઉં. મૈત્રેયીએ કહ્યું, મારા સ્વામી, ધનથી પૂર્ણ આ આખી પૃથ્વી મારા કબજામાં હોય, તો મને કહો, કે તેનાથી હું અમર થઈશ ? યાજ્ઞવલ્કયે કહ્યું, નહીં, નહીં, ધનવાન માણસના જેવી તું જીવેલી જોગવીશ, પણ ધનથી કદાપિ અમરપણાની આશા નથી. પછી મૈત્રેયીએ કહ્યું, જેનાથી હું અમર ન થાઉં તેને હું શું કરું ? મારા સ્વામી ! અમરત્વ વિષે જે તમે જાણતા હો, તે મને કહો. યાજ્ઞવલ્કયે જવાબ આપ્યો, તું મને અત્યંત પ્રિય વચન બોલે છે. આવ, બેસ, હું તને તે સમજાવું; હું જે કહું તે ધ્યાનમાં રાખજે. સર્વ વ્યાપી આત્મા પતિમાં, પત્નીમાં, પુત્રમાં અને ધનમાં, ગ્રાહણમાં અને દક્ષીમાં, સર્વ દુનિયામાં, દેવોમાં, જીવતા પ્રાણીઓમાં અને વિશ્વ આખામાં નિવાસ કરે છે (ગૃહદ્વારણ્યક ઉપનિષદ). ‘આપણું બીજું પ્રમાણ પણ તેજ ઉપનિષદમાંથી છે; અને તે વિદેહના રાજા જનકની સલાના વિદ્વાનોના મહાન મંડળને હેવાસ આપે છે.

‘જનક વિદેહે એક યજ્ઞ (અશ્વમેધ) કર્યો, અને તેમાં આચાર્યોને જ્ઞાન આપ્યાં. કુરૂ અને પાંચાલના ગ્રાહણો પણ ત્યાં આવ્યા હતા. જનકને કયો ગ્રાહણ વધારે લાગ્યો છે, તે જાણવાની ઇચ્છા થઈ, તેથી તેણે એક હજાર ગાયો એકઠી કરી, અને દરેકને શીંગડે દશ દશ ૫૮ (સુવર્ણનો) આંધ્યાં, અને જનક તેમના પ્રત્યે બોલ્યો, હે પૂજ્ય ગ્રાહણો ! જે સર્વથી પ્રસ હોય, તે આ ગાયો હાંકી જાય. પછી પેલા ગ્રાહણોની હિંમત ચાલી નહીં, પણ યાજ્ઞવલ્કયે તેના શિષ્યને કહ્યું, પ્રિય વત્સ ! તેઓને હાંકી જા. તેણે જવાબ દીધો, ઠીક સામગ્રેષ્ઠ ! અને પછી તેઓને હાંકી ગયો. આથી ગ્રાહણો ગુસ્સે થયા, અને સદર્પ આચાર્ય યાજ્ઞવલ્કયને પ્રશ્ન પૂછવા લાગ્યા; પણ

યાજ્ઞવલ્કય તે સર્વને પડોંચે તેમ હતો. યાજ્ઞવલ્કયમાં ખામી જણાઈ નહીં. વિદ્વાનો એક પછી એક શાંત થયા. તે મહાન સભામાં એક સ્ત્રી હતી, જે તે વખતમાં જ્ઞાનમાં અને ગ્રાહ્ય વિદ્યામાં ઉતરે તેવી નહોતી; આ એક અદ્ભૂત વાત છે, અને તે સમયના રિવાજને પ્રકાશમાં લાવે છે, કેમકે તે સ્ત્રી હતી. તે ભરસલામાં ઉભી થઈ અને બોલી, યાજ્ઞવલ્કય ! કાશી કે વિદેહ રાજના સુભટનો પુત્ર ધનુષ્ય ચઢાવીને શત્રુનું વિદારણ કરે તેવા બે તીર હાયમાં ધારણ કરી જેમ રણ-સંગ્રામમાં લડવા ઉભો થાય, તેમ હું તારી સાથે બે પ્રશ્નો લડવા ઉભી થઈ છું. તે પ્રશ્નનો જવાબ આપ તે સવાલ પૂછાયા, અને તેનો જવાબ મળ્યો, ગાર્ગી અવાચક-શાંત થઈ. ”

આ અને આવાં બીજાં સ્થાનો શું એમ નથી બતાવતાં, કે પૃથ્વીની પીઠ ઉપરની બીજી બધી પ્રાચીન પ્રજાઓના કરતાં પ્રાચીન આર્યોવર્તમાં સ્ત્રીઓને કદાચ વધારે માન મળતું ? પોતાના ધર્મીઓની બુદ્ધિમાન સહચરી, સંસારની મુસાફરીમાં તેમને મિત્ર તથા પ્રિય સહાય રૂપ, ધર્મક્રિયાઓમાં તેમની ભાગિની, તથા તેમને પવિત્ર ગૃહસ્થાના નિદાનરૂપ ગણાઈ, હિંદુ પત્નીઓ જૂના વખતમાં માન અને પ્રતિષ્ઠા પામી છે. ગાર્ગી કે મૈત્રેયીના જેવું ગૂઢ જ્ઞાન તેમને મળે, એમ વારંવાર ન બનતું, પણ તેમ છતાં તેમને સામાન્ય બાળતની માહિતી મળતી, તથા તેઓ ગૃહકાર્યમાં કુશળ થતી. સ્ત્રીઓની ગતિ અને કાર્ય ઉપરના અયોગ્ય બંધનમાંથી મુક્ત હોઈને તેઓ જે મંડળમાં હોય, તેમાં સ્વતંત્રતાથી ફરતી, બહાર ઉત્સવમાં જતી, ધર્મ-યજ્ઞ કરતી, અને મિત્રોમાં પરસ્પર મળવા જઈ શકતી. આથી પણ વધારે, તેઓને મિલકત અને વારસાનો પણ હક મળતો; આ ઉપરથી તેમને મળતાં માન અને પ્રતિષ્ઠા પ્રદર્શિત થાય છે. પ્રાચીન રિવાજને અર્વાચીન સુધારાની પદ્ધતિ સાથે સરખાવવા, એ કવચિતજ ઉચિત ગણાય; પણ આર્યોવર્તનો ઇતિહાસ લખનાર, જેણે પ્રાચીન હિંદુઓના સાહિત્યનું અધ્યયન કર્યું હોય, તે એમ ખાતરીથી કહેતાં શંકા ખાશે નહીં, કે ત્રણ હજાર વર્ષ અગાઉ હિંદુસ્તાનમાં જે માન સ્ત્રીઓને મળતું, તેના કરતાં વિશેષ માન ગ્રીસ અને

રોમના અતિ સુધરેલા દિવસોમાં પણ તે દેશોમાં તેમને મળ્યું નથી.

“ આપણે આગળ કહી ગયા તેમ બાળ-લગ્નો હજી ભારત-કાળમાં અબલગ્યાં હતાં, અને કુમારિકાઓનાં યોગ્ય વયે થએલાં લગ્ન સંબંધી ઘણી સૂચના મળે છે. વિધવા વિવાહનો પ્રતિબંધ ન હતો, એટલું જ નહીં, પણ તેને માટે તો સ્પષ્ટ વિધી વાક્ય છે, અને વિધવા ફરી પરણે તે પહેલાં તેને કરવાની ક્રિયાઓ સ્પષ્ટ રીતે બતાવી છે. હજી વર્ણ-પદ્ધતિ વાળી શકાય તેવી હતી, તેથી ઘણી વાર એક વર્ણના માણસો બીજી જાતિની વિધવા સાથે લગ્ન કરતા, અને જો કોઈ સ્ત્રીના પહેલા દશ પતિ અગ્રાહણ હોય, અને પછી તેને ગ્રાહણ પરણે, તો તેજ એકલો તેનો પતિ ગણાય (અથર્વ વેદ ૫-૧૭-૮).

“ આર્યોવર્તની સ્ત્રીઓ પોતાના ઘણી તરફ ભક્તિ અને પ્રેમ-પૂર્વક ધર્મ બજાવવાને માટે કાયમની પ્રસિદ્ધ છે; અને આર્યોવર્તમાં સ્ત્રીઓની હિમિત વર્તણુકના દાખલા બહુ થોડા છે.”

ઉપરના ઉત્તારાથી વેદિક કાળમાં તથા ભારત કાળમાં સ્ત્રીઓની સ્થિતિ દેવી હતી, તેનો ખ્યાલ વાંચનારને આવશે. આ શિવાય સાહિત્યના ગ્રંથોમાંથી, દંતકથાઓથી, અને રામાયણ મહાભારતના પુસ્તકોમાંથી તે વખતની સ્ત્રીઓની સ્થિતિ તથા નીનિરીતિ વિષે ઘણું મળી આવે એમ છે. સીતા અને દ્રૌપદીએ પોતાના પતિ સાથે લાંબી સુદૃઢ વનવાસ સેવ્યો હતો. તેઓ જંગલોમાં અને શહેરોમાં છૂટથી ફર્યાં હતાં. પોતાના સ્વામી અને સગાંમહોદર પ્રત્યે ઉત્તમ ધર્મ બજાવ્યો હતો. રાવણ જેવા રાક્ષસના પંજમાં સપડાયા છતાં સીતાજીએ પોતાનું શિયળ માચવ્યું હતું, અને અનેક જાતની લાલચો તથા ધમકીને ગણકાર્યાં નહોતાં. દમયંતિના પાતિમત્સ્ય, ધૈર્ય, પ્યાર, અને ચતુરાઈ વિષે વાંચક વાંકેજીગાર હશેજ. રાજાઓની સાથે રાણીઓ પણ શીકારે જતી હતી, અને વખતે પુરૂષાતન પણ દાખવતી હતી, એમ જણાઈ આવે છે. રાજ્યકુવંરીઓ સ્વયંવરમાં ઇચ્છાવર વરતી હતી, એ તો સુપ્રસિદ્ધ છે. એથી તેઓ મોટી વયે

પરણીતી હતી, એમ શાળીત થાય છે. કાશ્મીરના ઇતિહાસ (રાજ્યતરંગિણી) ઉપરથી સ્ત્રીઓ રાજ્યકાજમાં સારો ભાગ લેતી હતી, એમ જણાઈ આવે છે. સ્ત્રીઓને વામા, અર્ધાંગના અને ધર-ધણિયાણી કહે છે, તે ઉપથીજ તેમની મહત્તા દેખાઈ આવે છે. નાટકોમાં સ્ત્રીઓને દેવી કહી સંબોધવાનો રિવાજ જોઈએ છીએ, અને હજી પણ બગાળા તરફ કાગળપત્રમાં ધણી પોતાની સ્ત્રીને દેવી લખે છે. હજી પણ ધર્મકાર્યમાં અને લગ્નાદિ શુભ પ્રસંગમાં પુરૂષની સાથે સ્ત્રી ભાગ લે છે, અને તે જમણે હાથે બેસે છે. અંગ્રેજીમાં જેમ પ્રથમ સ્ત્રી અને પછી પુરૂષ (Ladies & gentlemen) બોલવામાં આવે છે, તેમ આપણે અહીં પણ સ્ત્રી-પુરૂષ, રાધા-કૃષ્ણ સીતા-રામ એ રીતે કહેવામાં આવે છે, અને સ્ત્રીવટે ધણીની ઓળખ થાય એવાં નામ પડે છે, જેમ લક્ષ્મીપતિ (કૃષ્ણ), સીતાપતિ (રામ), ઉમયાપતિ (શિવ) ઇત્યાદિ. વર્ણનોમાં અને ચિત્રોમાં શિવ-જીએ ઉમયાને કે રામે સીતાને પોતાની પલાઠીપર હાથી બાજુએ બેસાડેલા જોઈએ છીએ. આ પ્રમાણે જાહેર રીતે હાલના વખતમાં અસભ્ય કે દુષિત લાગે, પણ અસલના વારામાં એવો રિવાજ ચાલતો હતો, અને તેથી સ્ત્રીઓનું માન ડેટલું હતું, અને પુરૂષોનો તેમના પ્રત્યે ખ્યાલ કેનો હતો, તે જણાઈ આવે છે.

કોઈ વાર એમ કહેવામાં આવે છે, કે જૂના ચિત્રો ને વર્ણનોમાં સ્ત્રી ધણીની પગથ પી કરતી જણાય છે, અને સ્ત્રીને તું કહીને એક વચનમાં બોલાવાતી, કે સ્ત્રી પોતાને દાસી કહેતી જોવામાં આવે છે, તેથી તેની સ્થિતિ અધમ ગણી શકાય, પરંતુ ધણીની પગથ પી કરવી, કે તેને વીઝણા વઢે વા નાંખવો, એ સ્ત્રીનું દાસત્વ નહીં, પણ તેની ધણી પ્રત્યે અપૂર્વ પ્રીતિ અને ધણીની સેવામાં તત્પરતા બતાવે છે. રાજાને કે ધનાઢ્યને પગથ પી કરનારા કે વા નાંખનારા સેવકોની ખોટ હોતી નથી, તે છતાં રાણી પોતે એ કામ શા માટે કરે ? ધણીના દુઃખમાં ભાગ લેવો, અને તેને સુખચેત મળે, એવા ઉપાય ચોજવા, એ હિંદુ સ્ત્રી પોતાની ફરજ સમજે છે, અને એથી દ પતીને જે સુખ મળે છે તે અલૌકિક છે. એક વચનમાં બોલાવવું એ

અતિ ખ્યારની નિશાની છે. જેમ ઇશ્વરને, માતાને, છોકરાંને, કે પરમ મિત્રને એક વચનમાં બોલાવવાનો પ્રચાર ઘણા દેશોમાં છે, તેમ સ્ત્રી ને પણ ખ્યારની ખાતર એક વચનમાં સંબોધે, તેમાં કંઈ બોલું જણાતું નથી. બોલનાર લખનાર પોતે પોતાને હલકા શબ્દો વાપરે એવો રિવાજ સર્વ દેશોમાં છે. પોતે પોતાને સેવક, દાસ, આજ્ઞાકિત સેવક, તાબેદાર, એમ બોલવા લખવાનો વહિવટ છે. તેથી સ્ત્રી પોતે પોતાને દાસી કહે, તે વિવેક બતાવેછે. દાસી કહી, માટે તે શુભામયી થઈ ગઈ કે તેને શુભામયી પ્રમાણે વર્તવાનું છે, એમ સમજવાનું નથી. અંગ્રેજીમાં મોટામાં મોટો અધિકારી પોતાના તાબાના નાના અમલદારને પણ તમારો ઘણો તાબેદાર સેવક (Your most obedient servant) એમ લખેછે. સુધરેલા દેશોમાં કેટલીક વાર પુરૂષ જેને પરણવા ચાહતો હોય, તેને તમારો શુભામ (happy) સુદ્ધાં લખેછે. પતિની સેવા કરવી, એ આર્થ સ્ત્રી પરાપૂર્વથી પોતાનું કર્તવ્ય સમજેછે; એમ છતાં પતિની સેવા કરવાનો કન્યાઓને ઉપદેશ કરવામાં પણ કેટલાક વાંધો ઉઠાવેછે. જ્યાં ખ્યાર છે, ત્યાં સેવા ચાકરીનો હિસાબ રહેતો નથી. ખ્યારની ખાતર સ્ત્રી જેમ ધણીની સેવા ઉઠાવેછે, તેમ ધણી સ્ત્રીની પણ સેવા ઉઠાવેછે. સ્ત્રી પુરૂષ એકલાં હોય, ત્યાં તેઓ એક ખીજાની ભીડે ભોગ ન પડે, એ અસ્વાભાવિક લાગેછે. ઘર ચાકર નોકર ન હોય, અને ધણીનું માથું હુબતું હોય, તે વખતે સ્ત્રી ટગર ટગર જોયા કરે, તેનું માથું ન દબાવે, તેને પલંગ ન માથરી આપે, કે ઓસડ ઉપચાર ન કરે, એવું કોઈજ દેશમાં બનતું નથી. હિંદુના ગરીબ ને સાદા ઘર સંસારમાં ધણીને સ્ત્રી ઉપયોગી થાય, એ ચોખ્ખું છે. સ્ત્રીને છાણ વાસીદાં કરવાં પડતાં હોય, વાસણ માંજવાં પડતાં હોય, ને ઢળણું પાણી કરવું પડતું હોય, તે છતાં ધણીની અસુખાકારી વખતે તેને મદદગાર થવાથી શુભામયીની રિયતિમાં તે આવી જાયછે, એમ માનવુંજ વિપરીત લાગેછે.

સ્મૃતિકાર મનુ સ્ત્રીઓ સાથે કેવી વર્તણૂક રાખવી, તે વિષે કહેછે કે:—

“ કન્યાનાં મા, બાપ, ભાઈ, પતિ તથા દિયર બહુ ધન વગેરે

સુખ મેળવવાની ઇચ્છા રાખતાં હોય તો તેમણે તેનું સારી રીતે સન્માન કરવું, અને વસ્ત્ર આભૂષણ વગેરે પહેરાવવાં. જે કુળમાં સ્ત્રીઓનું સન્માન થાય છે, તે કુળ ઉપર દેવ સંતુષ્ટ રહે છે, અને જે કુળમાં સ્ત્રીઓનું સન્માન થતું નથી, તે કુળની તમામ યજ્ઞ આદિ ધર્મક્રિયા નિષ્ફળ જાય છે. જે કુળમાં બહેન, બાવડી, અને ખીજી સગી સ્ત્રીઓ કંકાસ કરે છે, તે કુળનો ઝડ નાશ થાય છે, અને જે કુળ સ્ત્રીઓ કંકાસ કરતી નથી, તે કુળની સદા ચઢતી થતી જાય છે. જેના ઘરની સ્ત્રીઓને ઘટતું સન્માન ન મળવાથી તેઓ જે ઘર ઉપર શાપ દે છે, તે ઘરમાં ધન, પશુ વગેરે તમામનો નાશ થઈ જાય છે; અને શત્રુને મારવા સારૂ યજ્ઞ કર્યો હોય, અને તેથી જેવો નાશ થાય છે, તેવો થાય છે. માટે સમૃદ્ધિની ઇચ્છા રાખનાર પુરૂષે કુળની સ્ત્રીઓને સપરમે તથા ઉત્સવને દિવસે, વસ્ત્ર, આભૂષણ અને અન્ન મનમાનતું આપી તેમનું સદા સન્માન કરવું. જે કુળમાં ધણી ધણીઆણીને બને છે, એટલે સ્ત્રીથી તેનો ભત્તાર સંતુષ્ટ છે, અને ભત્તારથી સ્ત્રી સંતુષ્ટ છે, તે કુળમાં સદા કલ્યાણનો નિવાસ છે. ખરે જોવું જ છે કે સ્ત્રી જો વસ્ત્ર આભૂષણે ઠરી શોભાયમાન ન થાય, તો તે પોતાના સ્વામીને હર્ષ પમાડી શકશે નહીં, અને સ્વામીને હર્ષ ન પમાડ્યો, તો સંતતિ કયાંથી થશે ? સ્ત્રી જો વસ્ત્ર આભૂષણથી ઝળકતી હોય, તો આખું કુળ દીપે છે; અને તેનો ઝળકાટ ન હોય, તો આખું કુળ અંધું પડી જાય છે. પુરૂષને પ્રભ ઉત્પત્ત કરી આપવામાં ભાગ્યશાળી, વસ્ત્ર અલંકારે ઠરીને પૂજવા લાયક, તથા ઘરને શોભા આપનારી સ્ત્રી તે લક્ષ્મી છે. ઘરમાં તેની અને લક્ષ્મીની વચ્ચે કશો તફાવત રહેતો નથી. ”

ભારત કાળ વીત્યા પછી સ્ત્રીઓની સ્થિતિ રીતિમાં ધીમે ધીમે ફેરફાર થવા લાગ્યો. તેઓ વધારે દેગે પ્રાપ્ત કરવા આગ્રહ અને શૂદ્રો અથવા આર્યવર્ણના અસ્તવ વતનીઓના સંપર્કે આવ્યા, એથી તેમની રહેણી કેળવણી ફેર પડતો ગયો અને મોજમજલક વટે જે દેગે અસ્તવ દામલ થાય છે. ધીમે ધીમે આર્યોમાં અસ્તવ પ્રદેશ આર્યોમાં અસ્તવ

નહોતો, તે વેદિક કાળ ઉતરતાં શરૂ થયો. ગ્રાહણોની સત્તા વધી. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન બીજી જાતોમાંથી ઠમી થયું, એટલે યજ્ઞાદિ ધર્મનાં શુભવણ ભરેલાં કાર્યને માટે ગ્રાહણો ઉપરજ તેમને આધાર રાખવો પડ્યો. ગ્રાહણ મનસ્વી નિયમો બાંધતા, અને બીજા પાસે પળાવતા ગયા. આથી આર્ય સંસારમાં દેરફાર થયો, અને સ્ત્રીઓની સ્થિતિ પણ ઉતરતી ચાલી. સ્ત્રીઓનાં હરણ થવા લાગ્યાં. વિવાહના અનેક પ્રકાર ઉત્પન્ન થયા. સ્ત્રીએ પુરૂષ સાથે, અને પુરૂષે સ્ત્રી સાથે કેમ વર્તવું, તેના નિયમ બાંધાયા, તે સ્ત્રીઓને ઉતરતી સ્થિતિમાં લાવે એવા થયા. લગ્નની વય નાની થતી ગઈ, અને સ્ત્રીઓની સ્વતંત્રતા તથા પ્રતિષ્ઠામાં ઘટાડો થવા લાગ્યો.

કેટલેક કાળે પરદેશીઓના હુમલા શરૂ થયા. દેશમાં અનેક રાજ્યો હોઈ તેમાં કલહ ચાલતો હતો, તેથી તેઓ શત્રુઓ સામે ફાવી ન શક્યા. લઢવાનું કામ સ્ત્રીઓએજ માથે રાખેલું, તેથી બીજી જાતો લડાયક રહી નહોતી. મુસલમાનો ધીમેધીમે પગપેમારે કરતા ગયા, અને છેવટે તેમણે ભરતભૂમિમાં રાજ્યની સ્થાપના કરી. મુસલમાની રાજ્ય સુમારે સાતસે વર્ષ આ દેશમાં રહ્યું, અને ધીમે ધીમે આખા દેશમાં પ્રસર્યું; એટલુંજ નહીં, પણ મુસલમાન લોકોએ આ દેશનેજ પોતાની જન્મભૂમિ સ્વીકારી, તેના દરેક ભાગમાં હિંદુ સાથે વસવા લાગ્યા. રાજકર્તી પ્રજા તરીકે જીલમથી, બોધથી, કે સ્વાભાવિક રીતે તેમણે હિંદુ સંસાર અને ધર્મ ઉપર ભારે અસર કરી. રાજા અથવા રાજકર્તી પ્રજાનું અનુકરણ દેશમાં સ્વાભાવિક રીતે થાયછે, તે રીતે પણ મુસલમાની ચાલદાલ લોકોમાં દાખલ થયા. મુસલમાનોના સહવાસથી પણ સંસાર ઉપર કાળે કરીને જળરી અસર થઈ. મુસલમાનો પોતાની સ્ત્રીઓ સાથે જેવું વર્તન ચલાવતા હતા અને તેમને જેવી રીતે રાખતા હતા, તેવું વર્તન અને તેવી રીતિ હિંદુઓમાં ધીમે ધીમે દાખલ થઈ. એથી હિંદુ સ્ત્રીઓની સ્થિતિ અધમ થતી ગઈ. મુસલમાનોની માફક જતાનો અથવા પહેપોશ રહેવાનું, ને ઘુમટો તાણવાનું, કે લાજ ઠાઠવાનું દાખલ થયું. કન્યાને મુસલમાનો જીલમથી લઈ ન જાય, માટે તેને

નાની વયેજ પરણાવી દેવી, એવો રિવાજ ચાલુ થયો. આથી સ્ત્રીઓની સ્વતંત્રતા, માનપ્રતિષ્ઠા, અને મોટી વયે વરવાતું કમી થયું. જીવન અને ભયને લીધે, તથા ઉત્તેજન વિના વિદ્યા વિસારે પડતી ગઈ; તેવી હાલતમાં છોકરીઓને લણવાવાતું બંધ પડે, એમાં નવાઈ શી ? અનેક સ્ત્રી પરણવાનો રિવાજ સર્વ પ્રજાની પેઠે આયોમાં પણ હતો, તેમાં મુસલમાનોના સંસર્ગથી વધારો થયો. જે પ્રાંતોમાં મુસલમાનોનો સંસર્ગ થોડો થયો, તે પ્રાંતોમાં ઊગાડ થોડો થયો. ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં જ્યારે હિંદુઓમાં જનાનાનો રિવાજ પૂણુંપણે ઢાખલ થયો, ત્યારે ગૂજરાતમાં માત્ર ધુમટો તાણવાની, કે લાજ ઠાઢવાની રૂઠી ચાલી, અને મહારાષ્ટ્રમાં તેમાંનું કંઈ પણ ઢાખલ ન થયું. લાહોર તરફ જાઓ, તો તમને રસ્તામાં એક પણ સ્ત્રી મળશે નહીં, અને શહેર જાણે પુરોધા વસેલું હોય, એમ લાગશે; ત્યારે ગૂજરાતના ગામોમાં સ્ત્રીઓને માથું ઢાંકીને, કે આધું ઓઢીને ફરતી ફરતી જોશો, અને દશિણમાંના ગામોમાં તો માથું ઢાંક્યા વગર પણ સ્ત્રીઓને ફરતી ફરતી દેખશો.

અંગ્રેજી રાજ્યની શરૂઆતમાં સ્ત્રીઓની હાલત ઉપર પ્રભાવે હતી. સરકારે કન્યાશાળાઓ ઠાઢવાની શરૂઆત કરી, તે વખતે લોકો તેની વિરુદ્ધ થયા. છોકરીઓને લણવાનું કેણું ? તેમને કયાં વેપાર રોજગાર કરવા જવું છે ? શાખમાં કન્યાઓને લણવાની મના છે, લણવાથી સ્ત્રીઓને આડે માર્ગે જવાતું સાધન મળે, લણનાર સ્ત્રીને છોકરાં ન થાય, અને લણવાથી તેઓને રંડાપો પ્રાપ્ત થાય, એમ લોકો માનતા હતા. હસવા સરખાં નાની વયે બાળકન થતાં હતાં. સામરામાં વહુઓને પરમ દુઃખ પડતું હતું, વિધવાઓનાં દુઃખનો પાર નહોતો. સ્ત્રીઓ ઉપર માર પછાડ બહુ ચતી. બાળક કે તરૂણ વહુ ઉપર ખીજાઈ કરવામાં વાર લાગતી નહીં. છોકરીની માટીની કોઈ દરદાર કરતું નહીં, અને સ્ત્રીઓના પણ કાંઈ હિસાબ નહોતા.

પરંતુ મુધરેલા અંગ્રેજોના સહવાસથી અને વિદ્યાના બળથી તેમાં ધીમે ધીમે ફેરફાર થવા લાગ્યો. આપણા દેશમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર બહુજ ધીમે થાય છે, એ વાત ખરી, તો

પણ પાછલાં પચાસ વર્ષની અંદર હિંદુ સંસારમાં એકંદરે ઠીક ફેરફાર થયો છે, એમાં શક નથી. છોકરીઓને સણાવવાની બાબતમાં પહેલાંના જેટલી હવે વિરૂદ્ધતા નથી, અને હબરો લાખો બાળકીઓ નિશાળે જવા લાગી છે, તોપણ માળાપનું હજી લેઈએ તેટલું લક્ષ સ્ત્રી કેળવણી ઉપર ગયું નથી, અને છોકરીઓને સણાવવી એ પોતાની ફરજ છે, એમ થોડાંજ માળાપ સમજે છે. પઠદા-પોશની રીત કંઈ કંઈ ઓછી થઈ છે. સ્ત્રીઓ ઉપરના જીલમ કમી થયા છે, અને તેમની સ્વતંત્રતા તથા પ્રતિષ્ઠામાં કેટલોક વધારો થયો છે. બાળલગ્ન ધીમે ધીમે કમી થતાં જાય છે. વિધવા ઉપરના જીલમ ઘટવા લાગ્યા છે, અને તેમનાં પુનરૂલ્ભ પણ થવા માંડ્યાં છે.

હિંદુ સ્ત્રીઓની સ્થિતિ જો કે વૈદિક કાળ કે ભારત કાળના જેવી હાલ નથી, અને જો કે તે યુરોપ અમેરિકા ખંડના સુધરેલા દેશોને 'સુકાળલે' ઉતરતી છે, તોપણ તેઓની સ્થિતિ કેવળ અધમ છે, અથવા તેમની કંઈ સત્તા નથી, એવું કેટલાક પરદેશીઓ ધારે છે તે ખોટું છે. સાંપ્રત કાળમાં પણ હિંદુ સ્ત્રીઓ સંસારના કામમાં મોટો ભાગ લે છે. લગ્નાદિ કાર્યોમાં, નાત જાતના કામમાં અને ઘરસંસાર ચલાવવામાં સ્ત્રીઓની સત્તા ઘણી વધારે છે. ઘણે પ્રસંગે તેમનોજ કબ્જો ખરો થાય છે. તેઓ હઠ લઈને બેસે, તો પુરૂષોને પોતાના વિચાર છોડી દેવા પડે છે. વસાહતપણ તેઓ મનપસંદ કરાવી શકે છે. છોકરાં ઉપર તેમની સત્તા પુરૂષ કરતાં વધારે ચાલે છે. ચાકર નોકરને તેમના તાળામાં રહેવું પડે છે. ઘરની ઘણીઆણી તરીકે તે ઘરકામમાં ભારે અધિકાર હોય છે. જો કે તેમને વિદ્યાજ્ઞાન મળતું નથી તો પણ જાહુ ભાગે તેઓ વ્યવહારકુશળ, ચતુર, વિવેકી, કસરીઆણ, અને સમયસૂચક હોવાથી પુરૂષોને ઉપાયોગી થઈ પડે છે. પુરૂષો તેમને પોતાના પ્રધાન કે કારભારી તરીકે લેખે છે, અને તેમને હાથે ઘણાં કામ લે છે.

હવે આપણે સ્ત્રીજાતિની જૂદી જૂદી સ્થિતિમાં એટલે કન્યા તરીકે, પત્ની તરીકે, વિધવા તરીકે, અને માતા તરીકે સ્ત્રી કેવી

ઝીને ગર્ભ રહે, ત્યાંથીજ તે પુત્રની ઇચ્છા રાખેછે. પુત્રીની ઇચ્છા કોઈને થતી નથી. પુત્રી અવતરે, તો પેટ પથરો પડયો, એવી સાધારણ સમજ હોયછે. પુત્રજન્મની કંકોત્રીઓ લખાય, અને વધામણીઓ લાય, પણ પુત્રીનો જન્મ થાય, તો તેનાં સગાંસહોદરને ખગર સુદ્ધાં આપવામાં આવતી નથી. પુત્રીનો જન્મ આપનારી માતાની સુવાવડ પણ સંભાળપૂર્વક થતી નથી. જાણે તે ગાંધએ ઠાંધ પાપ કર્યું હોય, તેમ ઘરનાં ને બીજાં સગાંવહાલાં તેની સાથે વર્તણુક રાખેછે. પુત્રની માતાને મુખ મળેછે, અને તેના માનમાં વધારો થાયછે. પુત્રીની માતા હતભાગિણી લેખાયછે. પુત્રી જન્મે ત્યાંથી તેના પર તેની વહાલી માડીથી માંડીને સર્વ કોઈ અભાવ બતાવેછે. તેની કાળજી જોઈએ તેવી રાખવામાં આવતી નથી. તેને ઉછેરવામાં અનાદર થાયછે. છોકરીની માટીને શા ઝટકા પડવાના છે, એમ સાસુ વહુને કહ્યા કરેછે. વહુ પોતાની પુત્રીને કુલાવે હુલાવે, કે તેના ભણી કાળજી દેખાડે, તો સાસુ નણુંદ વગેરે મોં મચકોડે છે, અને વખતે તે બિચારીને ઠારે પણ છે. છોકરી માટી થાય, ત્યારે તેને પૂરતું ને વખતસર ખાવાનું પણ અપાતું નથી. તેના શરીરના રક્ષણ માટે જોઈતાં કપડાં પણ મળતાં નથી. તે માંદી પડે, તો તેનું ઓસડવેસડ પણ ભાગ્યેજ કરવામાં આવેછે. તેના લાઈતાં અછો અછો વાનાં થાય, અને તેને દહીં, દૂધ, ઘી, મીઠાઈ, મેવા વગેરે મળે; ત્યારે તે બિચારીને હુજો રોટલો આમળવો પડે, કે ટાકું શીજું ખાઈને નિરાંત વાળવી પડે. તેની પાસે ગળ ઉપરાંત કામ કરાવવામાં આવે, અને નજીવા કારણસર પણ તેને ગાળો સાંખવી પડે, કે માર ખાવો પડે.

માખાપની કે તેમનાં વડીલની ઇચ્છા જો કે તેમને મારી નાખવાની હોતી નથી, છિંવા તેમને દૂધપીતી કરવા કોઈકજ તત્પર થાયછે, તોપણ અતિ અનાદર વડે છોકરીઓ મરણ પામેછે, અને જવાન થયા પછી પણ ઘણીક મરણ પામેછે, તેનું એક કારણ નાનપણથી તેમનો ખાંધો મજબૂત થયો હોતો નથી તે છે. આપણે જોઈએ છીએ, કે પાડીઓના જેટલા પાડા ઉછરતા નથી. પાડીઓ આગળ જતાં

વધારે ઉપયોગી થવાની ધારી તેમના તરફ ઠાળજી રાખવામાં આવેછે, અને પાડાઓ તરફ નિષ્કાળજી રહેછે, એટલે તેમને લાગ્યેજ ધવડાવેછે; અને પુરતો ચારો નીરવામાં નથી આવતો, તેથી રીખાઈ રીખાઈને મરણ પામેછે. પુત્રીઓની બાળતમાં ઘણાખરે આવોજ બનાવ બનેછે. કન્યાઓની ખોટ પડવાનું આ પણ એક મોટું કારણ છે, માટે તે તરફ માળાપો લક્ષ આપે, તો ઘણું સારું.

પોતાની પાછળ પુત્ર માલીક થાયછે. તે હમેશા ઘરમાં રહી માળાપનું રક્ષણ કરશે, અને સુવા પછી શ્રાદ્ધાદિ કરીને તેમને તૃપ્ત કરશે, એમ લોકો માનેછે. પુત્રી એ પારકા ઘરની વસ્તી છે, તેના વડે ઘર રહેવાનું નથી, તે વૃદ્ધપણમાં આપણને પોષનાર નથી, સુવા પછી તેનું કંઈક આપણે પામવાનાં નથી, એમ માળાપ ધારેછે. પુત્ર વગર મોક્ષ થનાર નથી, એમ પણ તેઓ સમજેછે. એથી પુત્રી કરતાં પુત્ર ઉપર તેઓ વધારે લાવ રાખેછે. વળી ચાલુ રીત રિવાજને લીધે પુત્રીની બાળતમાં તેમને અનેક અડચણો લોગવવી પડેછે. તેને માટે સારું ઘર, કે સારો વર ન મેળવી શકાય, તો પંચાત. વર નકારો નીવડે, કે પુત્રી કુઆલની થાય, તો મહાદુઃખ. સારો વર મેળવવામાં વખતે પહેરમણી-વાંકડો-હુંડો આપવો પડે, અને ઘરની સ્થિતિ સારી ન હોય, તો તે મેળવવામાં હરકત આપે. ટાણે ટથકે તેને અને તેના વરને તથા લાલુબાં સુદાંને કંઈને કંઈ આપવું પડે. પુત્ર પેદા કરી ઘરમાં લાવે, ત્યારે છોકરી તેમાંથી લઈ જવાની ધાનત રાખે.

પુત્ર કે પુત્રી પ્રાપ્ત કરવાનું માણસના હાથમાં નથી. ઇશ્વરે ચોળેલી સૃષ્ટીની રચનાજ એવી છે, કે સ્ત્રી પુરુષની જોડ વગર સંસાર ચાલી ન શકે. બધાંજ પુત્ર ઇચ્છે, અને કદાપિ તે પ્રમાણે પ્રભુ તેમને પુત્રોજ આપે, તો તે પરણે કોને ? તેથી મૃદી ચાલીજ કેમ શકે ? પુત્રી કે પુત્ર તે પોતાનું સંતાન છે, એમ સમજી તેમના ઉપર સમાન વૃત્તિ રાખવી જોઈએ. પુત્રી ઉપર દુર્લ્લંદારાખવાથી તેની આંતરડી કઠણે છે, અને તેથી આપણું અકલ્યાણ થાય છે. પુત્ર કુપાત્ર નિવડે, તો તેથી માળાપને ઝોણું દુઃખ પડેલું નથી; તેથી ઉલટું,

પુત્રી સુમાત્ર નિવડે, તો તે માળાપને પણ સુખી કરી શકે છે. માળા-
પની આકરી પુત્ર કરતાં પુત્રી વધારે ઠરે છે, અને ખરી લીડે તો તે
પણ લોગ પડે છે. સ્વાભાવિક રીત માને પુત્રી અને માળાપને પુત્ર
વહાલો હોય છે, કેમકે માતાને પુત્રી વધારે કામ લાગે છે; એમ છતાં
માતા સુદાં પુત્રી પર અણુગમો ખતાવે, એ નવાઈ જેવું છે.

રજપૂતોમાં અને કુળવાન પાટીદાર વગેરેમાં છોકરીઓને પહેલાં
દૂધપીતી કરવાનો રિવાજ હતો, એટલે નાનપણમાં જ તેમને પાણીમાં
બોળીને કે ગળે નખ દઈને મારી નાખવામાં આવતી. અંગ્રેજી રાજ્ય
આવ્યા પછી તેનો પ્રતિબંધ થયો, તે છતાં કેઈ કેઈ વાર તેવા
ખનાવ છાનાછપના જાને છે. ઘરની સ્થિતિ ગરીબ હોવાથી, સારો ને
કુલીન વર મેળવવામાં ઘણા પેસા જોઈએ, તે મેળવી ન શકાય,
માટે છોકરીને મારી નાખવાનું પાપ માથે લેવામાં આવતું. એના
કરતાં પેસા ખરચવાનો રિવાજજ બંધ પાડવામાં આવ્યો હોત, તો
કેવું સાઈ ? છોકરીને દૂધપીતી કરવી, એ ખુન કયાંની ઘરાબર છે.
બાળહત્યાનું મોટું પાપ શાસ્ત્રમાં ગણાયું છે.

છોકરીઓ ઉપર અભાવજ હોય, ત્યાં તેમને લણાવવાની ને
સુધારવાની તો વાત શી કરવી ? નાનપણથી જ તેમને છાણવાસીદાં
સોંપવામાં આવે, અને ઘરનાં હરેક કામમાં તેમની મદત લેવામાં આવે.
લણાવવાના લાલ માળાપ સમજે નહીં, તેમ છોકરીને નિશાળે મોક-
લવાથી પોતાને ઘરમાં મળતી મદત બંધ થાય, તે કાવે નહીં. ઠઠાશ
સમજી માળાપ આગ્રહથી નિશાળે છોકરીને મોકલે, તો તે વખતસર
નહીં, પણ મોડી વહેલી મોકલે, અનેક બહાને ઘેર રાખે, પુસ્તકો
આદિ સાધન પૂરતાં ને વખતસર પૂરાં ન પાડે, ઘેર પાઠ કરવાનો
વખત ન આવે; તો તેને ઘેર પાઠ કરાવવાને માટે શિક્ષક રોકવાની
તો વાતજ કેવી ? વળી લગ્ન થાય, કે તેને ઉઠાવી લેવાનો આગ્રહ
થાય. આવી સ્થિતિમાં છોકરીઓ કેટલું લણે, ને શું સુધરે ? ધર્મની
ને નીતિની કેળવણી તેને આપવામાં ન આવે; પણ એથી ઉલટું,
ઘણાં માળાપ લલવાડિયાં, ગાળો દેનાર, જૂઠાં ને અદેખાં હોય, તેમનું
અનુકરણ કરવાનું તેને સ્વાભાવિક રીતે મળે. આ ગ્રમાણે તૈયાર

થએલી છોકરી સાસરામાં સમાય ન કરી શકે, અથવા ત્યાંના હજાર ઠપકાં લાવે, તે માળાપને વેઠવાનું થાય. હાથનાં કર્ચાં હેંચે વાગે, એમાં શું આશ્ચર્ય ?

ભણવવાની ને કેળવવાની વાત તો રહી, પણ ચોતાની પુત્રીને ઘરધંધાના કામમાં પણ જોઈએ તેવી કુશળ કરવાની ગાળતમાં કેટલાં થોડાં માળાપ લક્ષ આપે છે ? એઠવાઠ અખોટ કરતાં, છાણ વાસીદું કાઢતાં, દળણાં ખાંડણાં કરતાં, પાણી કાઢી આણતાં, અને રોજની સાધારણ રસોઈ રાંધતાં છોકરીઓ માતા પાસેથી શીખે છે. તે ઉપરાંત વિશેષ શીખવવાનું ભાગ્યેજ થાય છે. ઘરનું નાવ ચલાવવું, એ સહેલું કામ નથી. એ નાવ ચલાવવાને નાવિક કુશળ જોઈએ. છોકરીઓને કુશળ નાવિક માળાપ તૈયાર ન કરે, તો ઘરનું નાવ ભાગી પડે છે, કે ડૂબી જાય છે. ઘરને નાનું શીકડું રાજ્ય ગણવામાં આવે છે, તે ખોટું નથી. ઘરધણીઆણી તરીકે સ્ત્રીને એ રાજ્ય રાજ તરીકે કે પ્રધાન તરીકે ચલાવવું પડે છે; માટે તે ચલાવવાને જોઈતી કુશળતા છોકરીઓને માળાપ તરફથી મળવી જોઈએ. ઘરસંસારમાં પણ ઘણી વિદ્યાનો ખપ પડે છે. ગણિત, અર્થવિદ્યા, આરોગ્યવિદ્યા, વેદકશાસ્ત્ર અને પાકશાસ્ત્રનું થોડું ઘણું જ્ઞાન સ્ત્રીઓને અવશ્ય મળવું જોઈએ. મોંના હિસાબ કરવાના વારે વારે પ્રસંગ આવે છે, અને ઘરનો હિસાબ રાખવાની જરૂર પડે છે; તેથી છોકરીઓને ગણિતનાં મૂળતત્ત્વો તો ખાસ કરીને આવડવાં જોઈએ. પૈસો શી ચીજ છે, તેનો શો ઉપયોગ છે, માલ અને પૈસા વચ્ચે શો સંબંધ છે, તેનો વ્યય કેવી રીતે કરવો જોઈએ, વગેરે અર્થશાસ્ત્રને લગતી ગાળતોની માહિતી સ્ત્રીઓને ન હોય, તો તે ઘરખટલો સારી રીતે ચલાવી ન શકે. શરીર, વસ્ત્ર અને ઘરની સ્વચ્છતા કેમ રાખવી, પાણીમાં ખિગાડ શાથી થાય છે, અને તે અટકાવવાને શા ઇલાજ લેવા, હવા અજવાળાના શા લાલ છે, ટાઢ, તડકા ને વરસાદથી શરીરનું રક્ષણ કેમ કરવું, વગેરે આરોગ્યવિદ્યાના વિષયો ઘર ચલાવવામાં અતિ ઉપયોગી છે. અકસ્માત્ જને ત્યારે શું કરવું, સહેજ રોગોને માટે તેમ મોટા વ્યાધિને માટે તુરત શા ઇલાજ લેવા, માંદાની માવજત કેમ કરવી,

સુવાવડને વખતે શું કરવું, છોકરાંને તંદુરસ્ત હાલતમાં કેમ ઉછેરવાં, વગેરે વેદકશાસ્ત્રના વિષયોનું જ્ઞાન સ્ત્રીઓમાં અવશ્ય હોવું જોઈએ. રોજની સાધારણ રસોઈ પણ ઉત્તમ રીતે કેમ થાય, ઉઝાં જમણુ અને અનેક જાતની વાનીઓ કેમ બને, માંદાના ખોરાક કેમ તૈયાર થાય, કયા પદાર્થ શરીરને શો લાભ કે ગેરલાભ કરેછે, વગેરે પાક-શાસ્ત્રના વિષયો તો સ્ત્રીઓને અવશ્ય આવડવા જોઈએ. ક્ષાટાં કપ-હાંને થીંગડાં મારતાં કે તૂની લેતાં ન આવડે, અને કોઈ પણ જાતનું ભરત ભરતાં ન બાણે, એથી સ્ત્રીઓ ઘરના કામકાજમાં પાવરધી ન ગણાય. છોકરાંને નાની વયમાં કેળવવાં, એ માતાઓનું કામ છે; તેથી માતા પોતેજ અલણુ હોય, તો પોતાનું કર્તવ્ય કેમ કરી શકે? એ માટે છોકરીઓને યોગ્ય સ્ત્રી તરીકે તૈયાર કરવામાં માળાપે જે અનેક ઉપાય લેવાના છે, તે ખસુસ લેવા જોઈએ.

છોકરીનો વિવાહ કર્યા પછી તે સાસરે જતી આવતી થાય, તો માતાઓને તથા સાસુજીને આશિયો વીતેછે. લગ્ન થયું, કે છોકરીને જલદી સાસરે વળાવવા માળાપ ઇચ્છે છે: પછી તેની વય ગમે તેટલી હોય, માળાપ વાર લગાડે, તો સાસુ સસરા તરફથી તગાદા થાયછે. દખણી લોકોમાં તો લગ્ન થાય, ત્યારથીજ કન્યાને સાસરે રહેવું પડેછે. ગૂજરાતમાં પણ કેટલેક ઠેકાણે એવો રિવાજ છે; પરંતુ ઘણે ઠેકાણે તો લગ્ન થયા પછી અમુક મુદતે રીતસર આણું વળાવવામાં આવેછે. આજથી ૪૦-૫૦ વર્ષ ઉપર લગ્ન થયા પછી પમે, ખમે, કે હમે વર્ષે, અને કવચિતજ ત્રીજે વર્ષે આણું વળાવવામાં આવતું; પણ હાલમાં પહેલે કે ત્રીજે વર્ષે વળાવવાનો ચાલ વધવા માંડયોછે, એ ખેદકારક વાત છે. ગમે તે વયે કન્યા સાસરે ગઈ, એટલે તે વહુ અથવા પત્નીપદને પામેછે, અને મંસારમાં ચાલતા પત્નીપદના ઘણાખરા ધારા તેને લાગુ થાયછે. જે છૂટ કન્યા તરીકે માળાપને ત્યાં તે લોગવતી, તે છૂટ સાસરામાં બંધ થાયછે. સ્વતંત્રતાને બદલે તેને પરતંત્રતા પ્રાપ્ત થાયછે. છોકરવાદી ને ઉછાંછળાપણું તણને તેને ગંભીર થવું પડેછે. વડીલોની લાજ મરબદા પાળવી પડેછે, કુળના રિવાજ અમાણે ઓઝલ પાળવો પડે છે, કે ધુમટો તાણવો

પડેછે, કે લાજ કાઢવી પડેછે. કેટલાક ભાગમાં તે પ્રમાણે કરવું પડતું નથી, તોપણ વડીલ કે પરાયા પુરૂષ આવે, તો તેને ચોરડામાં પેસવું પડે છે, કે ખૂલ્લેખોળે લેવાવું પડે છે.

માળાપ જે લાઠ લઠાવતાં, તે સાસરામાં દૂર થાય છે. સાસુ નાણુંદનો અમલ તેના પર લાગુ થાય છે. સાસુ જે હુકમ કરે, તે સ્વીકારવો પડે છે, અને જે કામ કરમાવે, તે મુંગે મોઢે કરવું પડે છે. નણુંદ તેના નેડા લેવા હંમેશ તત્પર રહે છે, અને કંઈ ચૂક થઈ, કે મોંમાંથી ઉની વરાળ નીકળી, કે ઝટ તે પોતાની માને મોંપે છે, અને તે જો હુદ્ધ સ્વભાવની હોય, તો અનેક સાચાં જૂઠાં પણ કરે છે. નણુંદના કહેવા ઉપરથી સાસુ વહુની ઝઠલી લે છે, અને તેને ધમકાવે છે, ગાળો દે છે, કે વખતે તેના ઘણીને લંભેરી માર પણ મરાવે છે. “ વહુ ભાગે તે ઠીકરાં, ને સાસુ ભાગે તે કલેઠાં ” એ કહેવત પ્રમાણે વહુનું કંઈક કામ નિંદવામાં આવે છે, અને તેને કપકો આવો પડે છે, એટલુંજ નહીં, પણ વખતે તે દારણે તેનાં માળાપ ઉપર પણ પસ્તાગ પડે છે. વહુ જાણે એક મજૂરજી કે શુભામડી હોય, તે પ્રમાણે તેની પામેથી આખો દિવસ કામ લેવામાં આવે છે, એટલે તેને જપવા વારો આવતો નથી, એમ કહીએ તો ચાલે. વહુને બહુ કરીને રસોડાનો અધિકાર મળતો નથી. રસોડાનું અધિપતિપણું સાસુ પોતાની પાસે રાખે છે, તે એવી મતલબથી કે સાંઝું નરમું મરજીમાં આવે તેમ, તે જમનારને પીરત્રી શકે, અને વહુને કાચુ ફવાચું કે ખરણડાં, ટાડુંશીશું કે એકુંજીકું, પોતાની મરજી પ્રમાણે આપી શકે. કોઈ વાર વહુ પાસે રંધાવે તો તેની રસોઈમાં અનેક ખોડો કાઢે, અને રંધાઈ રહ્યું, કે તેણે રસોઈનું સાચુજીને કંવાલે કરવું જોઈએ.

નવી વહુને દિયર, જેઠ અને જેઠાણીનો તાળો પણ વેઠવો પડે છે. કામનો ઘણો બોલો નવી વહુના માથે આવી પડે છે. માળાપને ત્યાં ભર્યું હોય તેથી, કે માતાએ આપેલી છૂટથી તેને કામ કરવાનો મહાવરો ન હોય, તો તે પોતાનું કામ ઉતાવળથી, કે સારી રીતે કરી ન શકે, તેથી તેના બોગ કરી વળે. કામ કરતાં હાથ ફેાદલા પડે, તો સાંભળવું પડે. ન કામ આવડે, તો માળાપને ગાળો પડે. બે ઘડી

નિરાંતે બેસવાનો વારો ન આવે. શરીર કથળે તો ઢાંગ કરે છે, એવી ટીકા થાય. વહેણાં ન ઉઠાય, તો ઠપકો ખાવો પડે. વહુ જો બોલે તો ચાવળીમાં ખાપે, અને તે ન બોલે, તો મુંગી છે, મોમાં દાંત નથી, મોમાં મગ એવો છે, વગેરે કહેવામાં આવે.

પત્ની તરીકે ઘરમાં રહેવાનું થાય, પરંતુ પતિ સાથે દહાડે તો એક અક્ષર પણ બોલી ન શકાય. બીજાના દેખતાં તેની સાથે વાતચિત થઈ ન શકે. ઘણી વાર તો ઘણી ઓરડામાં આવે, કે વહુને ઉઠી જવું પડે, કે લાજ કાઢી ખૂણે ભરાવું પડે. રાતે સોના સૂતા પછી વહુને સુવાનું, અને સોના ઉઠતા અગાઉ સવારમાં વહુને ઉઠવાનું; પછી ગમે તેવી ટાઢ હો, કે બીજી હરકત હો. બેરાં કહેણી કહે છે, કે “ ટાઢ વાય સોને, પણ ટાઢ ન વાય વહુને.” ઠડઠડતી ટાઢમાં સૌ સગડીઓ તાપવા બેસે, પણ તે લાલ વહુથી થઈ ન શકાય. ગમે તેટલો પસીનો થતો હોય તો પણ વહુ પોતાનું માથું ઉઘાડું રાખી ન શકે.

પતિ જો નાની ઉમરનો હોય, અલણ કે જડભરત જેવો હોય, માવડીઓ કે તામસી હોય, તો વહુને તેના તરફથીજ પણ દુઃખજ પ્રાપ્ત થાય છે. બિચારી થાકીપાકી અને બળીબળી મોડી રાતે સુવા જાય, તો તેને એવા ઘણી તરફથી સોમવું પડે. બહેને કે માતાએ બંધેયો હોય, તો તે પોતાનો રોષ સુતી વખતે બિચારી ઉપર કાઢે છે, એટલે ઘણી વાર તે ગમે તેવી ગાળો ભાંડે છે, અને માગ્જુડ કરે છે.

સાસરામાં વહુની કંઈ કીંમત નથી. “ વહુ મોઢ ને ઉંઢરડી મોઢ ” એવી કહેવત ચાલે છે. સાસરાજીને ઉના પાણીમાં સમોવણુ આપતાં વાર થવાથી તે રીસાયા, અને નાવણીએથી ઉઠી તુરત તેના ઉપર સોકય લઈ આબ્યાના દાખલા ખરેખરા બનેલા છે. સાસુને વહુ પસંદ ન પડી, તો તે પોતાના છોકરાને ઝટ ફરી પરણાવે, અને વહુની હાડછેડ કરી તેને પિયરમાં હાકી કાંઠે. ઘણીને વહુ સારી ન લાગે, તો તે ફરીથી પરણવાની તજવીજ કરે. વહુ મરી જાય, તો તેને માટે ઝાઝી દિલગીરી કે ચોક કરવામાં ન આવે, એટલુંજ

નહીં પણ તેનું મડદું બળતું હોય, ને સ્મશાનમાંજ ધણીનો વિવાહ થાય ! વહુને અધરણી ન આવે, કે તેને પેટ છોકરીઓના એક બે પથરા પડે, તોપણ તેના ઉપર બીજી લાવવામાં આવે. ચૌદ પંદર વર્ષની વહુ ઉપર દશ ગાર વર્ષની સોકય આણ્યાના દાખલા છે. ચૌદ વર્ષની વહુ એટલે એક નાદાન છોકરી, તેણે તે શા ગુનાહ કર્યા હશે, અને તેની તે શી રીતે નાલાયકી શાખીત થઈ હશે, તે સમજાતું નથી.

ઉપતું ચિત્ર સર્વત્ર સામાન્ય છે, એમ કહેવાનો હેતુ નથી. સમજી ને સારાં કુટુંબોમાં વહુની સાથે આવી અધમ વર્તણૂક રાખવામાં આવતી નથી. કેટલેક ઠેકાણે સાસુ સસરા વહુને પોતાના પેટની દિકરી પ્રમાણે પાળે પોસે છે. જેમનામાં કન્યાની અછત છે, તેઓ વહુની સાથે સહકાષ્ટ રાખે છે. જેઓ કેળવણી પામે છે, તેઓનું વહુ પ્રત્યેનું વર્તન વખોડવા લાયક હોતું નથી.

વહુ એકાદ છોકરાની મા થાય, ત્યાં સુધી તેને ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની હાલત લોગવવી પડે છે. એ પછી તેની હાલત સુધરવા માંડે છે. સાસુ વધારે વૃદ્ધ થતાં વહુ તરફથી બરદાશ આકરીની આશા રાખે છે, અને તેથી તેના વર્તનમાં ફેર પડે છે. સાસુ ગુજરી જાય, એટલે તો પછી વહુજ તેનું સ્થાનક લઈ ધરતું રાજ્ય લોગવે છે. જેમ વહુની ઉંમર વધતી જાય, તેમ તેને છૂંટ મળતી જાય છે. દિવસે કે બીજાના દેખતાં તે પતિ સાથે બોલી શકે છે. પોતાનાં છોકરાંને બીજાના દેખતાં રમાડી શકે છે. જો તેને પુત્રરત્નો પ્રાપ્ત થયાં હોય તો તેના ભાવ વધારે વધે છે. ઘર ગરીબ હોય, ને વહુ પોતાના પિયરથી માલમતા લાવી શકે, તો તેની સાથે ઘરનાં માણસો ભારી રીતે વર્તે છે. જો તે હોંશિયાર હોઈ ઘરમાં મદતગાર થઈ પડે, તો તેનો મોલો વધે છે. જો તે ખતમહેનતથી પૈસા મેળવી કુટુંબ નિભાવવામાં સહાયક થાય, તો તેને ઘરનાં આહે છે. જો તેનામાં બખરદારી ને આવડત હોય, તો તે ઘરનાંને વશ કરી શકે છે. જો તેનો ધણી બીજા કરતાં વધારે કમાઉ કે હોંશિયાર હોય, તોપણ તેનું માન વધે છે. જો તે બીજા વરને પરણી હોય, તો તેનું ચલણ વધારે આવે છે.

વહુ જ્યારે સાસુનું પદ લે છે, ત્યારે તે પોતાની વહુઓ ઉપર સાસુપણું દાખવવા તૈયાર થાય છે. પોતાને વહુ તરીકે વીતેલું કાંતો તે ભૂલી જાય છે, કે કાંતો મળેલા અનુભવનો ગેરઉપયોગ કરે છે. “આજે સાસુનો વારો, તો કાલે વહુનો વારો” એ કહેવત તે વિસરી જાય છે. પોતાના કર રહેશે, ત્યારે વહુને વશ થવું પડશે, એ વાત તે ભૂલી જાય છે. પોતે દીધેલાં દુઃખનો દાવ વૃદ્ધાવસ્થામાં વહુ વાળશે, એ વાત તેના લક્ષમાં રહેતી નથી. વહુને કુર્ચ્છિર પોતે આણી છે, અને તે પોતાનું ફરજંદ છે, એ વાતને જ્યારે તેને રહેતો નથી. કુટુંબ કલેશ એ દુઃખનું મૂળ છે, એ વાતને તે વિચાર કરતી નથી. અતિ હાડછેડથી માણસ નઠોર થાય છે, તે વધારે જમડે છે, કે સામું થાય છે, એ જનસ્વભાવ તે નિહાળતી નથી, કે તે ઉપર દુર્લક્ષ રાખે છે. નણ્ણી ભાણીને પજવવા તૈયાર થાય છે, પરંતુ તેને પણ નણ્ણીને વશ થવું પડશે, અને વહુ તરીકે સ્ત્રીનાં વાગ્ધેય કરવા પડશે, એ વિષે તે વિચાર કરતી નથી.

વિધવા સ્ત્રીની સ્થિતિ સૌ કરતાં વધારે દુઃખની છે. તેવામાં આવે છે. ધણી મુશ્કેલી કે સ્ત્રી આ જગતનાં દુઃખને સહે નહીં શકે છે. સમસ્ત માળાપ બાળરાંડનો કેટલોય દુઃખ તે સ્ત્રી યના મુશ્કેલી રહેવા હોય. અને કેટલાં માળાપ નાનાં બાળકો મરે એવામાં ઉતરે છે. પરણેલું તે શું, તેનો ભેગો દુઃખ આજ નથી, ધણીનું દુઃખ પણ મુખ જેણે લોગભું નથી, અને એક દુઃખ પણ પ્રજાને લાડાવો જેણે લીધો નથી, તેને એક દુઃખ હોય એવું કહેવાય છે. થતાં જન્મમર્યાદા દુઃખના જાણનારો, અને મનુષ્ય નહીં એ તેને કંઈ પણ લાડાવો ન હોય એવું એ કેટલું વિચારીને કે જે મરણ ન છતાં નાની વયમાં તેને મરણ જેવું દુઃખ હોય તે વિશેષ શું છે? તુલિ બંધી કે દુઃખ તેને મુશ્કેલી હોય લાલ છે? સારાં કપડાં પહેલું ન હોય, એક દુઃખ તેને જાવા પીવા ન હોય, એક દુઃખ તેને હોય, એ વિચારે તે બીજું શું છે? વિધવાને જાણે ન મુખ પહેલું છે ધાગામાં પડી રહેલું, એક દુઃખ તેને હોય, એક દુઃખ તેને

થવાની છે ? લોકો મમજેછે, કે વિધવાના ધર્મ એવા છે, માટે તે તેમણે પાળવા જોઈએ. વિધવાના ધર્મ વચે પહોચેલી કે આધેડ બાઈ ડીને લલે પળાવો, પણ નાની વયની નાદાન છોકરીને તે શા માટે પળાવવાનો જીવન કરો ? વિધવા પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને ગણપુ-
 ગીથી અમુક ધર્મ પાળે તે વાત જૂદી છે, પરંતુ જેને તે અકાળ લાગતા હોય, અને જેનામા કંઈ મમજ પણ આવી ન હોય, તેની પાને મારી મચરડીને અમુક ધર્મ પળાવવાની આપણને સત્તાજ શી રીતે મળેછે ? આપણા ઋષિ મુનિઓએ આવા ધર્મ બાંધ્યા નથી, અમલ આવા ધર્મ પાળવામા આવતા નહોતા, અને સ્મૃતિઓમા પણ તે ઉપર ઘોડું જ લક્ષ અપાયું છે આ ધર્મ પૌરાણિક છે, અને રૂઢીએ કરીને તેમા વધારો થયોછે. બીજી કાગળ એવું આપવામા આવેલે, કે જો વિધવાને સારા વસ્ત્રાભૂષણ અને પૌષ્ટિક ખોરાક આપવામા આવે, તો તે પ્રમાદી થાય, અને આડે માર્ગે ચાલે. આ કારણ બળ વિધવાને લાશ થતું નથી કેશવપન કરવાથી, ચોકનાં વસ્ત્ર પહેગવી ઢાગીના ન ધાલવાથી, અને સારો ખોરાક ન આપવાથી વિધવા મુચાલેજ નાલશે, એની શી ખાત્રી ? જગત્મા એથી ઉલટા બનાવ ઘણા જોવામા આવે છે. “ રહે તો આપશુ, ને જાય તો મગા બા પશુ ” એ કહેવત પ્રમાણે જેઓ પોતાનું કર્તવ્ય મમજેછે, ધગ્ગી મારી નીતિગીતમા ઉછરેછે, અને મન દંદ રાખેછે, તેજ સફવર્તન વાપગી શકેછે, અને તેજ પોતાની જીવગી નિષ્કલક ગુજરી શકેછે. તેને વસ્ત્રાભૂષણની કે સૌભાગ્ય ચિન્હની કંઈ પણ અસર થતી નથી.

જો વિધવા થયું, એ સ્ત્રીના પોતાના હાથમા નથી, તો તેને ઠેક નખેદ ગણી તિન્સ્કારવી, એ અયોગ્ય છે વિધવાના કોઈ શુકન લેતું નથી, શુભ પ્રસંગમા તે હાજર રહી શકતી નથી, અને સારા ધાર્યમા તે ભાગ લઈ શકતી નથી ઘોળ મગળ ગવાતા હોય, તેમા તે મામેય થઈ ન શકે, વરઘોડામા તે બીજી બાઈડીઓ સાથે જઈ ન શકે, અને નાત જાતમા જમવાનું તેને હમેશને માટે તજવું પડે. વેધ-ન્યય અસહ્ય દુઃખ તેને ડર્મે ચોટેલું છે, અને આ તો “ દાઝ્યા ઉપર હામ ” જેવું થાયછે.

વિધવાઓને ઘણું ખર્ચ માળાપને ઘેર રહેવું પડે છે. માળાપ અશક્ત હોય, કે મરણ પામ્યાં હોય, તો તે ભાઈ ભોળાઈને વશ થાય છે. ભોળાઈ તેને મહા દુઃખ દે છે. એક ગુલામડી કે ચાકરડીની માફક તેની પાસેથી કામ લેવામાં આવે છે, તથા તેના પ્રત્યે વર્તણૂક પણ તેવીજ રહે છે. લયકા ધાન્ય સારૂ તેને અહોરાત મહેનત મળુરી કરવી પડે છે, અને મહેલું દૂણાં સંભાળવાં પડે છે. ભાઈ બિચારો સારો હોય, તો પણ ઘરના કામકાજમાં તે કેટલી નજર રાખી શકે, અને પોતાની બહેનની સંભાળ વારેવારે કેમ રાખી શકે ? ભાઈ જો ભોળાઈને વશ હોય, તો પછી વિધવા બહેન ઉપર દુઃખનાજ ડુંગર રહે છે. હતભાગિણી વિધવા બિચારી બાપ કયાં, અને કહે કાને ? જે દુઃખ પડે તે તેને મુંગે મોઢે વેઠવું જોઈએ.

જો તેને સાસરામાં રહેવાનો પ્રસંગ આવે, તો ત્યાં પણ તેને સાસુ, નણંદ, દેરાણી, જેઠાણી વગેરેથી હારછેડ થાય છે. ત્યાં તેને કદાશ પિયરના કરતાં પણ વધારે આપત્તિ ભોગવવી પડે છે. સાસુ મસરો માળાપ જેટલું મુખ આપી ન શકે. દિયર જેઠ ભાઈઓના કરતાં ઓછી લાગણી ધરાવે. દેરાણી જેઠાણી ને નણ દો પોતાની ભોળાઈ અને બેહેનો કરતાં વધારે રહેમીઅત રાખી ન શકે.

જો પિયર કે સાસરામાં કોઈ ન હોય, અથવા ત્યાં બને નહીં, અથવા તેઓનેજ ખાવા પીવાના વેલા પડના હોય, તો જોઈ લ્યો. વિધવાની ફજેતી ને દુઃખ. તે બિચારી ઓરડી ભાડે લઈ એકલી તેમાં રહે છે, અને દળણાં ખાંડણાં કે મહેનત મળુરી કરી પોતાનું પેટ મુશ્કેલીથી ભરે છે. “ તાંબાની તોલડી તેર વાનાં માગે ” અને દળણાં ખાંડણાંથી કમાઈ જીજ થાય, એટલે તેને જીખમરો વેઠવો પડે, કે વખતે આડે માગે જવું પડે. કેટલીક નાતોમાં કન્યાને માટે સારાં પદલાં મૂકવાનો રિવાજ હોય છે, તેથી તેવી નાતોમાં વિધવાને દુઃખ ઓછું પડે છે, કે વખતે ખાધા પીધાનું દુઃખ તેને બિલકુલ નથી પડતું. સાસરીઆં પૈસાવાળાં છતાં બખીલાઈથી તેને મદત ન કરે, તોપણ લોકલાજથી અને ફૂજની આબરૂથી ડરીને વિધવાઓ

અન્ન વત્ર માટે સરકાર દરબારમાં ચઢતી નથી; એમ છતાં સાસરીઆંને દયા આવતી નથી.

અપવાદ તરીકે વિધવાઓ કોઈ કોઈ ઠેકાણે સુખમાં રહી શકે છે. કેટલાંક ઘરોમાં તેમનું ચલણ એટલું હોયછે, કે તે ભાઈ ભોળાઈ-ઓ ઉપર રાજ્ય ચલાવેછે. કોઈનો પણ ઘણી સારો વારસો મૂકી ભાયછે, તો તે વડે તે સુખ ભોગવી શકેછે. કોઈએ કસબ, કારીગરી કે વિદ્યા હાંસલ કરી હોય, તો તે વડે તે સારી પ્રાપ્તિ કરી સુખમાં ફહાડા શુભરેછે. ચોતાને પેટ કંઈ સંતાન હોય, તો તે મોટું થયે તેને સુખી કરી શકેછે. પરંતુ પૌરાણિક શાસ્ત્રને આધારે કહો, કે રૂઢી બાઈના ભરને લઈને કહો, પણ ઘણીખરી વિધવાની સ્થિતિ દુઃખદાયક રહેછે. તેઓ સંસારને નકામી ને બોળા રૂપ થઈ પડેછે. નાની વયમાં લગ્ન કરવાં ને રંડાપો વહોરી લેવો, એ દીવો લઈને કુવામાં પડવા સરખું છે, અને તેથી વિધવાના દુઃખનું કારણ અને તેના નિસાસાના સોક્તા માખાપ થાયછે, એમાં શક નથી.

વિભાગ ૩.

લગ્ન સંબંધી.

પ્રકરણ ૧ છું.

લગ્નની પવિત્ર ગાંઠ.

સુષ્ટિને આરંભે સ્ત્રી પુરુષોનાં લગ્ન થતાં નહીં, એવું આપણે કહી ગયા છીએ. પરંતુ પશ્ચિમોત્તર અનુકરણ માણસો કરતાં, એટલે તેમની સ્થિતિ પશુવત્ હતી, એમ કહીએ તો ચાલે. પરંતુ કેટલીક સુદતે પોતાની ભૂલ જણાઈ, અને સ્ત્રી પુરુષે લગ્ન કરી ભેગાં રહેવાની જરૂર છે, એમ તેમને લાગ્યું. સૌમાં માણસ એ નિરાધાર પ્રાણી છે. ખીજાં પ્રાણીના જેવાં તેના અંગપર રક્ષણનાં સાધન અપાયાં નથી, તોપણ તેને બુદ્ધિરૂપી સાધનની એવી મોટી બક્ષીસ થઈ છે, કે તે વડે સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર તે શ્રેષ્ઠત્વ ભોગવે છે, પોતાનું રક્ષણ કરી શકે છે. અને ભેદતાં સાધન મેળવી શકે છે. તેણે પોતાના અને પોતાના બચ્ચાંના રક્ષણ માટે મકાન બાંધવાની યોજના કરી. ઘરની વ્યવસ્થા કરવા માટે, અને બચ્ચાંની સંભાળ માટે કોઈ ભેદ્ય, અને ખેતી આદિ સાધનો વડે પોતાના ને તેમના નિર્વાહ માટે કોઈ કમાનાર ભેદ્ય. છોકરાં ઉછેરવાં, ને તેમની માવજત કરવી, એ સ્ત્રીથી વધારે સારી રીતે બની શકે, તેમ બહારનાં વધારે અંગબળનાં કામ પુરૂષ વધારે સારી રીતે કરી શકે; તે માટે સ્ત્રી પુરુષે ધણી ધણીઆણી તરીકે એક ક્ષણે રહેવું ભેદ્ય. ને એમ ન કરે, તો સ્ત્રીની, પુરુષની અને છોકરાંની સંભાળ લેવાની દરકાર કેને રહે ? આ લગ્ન કરવાનું પ્રથમ કારણ હોય. વળી સ્ત્રી પુરુષ હમેશને માટે ભેગાં રહે, તો તેમનામાં પ્યાર વધે, અને તેઓ એક ખીજાના સુખ દુઃખનાં ભાગીઆં થઈ શકે. પશુવત્ વર્તણુકમાં જે કલેશ, કંકાસ ને અંધારા ઉત્પન્ન થાય, તે આથી ટળી શકે. સંસાર સુખરૂપ ચાલવામાં લગ્ન એ મુખ્ય સાધન છે.

ધણીખરી પ્રભાઓ લગ્નને “ પવિત્ર ગાંઠ ” સમજે છે; એટલે તે જાણે લગ્ન કરવાં એ ઇશ્વરની આજ્ઞાને અનુસરવાનું હોય, એમ માને છે, અને તેથીજ તેને ધર્મનું બંધન ગણવામાં આવે છે. જંગલી પ્રભાઓમાં હજી પણ લગ્નબંધન મજબૂત બેવામાં નથી આવતું. મલબાર તરફના અમુક લોકોમાં લગ્નવિધિ નથી. હાલના સુધરેલા દેશોમાં કેટલાક લગ્નને માત્ર એક કરાર (Contract) સમજે છે. કોઈ એવા કરારની જરૂર સમજતા નથી, તો કોઈ એમ કહે છે, કે લગ્ન જો એક કાયદેસર કરાર છે, તો તે મુદતબંધી પણ હોઈ શકે ! એટલે જન્મપર્યંતનો કરાર ન કરતાં બંનેને રૂચે તેમ પાંચ દશ વર્ષનો કરાર કરવો, અને પસંદ પડે, તેમ તેની મુદત વધારવી ! જેમ ખીજા કરાર તોડવાથી કાયદાના ગુનેહગાર થવાય છે, તેમ લગ્નનો કરાર તોડવાથી માત્ર કાયદાના ગુનેહગાર થવાયઃ ધર્મના કે ઇશ્વરના નહીં. આર્થ પ્રભાને આ વિચાર વિપરીત લાગે છે. તે લગ્નને હંમેશા ધર્મનું બંધન ગણે છે, અને તે આ જન્મમાંજ નહીં, પણ ભવોભવ લાગુ રહે છે એમ સમજે છે.

લગ્નની ગાંઠને પવિત્ર ગણવામાં ને માનવામાં લાલ વધારે, અને નુકસાન થોડું છે. તલ્લાક લેવાના અને સ્ત્રી પુરૂષે જૂઠા રહેવાના ખટલા સુધરેલા દેશોમાં વારેવારે ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો ઉચ્ચ હિંદુઓમાં કેવળ અલાવ છે. સહેજ અણબનાવ થવાથી, કે ઇચ્છેહું સર્વ સુખ ન મળવાથી, કે એક ખીજાને નાપસંદ પડવાથી લગ્ન તોડવાં, એ સુખ કરતાં દુઃખનું કારણ વધારે થાય છે. “ એક સોલજર (સિપાઈ) ની સ્ત્રી વીથ ધણી કરી શકે, ” એવી અંગ્રેજીમાં કહેવત ચાલે છે, અને હિંદુઓની સ્ત્રી જાતેજ એક સ્ત્રી મરણમાં આવે તેટલા ધણી કરી શકે છે. આવી બદલાબદલીથી સ્ત્રી અને જૂઠા જૂઠા ધણીથી થએલાં સંતાન સુખી થાય કે દુઃખી, તેની કલ્પના સહેજ થઈ શકે એવી છે.

લગ્નની ગાંઠને પવિત્ર કરવા સાડું લગ્નવિધિ શાસ્ત્રને આધારે અને અગ્નિદેવની સમક્ષ કરવામાં આવે છે. ગ્રાહણો અનેક જાતના

મંત્ર ભણે છે, અને વરકન્યાને ધણી ધણીઆણી તરીકે કેમ વર્તવું તેનો બોધ આપે છે તથા તેમની પાસે પ્રતિજ્ઞા લેવડાવે છે. કન્યાના માળાપ કરને સાલંકાર કન્યાનું દાન અપાવેછે, અને વરની પાસે તે ગ્રહણ કરાવેછે. એ વખતે સ્ત્રીઓ ધવળ મંગળ ગાયછે, અને લગ્ન સેંકડો માણસની સમક્ષ થાયછે. વરકન્યાનો હાથેવાળો મેળવાયછે, છેડા ગાંઠાયછે, કન્યા વરને વર-માળ આરોપેછે, બંને એક બીજાને કંસાર જમાડેછે; અને એક બીજાને હાથે બાંધેલા દોરા છોડાવેછે. કોઈ સ્ત્રીને ધણી કાઠી મૂકતો હોય તો તે કહેછે, કે “ પાલવવાની આય નહોતી, તો પંચ વચ્ચે હાથ શું કામ પકડયો હતો. ” બંનેના પહરના છેડા ગાંઠવા, એ જાણે લગ્નની પાવત્ર ગાંઠ હોય, એમ સમજવાનું છે. વર-માળ વરકન્યાના ગળામાં પડેછે, તે જાણે બંનેને એકત્ર કરેછે-યુગલ સ્વરૂપ બનાવેછે. એક બીજાને કંસાર જમાડવો, એ પ્રેમ વધારવાનું અથવા સંબંધ બાંધનારું સાધન છે. એક બીજાને હાથે બાંધેલા દોરડા છોડાવવા, ગાંઠણું ગાંઠેલાં છતાં સગાં વહાલાંને ઘેર સળેડે જઈ કંકુના હાથા દેવડાવવા, પાસા રમાડવા, (કોઈ નાતોમાં ગોર કપડાનું છોકરું બનાવી કન્યાને આપેછે. કન્યા મારે પાણી ભરવા જવું છે કહી, તે વરને આપવા જાયછે. વર દુકાને જવું છે, કે એવું કંઈ કામ બતાવી લેવાની ના પાડેછે, ને ભેગાં મળેલાં ખેરામાં હસાહસ થઈ રહેછે.), એ વગેરે અનેક બાબતો લગ્ન પ્રસંગે એવી કરાવવામાં આવેછે, કે જે વડે વરકન્યાનો લગ્ન સંબંધ ગાઢો થાય, અને તેમનામાં પ્રેમનું બીજ રોપાય. લગ્નને માટે પહેલેથી ધણી તૈયારીઓ કરવી પડેછે. લગ્નવિધિ ઘણું કાળ લેછે, અને લગ્ન થયા પછી પણ કેટલીક વિધિ ચાલુ રહેછે, ગાતે ગાતે વડીઓ મૂકાયછે, ને પાપડ વણાયછે, ગાજતેવાજતે માહે લેવા સ્ત્રીઓ જાયછે, જેના કુળમાં ચાલ હોય, તેને ત્યાં માતા (જવારા) વવાયછે, માંડવા બંધાયછે, ટકોરખાનાં ખેસાડાયછે, વરકન્યાને પીઠી ચોળાય છે, તેઓ સારાં વસ્ત્રાભૂષણ ધરેછે, ઘર બારણાં ધોળાય રંગાયછે, રોશની કરવામાં આવેછે, ગણપતિ સ્થાપના કરાયછે, ગ્રહશાન્તિ થાય છે, ઉઠરડી નોતરાયછે, માતાને વધામણાં દેવાયછે, સગાંસહોદર

તરફથી વરકન્યાને લાડ લાડુ અને ખીજી ખાવાનું અપાય છે, સગાં વહાલાંને કે આખી નાતને ભોજન મળે છે, વરઘાડવા વડે વરને વાને ઘલાય છે, ઠાઠમાઠથી વરઘોડો નીકળે છે, દારૂખાનું છૂટે છે, કન્યાની મા વરને પોંખી લે છે, વર કોડિયાનું સંપુટ પગ વડે લાગી આગળ ધપે છે, કન્યાને માહેરામાં પધરાવાય છે, લગ્ન ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વિધિપૂર્વક થાય છે, પિત્રણે કન્યા પાસે આવી તેના કાનમાં “ અખંડ સૌભાગ્યવતિ રહેજે ” એવી આશીર્વાદ આપે છે, લગ્ન અંતે ભુરશી-દક્ષણા ભૂદેવોને મળે છે, વર કન્યા છેડા ગાંઠલા લઈ કૂળદેવી કે ખીજી માતાને પગે લાગવા જાય છે, ઉભેતર કે માટલું પૂરી વર તરફનાં માંડવો પહેરાવાય છે, કન્યા વરના પિતાને ખોળે બેસે છે, અને માગણી પ્રમાણે દરદારીનો મળે ત્યારે જ ખોળેથી ઉઠે છે, વેવાઈ તરફનાં છાપીને પાઘડીઓ કે રોકડ અપાય છે, વેવાઈઓ એક બીજાની કંકુ વડે હાડીઓ પીળે છે, અને કન્યાને સાસરે વળાવાય છે. આવી અનેક જાતની વિધિ ને ધામધુમ ઘણા દિવસ સુધી કરીને લગ્નના શુભ પ્રસંગને મહત્તા અને પવિત્રતાનું રૂપ આપવામાં આવે છે. યજ્ઞાદિ ધર્મકાર્યમાં સ્ત્રી પાસે લાગ લેવડાવવાની પુરૂષની ફરજ ગણવામાં આવે છે, તથા ઘણાં કાર્ય સ્ત્રીની સામેલગીરી વગર પુરૂષ એકલાથી શાસ્ત્રને આધારે શક્ય શકતાં નથી. શાસ્ત્ર આધારે જે પોડશ સંસ્કાર મનુષ્યને કરવાના, તેમાં લગ્ન એ મુખ્ય સંસ્કાર છે.

વિધિપૂર્વક લગ્ન થયા પછી પત્નીનું રક્ષણ કરવાને, અને તેનું પાલન કરવાને, પતિ જન્મ પર્યંત બંધાય છે, તેમજ પતિની સેવા આકરી કરી તેની મરણ પ્રમાણે વર્તવાને, તથા તેને સુખ આપવાને સ્ત્રી પણ જન્મ પર્યંત બંધાય છે. બેમાંથી કોઈ અશક્ત કે બોડીલું થવાથી તે બીજાને નિરૂપયોગી ને બેજાનરૂપ થાય, તો પણ તેને તણ શકાતું નથી; એટલું જ નહીં, પણ તેને મરતા સુધી પાળવા પોષવાની તેને જરૂર પડે છે. કોઈ એમ કહી શકે, કે એકને માટે બીજાને જન્મ પર્યંત શા માટે ખરાબ થવું? એનો ઉત્તર એટલો જ, કે બીજાના દુઃખનું નિવારણ કરવાનો પરોપકારરૂપી મોટો ધર્મ મનાય છે,

તે જો ગમે તે રીઝાતા મનુષ્ય પ્રત્યે આપણે બળવવાની ફરજ છે, તો તે ફરજ શ્રી પુરૂષ એક બીજા પ્રત્યે શા માટે ન બળવે ? જો આવા કારણે એક બીજાને તણ દેવાનો રિવાજ હોય, તો ઘણાં ધરતું સંસાર-સુખ નાશ પામે; કેમકે જેમ ઘણીઘણીઆણી એક બીજાને તજે, તેમ તે પોતાનાં તેવાં સંતાનને પણ શા માટે પાલવે ? સ્મૃતિઓમાં વિકટના ખાસ કારણે સ્ત્રીઓને પોતાના સ્વામી તજવાની છુટ આપીછે, તે છતાં ઉચ વર્ણોમાં તેનો અમલ થતો નથી. ગમે તેવી રોગી અને નિરોપયોગી સ્ત્રી થાય, તો પણ ધણીને તે પાલવવી પડેછે, અને પુરૂષ ગમે તેવો રોગી અને નિરૂપયોગી થાય તો પણ સ્ત્રીને તે પાલવવો પડેછે.

લગ્ન કરતા અગાઉ વાહ્દાન કે વિવાહ કરવાનો રિવાજ છે. વિવાહનો મૂળ અર્થ તો લગ્ન છે, પરંતુ લગ્ન ને વિવાહમાં ફેર એટલો, કે લગ્ન થયા પછી વર મરણ પામે, તો કન્યા વિધવા થાય છે, અને વિવાહ કયો પછી વર ગુજરી જાય, તો કન્યા બીજાને પરણાવી શકાય છે. કેટલીક નાતોમાં વિવાહ ફેક કરી શકાય છે, અને કેટલીક નાતોમાં તે ફેક થઈ શકતો નથી. કેટલીક નાતોમાં વિવાહ મોઢથી કરે, તોપણ તે સહી ગણાય છે, અને કેટલીક નાતોમાં તે સંખધે લખ્યાં (વિવાહપત્રી) કરવાં પડે છે. લખ્યાં કરતી વખતે સગાંસાગવાં ને નાત જાતના લોકોને લેણા કરવામાં આવે છે, બ્રાહ્મણોને ઢક્ષણ અપાય છે, અને સગેવહાલે તથા ઓળખાણમાં ગોળ સાકર વહેંચાય છે. જે નાતોમાં વિવાહ ફેક થઈ શકતો નથી, તેમાં વરકન્યામાંથી કેાઈ કાણું, કુખડું કે ખોડીલું થાય, અથવા સંસાર ચલાવવાને અયોગ્ય થાય, તોપણ તેમનાં લગ્ન કરવાં પડે છે. આવા રિવાજથી ઘણી વાર માઠાં પરિણામ પણ નીપજે છે. વિશેષ પ્રસંગે આવા પ્રશ્ન નાતમાં નખાય છે, અને નાતની પરવાનગીથી વિવાહ નોડવામાં આવે છે. કેાઈ સરભેરી કરીને વિવાહ તોડે, તો તેને નાત પૂછી શકે છે. વરનાં માળાપ સમજી હોય, તો તેઓ પોતાની રાણપુત્રીથી વિવાહ ફેક કરવાની રજા આપે છે. પરંતુ કન્યાની જાળતમાં તેમ થતું નથી; કેમકે “ડાસો કુંવારો મરે,

પણ ડોશી કુંવારી ન મરે, ” એ કહેવત પ્રમાણે કન્યા અવિવાહિત રહી શકતી નથી, તેથી જેની વેર વિવાહ થયો હોય, તેણે તેને પરણવીજ નેધએ: પછી લલે તે ખીજી કન્યા લાવે. જેમનામાં વિવાહ તોડવાનો સંપ્રદાય છે, તેઓ ગમે તે પ્રસંગે અને ગમે તે બહાને વિવાહ ફેાક કરે છે. તોરણેથી વર પરણ્યા વગર પાછો આવે છે, અથવા પેસા ખાનાર તે વખતે મોં માગ્યા પેસા લઈ વરને પરણાવે છે.

પૃથ્વી ઉપર હજી કેટલીક જંગલી કે અર્ધ મુધરેલી જાતો છે, જેમાં લગ્ન વિધિપૂર્વક થતાં નથી. સ્વાસ્થ્યને કહે છે, કે બુદ્ધિને જાતના લોકોમાં સ્ત્રી પુરૂષની કબુલાત થઈ, એટલે બસ. ક્રીટિંગ જણાવે છે, કે સ્ત્રીપવાસ જાતમાં લગ્નવિધિજ નથી. એસકિવમો, બ્રેંકાફ્ટ, બ્રેટ, અને ટેનેન્ટ જાતોમાં પણ લગ્નવિધિ નથી, એમ હોલ લખે છે. બ્રેંકાફ્ટ કહે છે, કે નીચલા કાલિફોર્નિયાના લોકોમાં લગ્નવિધિ નથી, એટલુંજ નહીં, પણ “ લગ્ન ” એવો શબ્દ પણ તેમની ભાષામાં નથી ! કેટલીક જાતોમાં કંઈક વિધિ હોય છે, ત્યારે તેઓ કન્યાને બળાત્કારથી પકડી લેય છે (કન્યાનું હરણ કરવાની રીત મહાભારતના સમયમાં ને તે પછી આપણે અહીં હતી). કેટલીકવાર સ્ત્રી પુરૂષ અગ્નિ સળગાવે છે, અને તે નજીક બેઝે, એટલે લગ્ન પૂર્ણ થાય છે. ટોડા જેવા કેટલાક લોકોમાં સ્ત્રી ઘરનું કંઈ જુજ કામ કરે, એટલે લગ્ન થયું ગણાય છે. ન્યુગિનીના પોર્ટ ડોરી જાતના લોકોમાં પુરૂષને સ્ત્રી તંબાકુ ને સોપારી આપે, એટલે લગ્ન થઈ રહે છે. નવજેસ જાતમાં પાણી રાખી શકે એવી ટોપલીમાં કંઈ ખાવાનો પદાર્થ મૂકે છે, અને સ્ત્રી પુરૂષ ટોપલી વચ્ચેમાં રાખી સામસામાં બેસે છે, અને માંહેનો ખોરાક ખાય છે, એટલે તેઓ ધણીઆણી ને ધણી બની રહે છે. પાઉ અથવા રોટલી બને લોગાં મળી ખાય, એટલે સ્ત્રી પુરૂષનાં લગ્ન થયાં, એવી રોમન જૂની વિધિ હતી.

જ્યાં લગ્નની ગાંઠ મજબૂત મનાતી નથી, અને પવિત્ર ગણાતી નથી, ત્યાં તે તોડી નાખવામાં પણ વાર લાગતી નથી. સિપવચન

જાતમાં છૂટાછેડા કરવા હોય, તો પુરૂષ સ્ત્રી સાથે મારપછાડ કરે અને તેને ઘરમાંથી હાંકી કાઢે એટલે બસ. પેરિક્યુઇ (નીચલા કાલિકેશરનિયન) જાતમાં એક પુરૂષ મરજીમાં આવે એટલી બાઇડીઓ રાખે છે, ગુલામડીઓ પ્રમાણે તેમની પાસે કામ કરાવે છે, અને જેમનાથી તે કંટાળે, તેમને તે હાંકી મૂકે છે. એજ પ્રમાણે ટ્યુવિસ જાતમાં કોઇ બાઇડીથી કંટાળ્યો, કે તે બીજાને આપી દે છે, અને મરજીમાં આવે તેટલી બીજી આણે છે. ખેરીઓ બદલી ન શકાય, એમ તાસમેનિયન લોકને કહેવામાં આવતું, તો તેમને નવાઇ લાગતી, કેમકે તે તેમના રિવાજથી ઉલટી વાત હતી. કશિઆસ જાતમાં છૂટાછેડા એટલા વારંવાર થાય છે, કે ધણી ધણીઆણીના સંબંધને લગ્નનું નામ પણ લાગ્યેજ આપી શકાય. મલાયા-પોલિ-નિશિયન લોક કેટલાક સુધરેલા છતાં તેમનામાં પણ આવા રિવાજ જોવામાં આવે છે. ન્યુ ઝીલાંડના લોકો વિષે થોમસન કહે છે, કે ખેરીઓને ખારણાં બહાર કાઢી મૂકી કે તદ્દલાક અપાઈ ગઈ, એમ પુરૂષો સમજે છે. તાહિતિમાં ઉભય પક્ષમાંથી એકની ઇચ્છા થઈ, કે છૂટાછેડા થાય છે. જે જાતોમાં સ્ત્રીઓનું જોર હોય, તે જાતોમાં સ્ત્રીઓને ધણી જો નાખુશ કરે, તો તેઓ ધણીને હાંકી કાઢે છે. આલુકશિઆસ જાતમાં જોવામાં આવે છે, અને નિકારાગુઆના અસલી લોકોમાં પણ એવો રિવાજ હતો. બ્રહ્મદેશના લોકોમાં લગ્નની ગાંઠ મજબૂત નથી. કાળી પરજના લોકોમાં પણ તેમજ છે. કાળી લીલ વગેરે વર્ણોમાં છૂટાછેડા સહજ થઈ શકે છે. જે ચઢતી જાતોમાં નાતરાં થઈ શકે છે, તેમાં ધણી ધણીઆણીની કબૂલત વગર, એક બીજાનું મન મનાવ્યા વગર, કે ન્યાયાધિશ પાસેથી ન્યાય મેળવ્યા વગર છૂટાછેડા થઈ શકતા નથી. જે નાતોમાં નાતરાં થઈ શકતાં નથી, તે નાતોમાં પરણેતર મરણ પર્થત કાયમ રહે છે. ખાસ કારણ હોય, તો સ્ત્રી જૂદી રહે છે, કે તેને જૂદી રાખવામાં આવે છે; પરંતુ તેનું ભરણપોષણ કરવાની ફરજ ધણીને માથે રહે છે. થોડીક નાતોના અપવાદ શિવાય એક ખેરી હયાત છતાં ધણી બીજી પરણી શકે છે; એટલે પુરૂષ ફરીથી લગ્ન કરી શકે છે, પરંતુ તેથી પ્રથમનું લગ્ન રદ થતું નથી. એવી જાતોમાં પીડા

માત્ર સ્ત્રીઓનેજ લોગવવી પડેછે, કેમકે તે પુરૂષની પેઠે બીજી વાર લગ્ન કરી શકતી નથી. આ ન્યાય નહીં, પણ પુરૂષ વર્ગની જબરાઈનું પરિણામ કહેવાય !

સ્મૃતિકાર મનુ વિવાહ (લગ્ન) આઠ પ્રકારના ગણાવેછેઃ એટલે બ્રાહ્મ્ય, દૈવ, આર્ષ, પ્રાજાપત્ય, આસુર, ગાંધર્વ, રાક્ષસ, અને પૈશાચ; અને તેમાંના છેલ્લાને અધમ કહેછે. પહેલા છ વિવાહ બ્રાહ્મણને, અને છેલ્લા ચાર ક્ષત્રિયને ઇષ્ટ છે. વૈશ્ય તથા શૂદ્રને આસુર, ગાંધર્વ અને પૈશાચ એ શ્રેષ્ઠ છે, એમ કેટલાક કહેછે. કેટલાક ઋષિઓ માત્ર પહેલા ચાર વિવાહ બ્રાહ્મણને અતિ ઇષ્ટ છે, એવું ગણેછે. ક્ષત્રિયને રાક્ષસ વિવાહ અને વૈશ્ય શૂદ્રને સાડ આસુર વિવાહ ધણે સારો ગણેછે. પરંતુ મનુ પ્રાજાપત્ય, ગાંધર્વ, અને રાક્ષસ એ ત્રણ વિવાહને ધર્મ્ય એટલે સશાસ્ત્ર ગણેછે, અને તે સામાન્ય રીતે ચારે વર્ણને યોગ્ય માનેછે. પૈશાચ અને આસુરને તે અધર્મ્ય ગણેછે, અને પૈશાચ અને આસુર વિવાહ કદાપિ કરવા નહીં, એમ કહેછે. વિદ્યા અને સહાચારવાળા, વગર માગણી કરનાર, એવા વરને સત્કાર પૂર્વક બોલાવી, વર કન્યાને લુગડાં ઘરેણાં પહેરાવી, વરતું સન્માન કરીને, કન્યાદાન આપવું, તેને મન્વાદિ ઋષિઓ બ્રાહ્મ્ય વિવાહ કહેછે. જ્યોતિષ્ટોમાં આદિ યજ્ઞ થતી વેળા ઋત્વિકને એટલે યજ્ઞ કરાવનાર બ્રાહ્મણને અલંકાર સહિત કન્યા આપવી, તેને ઋષિઓ દૈવવિવાહ કહેછે. ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે ઉપયોગ કરવા સાડ વર પાસેથી એક અથવા બે ગાયો અને બળદ લઈને કન્યા આપવી, તેને આર્ષ વિવાહ કહેછે. કન્યાદાન દેતી વખતે સહનોં ચરતાં ધર્મમ (જાને જણાં તમે તમારો ધર્મ પાળો,) એવું વચન કહીને વરકન્યાની પૂજા કરી, વરને કન્યા આપવી, તેને પ્રાજાપત્ય વિવાહ કહેછે. કન્યાના જાપને, તથા સગાંવહાલાંને, તથા કન્યાને પોતાને વર દ્રવ્ય આપેછે, અથવા વરની તરફથી દ્રવ્ય આપવામાં આવેછે, અને પછી ખુશીથી તે કન્યાને પરણેછે, તેને આસુર વિવાહ કહેછે. વરકન્યાની પરસ્પર ઇચ્છાથી જે સંયોગ થાયછે, તેને ગાંધર્વ વિવાહ

જાણવો (એની મૂળ ઉત્પત્તિ જાનેની કામવૃત્તિ ઉપર રાફી છે).
કન્યાનાં સગાં વહાલાંને મારી, છેદી અને લોદીને, કન્યા રોતી તથા
પોકારતી હોય, તોપણ તેને ઘરમાંથી બળાત્કારે હરણ કરી લાવવી,
અને તેની સાથે સંસાર માંડવો, તેને રાક્ષસ વિવાહ કહે છે. મુતેલી,
કેફી વસ્તુના ઘેનમાં ખડેલી, તથા બેલાન ધઈ ગએલી, એવી કન્યા
સાથે એકાંતમાં લોગ કરવો, એવા પાપી કર્મથી જે વિવાહનો
સંબંધ થાય છે, તેને પૈશાચ વિવાહ કહે છે. સર્વ વિવાહમાં આ
વિવાહ અધમ છે.

મનુ આગળ કહે છે, “ વરના હાથમાં પાણી મૂકી કન્યાકાન
દેવું, એ પ્રાણણને ઉત્તમ પક્ષ છે. બીજા વર્ણોએ તો પોતપોતાની
ઈચ્છામાં આવે, તે પ્રમાણે વિધિથી વિવાહ કરવો. પ્રાહ્મ્ય આદિ
ચાર વિવાહથી જે પેઢી-ઉતાર પુત્ર થાય છે, તે વેદના તેજથી મોટા
તેજસ્વી અને વિદ્યા સંપન્ન થાય છે, તથા શિષ્યમંડળીમાં મોટા માનને
પામે છે; વળી રૂપવાન, સત્વશુભ્રવાળા, યશસ્વી, ઘટતા ઉપલોગથી
સંતુષ્ટ થએલા, ધાર્મિક અને સો વર્ષના આયુષ્યવાળા તેઓ
થાય છે, પરંતુ ચાર દુષ્ટ વિવાહથી ઉત્પન્ન થએલા પુત્ર ઘાતકી,
જુઠા અને વેદ ધર્મનો દ્રેષ કરનારા નીકળે છે. નિર્દોષ વિવાહ
કરવાથી નિર્દોષ પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે, અને નિંદિત વિવાહથી નિંદિત
પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે, માટે કોઈએ નિંદિત વિવાહ કરવો નહીં. ”

ઉપરના ઉતારાથી જણાશે, કે મનુના સમયમાં અને તે પહેલાં
આર્યોમાં આઠે પ્રકારના વિવાહ ચાલતા હતા. ધીમે ધીમે તેમાંના
કેટલાક વિવાહ તેમને દુષ્ટ જણાયાથી તે દૂર કરતા ગયા. મનુના
વખતમાં પ્રાજાપત્ય, ગાંધર્વ અને રાક્ષસ વિવાહનું ભેર વધારે હશે,
તેથી તેણે તેમને ધર્મ્ય વિવાહ ગણ્યા હશે, એમ સંભવે છે. રાક્ષસ
વિવાહ આપણને જંગલી અને અકારો લાગે છે, તેને ધર્મ્ય વિવાહ
ગણવો, એ અયોગ્ય જણાય છે. ગાંધર્વ વિવાહની રીત હિંદુઓમાંથી
નાબુદ થઈ છે. પહેલાં તે પુષ્કળ ચાલતી. રાજ્યકન્યાઓને માટે
મોટા મોટા સ્વયંવર રચાતા, અને કન્યા લેગા મળેલામાંથી મરણમાં

આવે તેને પસંદ કરી વરમાળ આરોપતી. આ વિવાહની રીત ઇંગ્લાંડમાં અને બીજા સુધરેલા દેશોમાં ચાલે છે. ત્યાં સ્વયંવર થતા નથી; પરંતુ કન્યાને પોતાની મેળે વર પસંદ કરી લેવાની છૂટ છે, એટલે જે પુરુષોના સંગમાં તે આવે, તેમાંથી કેટલીક સુદતના સહવાસ વડે, વાતચિતથી, રીતલાતથી, અને કાગળપત્રોથી તેને જે પસંદ પડે, તેની સાથે તેનાં માળાપની કબૂલત મળે, તો તે અદરાઈ એમ ગણાય, અને પછી તેનું રીતસર લગ્ન થાય. માળાપ કબૂલત ન આવે, તો વિવાહ થઈ શકે નહીં. એવે પ્રસંગે કેટલીક વાર કન્યાની ઇચ્છાને તાબે થઈને કે પોતાની ઇચ્છાથી તેનું વર હરણ કરે છે, એટલે તેને લઈને નાસી જાય છે, અને છાની રીતે તેઓ પરણે છે. યુરોપ ખંડના કેટલાક દેશમાં માળાપ વરને ખોળી લાવે છે, અને પસંદ કરે છે; પરંતુ જો કન્યા તેને નાપસંદ કરે, તો તેમનું લગ્ન થઈ ન શકે. હાલના સમયને માટે આપણને પ્રાહ્મ્ય અને પ્રાજાપત્ય વિવાહ વધારે અનુકૂળ થાય એમ છે. એમ છતાં આપણા લોકોમાં હાલ વિવાહ કેવી રીતે થાય છે, અને શાસ્ત્રનાં વચન કેટલે દરજ્જે પળાય છે, તે હવે પછી આપણે જોઈશું.

પ્રકરણ ૨ જી.

લગ્ન કેની વેરે થઈ શકે ?

શરૂઆતમાં લગ્નની રીત ચાલ્યા પછી મનુષ્યો નજીકનાં સગાં સાથે લગ્ન કરતાં હતાં, અને એ રીત અઘાપિ કેટલીક જગલી પ્રજાઓમાં ચાલે છે. જૂની સુધરેલી પ્રજાઓમાં પણ આ રિવાજ ચાલતો હતો, એમ ઇતિહાસો ઉપરથી માલમ પડે છે. હાલની સુધરેલી પ્રજાઓ લઈએ, તો તેમાં ભાઈ બહેન વગેરે વચ્ચે કરીને ઠાઠા ઠાઠાનાં અને મામા માસીનાં છોકરાં એક બીજાને પરણી શકે છે. સાળીને બહેન પ્રમાણે ગણીને તે સાથે અંગ્રેજોમાં લગ્ન થઈ શકતું નથી. સાળી સાથે પરણવામાં બાધ નથી, એમ ગણી તે

રિવાજ ચાલુ કરવા ઈંગ્લાંડમાં ઘણું વર્ષથી મથન થાય છે, અને પાર્લામેન્ટ સુધી પ્રશ્ન જાય છે, તથાપિ રૂઢીણું બળ એટલું ભેરાવર છે, કે લોકોને એવાં લગ્નની વાત કમકમી ઉપજાવે છે.

આર્ય લોકોમાં નજીકનાં સગા સાથે લગ્ન કરવાનો ચાલ મૂળથી નથી, એમ જણાય છે. નજીકનાં સગાંની વાત તો બાબુએ રહી, પણ ઘણી પેઢીએ દૂર એવા પિત્રાઈમાં કે ગોત્રમાં પણ વિવાહ થઈ શકતો નથી. એક ગોત્રના લોકો એક બીજાના મરણથી નહાતા નથી, અને તેમને ઓળખતા પણ ભાગ્યે હોય છે, તેઓ એક બીજાને સગા છે એમ પણ ગણતા નથી. તે છતાં તેમનામાં પરસ્પર વિવાહ થઈ શકતો નથી. ગોત્રગામીને મહાપાપી ગણ્યો છે. કેઈ ગોત્ર ભાગવા, એટલે ગોત્રમાં કન્યા આપવા ઉભો થાય, તો તેને લોકો નાત બહાર મૂકે છે. મોસાળ અને બીજા સગામાં વિવાહ કરવો હોય, તો અમુક પેઢીઓ વચ્ચે કરવી પડે છે. વેદકશાસ્ત્રની રીતે નજીકનાં સગાંમાં કે પોતાના કૂળમાં વિવાહ કરવાની રીત હાનિકારક જણાય છે. નીતિ-શાસ્ત્રને આધારે પણ એ રીત પસંદ કરવા ભોગ નથી, કેમકે એવી છૂટથી અનીતિ થવાનો સંભવ વધારે છે. માટે આપણે અહીં આદિ અનાદિથી ચાલતી રીત સંકારણ અને પસંદ કરવા યોગ્ય છે. લોકોમાં નાતો અને તડો વડે નાના વાડા બંધાઈ જવાથી કેટલીક વાર આ પ્રતિબંધ બહુ નડે છે, ત્યારે લોકો કેટલીક છૂટ લે છે, એટલે પ્રતિબંધ કંઈક સઘળી પેઢીઓ વચ્ચે ન કરતાં થોડી વચ્ચે કરે છે, અને વખતે ગોત્ર પણ ભાગે છે. તડ કે નાત બહોળી કરવાથી, કે જ્યાં બેટી વ્યવહાર ત્યાં દોટી વ્યવહાર બાંધવાથી, શાસ્ત્રની આજ્ઞા જાળવી શકાય છે, તે છતાં તે પ્રમાણે ન કરતાં શાસ્ત્રનો સારો પ્રતિબંધ તોડવો, એ કેટલું ખરાબ છે ?

શાસ્ત્ર પ્રમાણે કન્યા સન્નતિમાં આપી શકાય, એટલે બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણમાં, ક્ષત્રીક્ષત્રીમાં, અને વાણીઆવાણીઆમાં લગ્ન કરી શકાય. મનુસ્મૃતિ તો આથી પણ આગળ જાય છે. તેમાં જણાવ્યું છે, કે વિવાહમાં પાણિગ્રહણનો એટલે હસ્તમેળાપનો સંસ્કાર પોતાના

વર્ણની કન્યા હોય, તો તેનીજ સાથે કરવો; પણ ક્ષત્રિયની કન્યાએ
 ગ્રાહણ સાથે લગ્ન કરતી વેળા હસ્તમેળાપને ઠેકાણે પોતાના હાથમાં
 તીર ઝાલી રાખવું; વૈશ્યની કન્યાએ ગ્રાહણ અથવા ક્ષત્રિયની
 સાથે પરણતી વખત હાથમાં ચાખકો ઝાલવો; અને શૂદ્રની કન્યાએ
 ગ્રાહણ, ક્ષત્રિય અથવા વૈશ્યની સાથે લગ્ન કરતી વેળા તેના
 વશ્નનો છેડો ઝાલી રાખવો. આ રિવાજ નીકળી ગયો, એ ખોટું
 થયું છે, પરંતુ ગ્રાહણની કે ખીલ વર્ણની અમુક જાતિમાં પણ
 માંડોમાંડે કન્યા ન અપાય, એ કેટલું હાનિકારક છે ? એ વિષે
 આપણે પહેલાં ઠહી ગયા છીએ, માટે અહીં વધારે કહેવાનું
 પ્રયોજન નથી.

ઉત્તમ એટલે ગ્રાહ્ય વિવાહમાં વર વિદ્વાન અને સદાચરણી
 જોઈએ, એમ કહ્યું છે, પરંતુ હાલમાં કેટલાં માળાપ એ તરફ લક્ષ
 આપે છે ? છેક નાની વયમાં વિવાહ કરે, તો પછી વિદ્યા અને સદા-
 ચાર જોવાનાજ ક્યાં રહે ? મોટી ઉંમરનો વર હોય, તોપણ તે સાફ
 લણેલો છે કે કેમ, અને તે સારા આચરણનો છે કે નહીં, તે તરફ
 કોઈ લાગ્યેજ જુએછે. લોકો ઘણુંકરીને ઘર જુએછે: વર જોતા
 નથી. કેટલીક વાર ઘર સાફ ન હોય, તો લોકો કહેછે ખરા, કે
 આપણે ઘર સાથે કામ નથી: મૂર્તિઓ (વર) સારો હોય, એટલે
 બસ; પણ મૂર્તિઓ સારો જોળવાની લાંજગદમાં કેણુ પડેછે ?
 અનાયાસે સારો મળે, કે નિવડી આવે, તો વાત જૂઠી છે. જૈરાં
 એક ગીત ગાયછે, તે જુઓ:—

ગીત.

લાડકડી ચઢી રે કમળ, મુંદર વરને નિરખવા રે,
 “દાદાજી મુજને પરણાવો, એ વર છે વરણાગીઓ રે.”
 “કું જો’ની ક્યાંયેલો દીઠો ક’ ક્યાં તારાં દિલ વસ્યાં રે,”
 “નિશાળે લણતેલો દીઠો, અક્ષરે મારાં મન વસ્યાં રે.”

ધ્રં   ધ્રં   ધ્રં   ધ્રં

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાયછે, કે લણેલો વર પસંદ કરવાની પહેલાં

રીત હોવી જોઈએ, તથા વર કન્યાની વય એક બીજાના ગુણાદિની પરીક્ષા કરી શકે, એવી મોટી હોવી જોઈએ. કન્યા નાનું બાળ હોય, તો તે વરને નિરખવા ન જાય, અને પોતાના દાદાને પસંદ કરેલો વર પરણાવવાનું કહી ન શકે. વરણાગીઓ ને ભણેલો વર જોઈ તેના ઉપર દીલ ચોટવું, એ વયે આવ્યા વગર બની શકે નહીં.

કન્યા દેવી પસંદ કરવી, તે વિષે મનુસ્મૃતિમાં તેના અંગ, સગાં અને નામ સંબંધેજ માત્ર જણાવ્યું છે; એટલે કપિલ વર્ણુવાળી (માથે રાતા વાળવાળી), અધિક અવયવવાળી (જેમકે છ આંગળાંવાળી), નિત્ય રોગિણ, વગર કેશવાળી, અતિ કેશવાળી, ઘણું બોલનારી, પીળા વર્ણુવાળી, નક્ષત્રને નામે નામવાળી, વૃક્ષ, નદી, મ્લેચ્છ, પર્વત, પક્ષી, સર્પ, દાસના નામવાળી, કે જેનું નામ ભયાનક હોય, જેને ભાઈ ન હોય, કે જેના પિતાનું નામ જાણીતું ન હોય તેની, સાથે વિવાહ ન કરવો. પણ અંગે ખોડ વિનાની એટલે કાણી કુખડી ન હોય તેવી, સુંદર નામવાળી, તથા હંસ અને હાથીની ગતિના જેવી ચાલ હોય, કેશ, કૂચાં ને દાંત સૂક્ષ્મ હોય, એવી કન્યા સાથે વિવાહ કરવો. ઉપર જણાવેલી ખોડોમાં કેટલીક તો વિચિત્ર લાગે છે. નામ એ સ્વાભાવિક નથી. ખરાબ નામ હોય, તે બદલીને સુંદર નામ પાડી શકાય છે. નવાઈ જેવી વાત છે, કે વરની ખોડો વિષે કંઈજ કહેવામાં આવ્યું નથી, તેમ કન્યામાં વિદ્યા ને સદાચાર જોઈએ, તે પણ જણાવ્યું નથી. કન્યા અભણ ને દુરાચરણી હોય, તે છતાં ઉપર પ્રમાણે પસંદ કરેલાં શરીરનાં લક્ષણ હોય, તો શું તે કન્યા પસંદ કરી શકાય? કુલલક ખોડો, જેને માટે કન્યાઓ પોતે જવાબદાર નથી, તે છતાં, તેમને વન્ય ગણવામાં આવે, તો હજારો કન્યાઓ અવિવાહિત રહે, અને ધન્યરત્ન કૃત્યનો અનાદર કર્યો એમ કહે.

વિવાહ કરતા અગાઉ જોખીઓ પાસે વર કન્યાના મળતા વશેક જ્વલાવામાં આવે છે. જ્યોતિષને આધારે મળતા વશેક ન આવે, તો વિવાહ કરવામાં આવતો નથી; પરંતુ ખરા મળતા વશેક તો

તેમના સ્વભાવના જોવાના છે, તે કોઈજ જોતું નથી. જાનેને જાનશે કે કેમ, અને તેઓ સુખમાં રહી શકશે કે કેમ, એનો વિચાર તો માત્ર સ્વભાવ અને ગુણની પરીક્ષાથીજ થઈ શકે, પણ તેવી પરીક્ષા કરવામાં આવતી નથી, એ શોકદાયક છે. મંગળ દેરા ફરી રહીને જે પહેલું બેસી જાય, તેનું ઘરમાં ચલણુ થશે, અને પાસા રમતી વખતે જે રૂપીઆને પહેલો પકડી લેશે, તે જીજ્ઞા ઉપર સરદારી લોગવશે, એમ સમજી કન્યાની સાહેલીઓ અને વરની સગીઓ તથા મિત્રો કેટલી ખટપટ કરે છે, અને આતુરતા બતાવે છે ! આથી જાહુ તો બેમાંથી એકની કંઈક અપજતા જણાઈ આવે, પણ ચલણુ તો સારા સ્વભાવથી, ઉચ્ચ ગુણથી, અને ખરા પ્યારથીજ થાય છે, એ વાત લક્ષમાં રાખવી જોઈએ, અને વિવાહ કરતાં અગાઉ વર કન્યામાં એવાં લક્ષણુ છે કે કેમ, તે જોવું જોઈએ.

વર વહુ રૂપવાન હોય, તે ચહાવા લાયક છે, પરંતુ તેના ઉપરજ એકલો આધાર રાખવો એ ખરાખર નથી. “ રૂપની રહે ને કર્મની ખાય ” એવી કહેવત ચાલે છે. “ કાળી કામણુગારી ” પણ કહેવાય છે. વર કન્યામાં સફળુ અને આવડત એ અવશ્ય જોઈએ. દુર્ગુણી, અવિચારી, અવિવેકી, વદકારી, અને પ્રેમશુન્ય સ્ત્રી સ્વરૂપવાન હોય તો પણ શા કામની ? એથી પુરૂષનો સંસાર દુઃખરૂપ નિવડવાનો. એવાંજ અપલક્ષણુ પુરૂષમાં હોય, તો સ્ત્રીનો ભવ બગડે છે. આવડત વિદ્યાથી મળે છે, માટે અક્ષરશૂન્ય સ્ત્રી પુરૂષ સંસારનું સુખ સમજી કે માણી શકતાં નથી. લોકો કન્યાઓને ભણાવવામાં બેદરકાર રહે છે, અને છોકરાઓને વિદ્યા આપવામાં જોઈએ તેટલી દરકાર રાખતા નથી, એ જાહુ ખોટું કરે છે.

નજીવી જોડો માટે ધર્મશાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે, પરંતુ મોટી જોડોની વાત તેમાં જણાવી નથી. કોઈ દાયરાગી, દમીએલ, પતિયું હોય, કે તેના માખાપ કે બાપદાદાથી એવો રોગ ઓપે ઉતરતો આવ્યો હોય, તો તેને પસંદ કરવામાં કેટલું ભય છે ? વર નપુંસક હોય, કે કન્યામાં સ્ત્રીપણું ન હોય, તો તેમનાં લગ્ન દુઃખદાયક

નિવડે. પરાશર આદિ સ્મૃતિકારોએ વર નપુંસક અગર બીજી મહા-
ખોડવાળો નીકળે, તો તેની સ્ત્રીએ પુનર્લગ્ન કરવાનું કહ્યું છે,
પરંતુ પ્રથમના પરણેતર વખતે આવી ખોડો જોવાનું કોઈએ જણા-
વ્યું નથી. વર કન્યાની વય નાની હોય તો આવી ખોડો જણાઈ ન
આવે, એ ખરું છે; તથાપિ આધે ઉતરતા રોગ વિષે સાવચેતી રાખી
શકાય. અમેરિકામાં હાલ એવી ઉઠાવણી ચાલી રહી છે, કે લગ્ન કરતા
અગાઉ સ્ત્રી પુરૂષની શરીરસંપત્તિ વિષે હાકતરનું પ્રમાણપત્ર
(સરટિફિકેટ) મેળવવું જોઈએ !

પ્રકરણ ૩ જી.

કૂળ.

આપણે અહીં લગ્ન કરવામાં કૂળને પ્રધાનપણું અપાય છે, મારે
કૂળ સંબંધે કંઈ કહેવું જોઈએ. કહેવત છે, કે “ પહેલું સુખ તે
જાતે નયાં, બીજું સુખ પેટે દીકરા; ત્રીજું સુખ સુકૂળની નાર,
(અને) ચોથું સુખ કોઠીએ જાર ” સારા કૂળની સ્ત્રી સારા શુભની
અને સમૃદ્ધ હોવાનો સંભવ છે, અને એજ પ્રમાણે વરનું પણ સમ-
જવું. પરંતુ સાફ કૂળ કેને કહેવું, તે જોવાનું રહે છે. કૂળની ઉત્પત્તિ
જોઈએ, તો જે લોકો વિદ્વાન, ખાતાખીતા, સદ્ગુણી, વિવેકી, મેમાન
પરોણાને પોષનારા, કે રાજ્ય સાથે નોકરી વગેરેનો સંબંધ
ધરાવનારા તે કુલીન ગણાતા. જેઓ હલકા કૂળમાં કન્યા ઉતારે નહીં,
કન્યાનો વિકચ ન કરે, સાટાં તેખડામાં ન પડે, અને ઘેર ટાણું આવે
ત્યારે એ પૈસા ખરચીને નાત જાતમાં ફડું જીવે, તેમની ગણના
પણ કૂળવાનમાં થતી. આવે ઘેર કન્યા આપવી, કે ત્યાંની કન્યા
લેવી, એ ખરેખર ઇચ્છવા લાયક છે. એવા કૂળવાનની ઓલાદ ચાલી,
તેમાં ધીમે ધીમે ઉપલાં લક્ષણ ધસાતાં ગયાં, તે છતાં પણ તેઓ
કૂળવાન ગણાતા ગાડ્યા. અને છેવટ “ સાપ ગયા ને લીસાટા
રહ્યા ” એ નવાઈ સરખું છે. કુલીન લોકો ભલે અક્ષરશૂન્ય હોય,

લલે તેમની સ્થિતિ ચીથરેહાલ થઈ હોય, લલે તેઓ દુર્ગુણ આચરતા હોય, વિવેકમાં સમજતા ન હોય, પરોણાપાઈને ઓટલે પણ ચઢવા દેતા ન હોય, રાજ્ય સાથે સંબંધ તો રહ્યો, પણ પેટનું પૂરું કરવા માટે ભીખ માગતા હોય, ભટકતા ફરતા હોય. કે હલકાં કામ કરતા હોય, તો પણ તેમને ખીબ લોકો ફળવાનજ ગણે, એ કેવી ગાંડાઈ છે ? અન્નને ને દાંતને વેર હોય, ત્યાં નાતમાં જે પૈસા શી રીતે ખરચી શકે ? ભુખડુ અવસ્થામાં કન્યાનો વિક્રય પણ છાની રીતે કરે, તોપણ તે ફળવાન ! ઘરમાં હાંદલાં કુસ્તી કરતાં હોય, અને સારે ઠેકાણે કન્યા આપી જે પૈસા ખરચી શકાય એમ ન હોય, ત્યારે ઉતરતું ઠેકાણું પણ ખોળે, તે છતાં તેમનું ફળ એકાએક ધસાય નહીં. કન્યાવિક્રયથી કે સાટાં તેખડાંથી કાળે કરી ફળ ધસાયછે, એ વાત ખરી, પરંતુ મહત્વનાં લક્ષણ નાશ પામે, તે છતાં ફળ કાયમ રહે, એ વિચિત્ર લાગેછે. લોકો મનકમાં “ ફળવાનનાં લાકડાં ” ઉ એમ કહેછે ખરા, પણ તેમને ફળવાન માનીને તેમને ઘેર કન્યા આપવા તૈયાર થાયછે. ફળવાનને ઘેર કન્યા આપવાથી આળસુ વધે છે, અને છોકરી જો કે તેમને ત્યાં સુખ પામતી નથી, તોપણ તેના સંતાન ઝટ ઝડપી લેવાશે, એવા વિચારથી લોકો ફળવાનને ખોળેછે.

ફળના સંબંધમાં ખીબ નવાઈ જેવી વાત એ છે, કે જે લોકો ફળવાન ન હોય, તેઓ ફળવાનનાં સર્વ લક્ષણ મેળવે, તોપણ ફળવાન થઈ શકતા નથી. અફળવાન મહા વિદ્વાન થઈ દેશ વિદેશમાં ખ્યાતિ મેળવે, વેપાર રોજગારથી, કે ખીબ રીતે લાખો રૂપીઆ મેળવી ધનાઢય થાય, સદ્ગુણનો લંડાર બને, વિવેકમાં પૂર્ણતા પામે, આતિથ્યમાં હઠ વાળે, રાજ્યપદ્વી મોટી પામે, તે છતાં તે ફળવાનના વર્ગમાં દાખલ થઈ ન શકે ! તે હલકા ફળમાં કન્યા ન ઉતારતાં ઉંચામાં ઉંચું ફળ ખોળી પુષ્કળ પૈસા ખરચે, સાટાં તેખડાંના સામુએ ન જુએ, અને ઘેર ટાણું આવે, ત્યારે ઝાંપે ઝાલકો નાખે, તે છતાં પણ તે ફૂલીન થઈ ન શકે ! આતેં કેવો અન્યાય ! અને કેવી ચેલાઈ !!

કુલીનતાના બળથી અકુલીનને ઘણું સોસવું પડેછે. બંગાળા-
માં કુલીનપણાનું પ્રબળ ઘણું વધારે છે, આપણે અહીં પાટીદાર
અને દેશાઈ (અનાવલા) લોકોમાં તેથી ઘણી ખરાબી થાયછે. બીજી
ઘણુંકરીને સર્વ નાતોમાં, અને હિંદના બીજા ભાગોમાં પણ કૂળની
સત્તા થોડી કે ઘણી જોવામાં આવેછે. અમદાવાદના ઔદિચ સહ-
સ્રો ઘણા કુલીન ગણાયછે. વાર્તાઓમાં " એક રાજા હશે, તેને
સાત રાણીઓ હતી " એમ કહેવાયછે, પરંતુ અમદાવાદના ઔદિ-
ચોમાં સાતસાત સ્ત્રીઓ કર્યોના દાખલા બન્યા છે. વર રાજા ભટ-
કીને બીજા ભાગતા હોય, અમાસ ખારસ માગી ખાતા હોય, ટેલ ટ-
કેરા કરીને શેર અન્ન માંડ મેળવતા હોય, તોપણ તે " લગ્ને લગ્ને
કુંવારા " ! ચાર પાંચ બાયડીઓ હયાત છતાં, અને પોતે વનમાં
પેઠાં છતાં (પચાસ ઉપરાંતની વય થયા છતાં) પણ વળી આઠ દશ
વર્ષની કન્યાનું પાણીઅહણુ કરવા તૈયાર થાયછે ! એ લોકો સંતાનને
માટે વારે વારે પરણુતા હોય એમ નથી. કૂળવાનનું લાકડું હોવાથી
તેમને પહેરામણી ઠીક મળેછે. પહેરામણીના પૈસા ફાકી ખાધા,
એટલે સ્ત્રીને ધકેલી મૂકે, અને બીજી પરણીને પૈસા મેળવે; તે
પૈસા ખૂટયા એટલે ત્રીજી, અને ત્રીજીના ખૂટયા એટલે ચોથી
પરણે. પૈસા કમાવાનો આ તેમને એક ઉદ્યમ થઈ રહેછે. ગામડાના
મૂખ માખાપ છોકરીને કુલીન ઘેર આપીને કૃતાર્થ થયાં સમજેછે.
છોકરી શહેરમાં પડવાથી સુખી થશે, અને ત્યાં સાગર જેવડી નાત
હોવાથી જમી ખાવાનું પુષ્કળ મળશે, એમ તેઓ માનેછે. પૈસા
વગર શહેરનું સુખ લેવાનું નથી, એ વાતનો તેઓ વિચાર કરતા
નથી. મોટી નાતમાં જન્મવાનું ઘણું મળે, એ વાત ખરી, પણ પો-
તાને ઘેર વરો આવે, ત્યારે ભીંગડાં નીકળી જાય, એનો વિચાર
તેઓ કવચિતજ કરતાં હશે. ઘણી જૂની સ્ત્રીઓને જૂદી રાખેછે, પણ
તેમને અન્ન વસ્ત્રનું કંઈ આપી શકતો નથી, તેથી તે બિચારીઓને
દળણું ખાંડણું કરીને કે હલકી ચાકરી વડે પોતાનું પેટ ભરવું પડેછે.
તરૂણ વય અને કંગાલ હાલતમાં ઘણી અબજાઓ અવળે રસ્તે
પણ ચડે છે; જુઓ કૂળવાન જોળવાનું કૃણ !

કહેવાતા કે નામના કુલીન લોકોમાં કન્યા આપવાથી જેમ કન્યા દુઃખી થાયછે, તેમ તેનાં માળાપને પણ દુઃખી થવું પડેછે. કૂળવાન જમાઈ તેમને વારેવારે સતાવેછે, ને તેમની પાસેથી પૈસા ઓઠાવેછે. ટાણેટચકે રિસાઈને ખેંચે, અને અમુક ચીજ કે અમુક રકમ રોકડી મળે, તોજ તે જમવા પધારે. પૈસા વગેરે મેળવવા સારૂં સ્ત્રીને ધમકાવે, મારે ને પિયર કાઢી મૂકે. જમાઈનું મન મનાય નહીં, ત્યાં સુધી છાકરી બિચારી સાસરાનું મોં ભેંધ શકે નહીં. ઘણીવાર કૂળવાન જમાઈ બદદેલ નીકળેછે, અને તેથી પોતાની દિકરીને તથા પોતાને ખમણું પડે છે. ઘણી વાર તે હિંજીકમાઉ હોયછે, તેથી તેના ઘરનું ભરણપોષણ તેમને કરવું પડેછે. દિકરી જીવે ત્યાં સુધી તેને લુગડાંલત્તાં ને બીજી ભેંધતી ચીજો પૂરી પાડવી પડેછે, એટલુંજ નહીં, પણ તેનાં બાળબચ્ચાંને પણ કપડાંલત્તાં કરવાં પડેછે. ચરોતરના કૂળવાન પાટીદારોને અને સુરત અઠ્ઠાવીશીના કૂળવાન દેસાઈઓને કન્યા આપ્યાથી કણબીઓ અને ભાઠેલાઓ ખરાબખસ્ત થઈ ગયાના ઘણા દાખલા છે.

ખડાયતા વાણીયામાં ઉમરેઠ, નહિયાદ અને અમદાવાદ એ ઘણાં કુલીન ગામ ગણાતાં (હાલ પણ નામનાં કુલીન મનાયછે), તેથી ગૂજરાતના બીજા ભાગના લોકો ત્યાં કન્યા આપવા લક્ષ્યાતા, અને પુષ્કળ પૈસા ખરચતા. એક ગામથી કેાઈ વીસો ખડાયતો ઉમરેઠમાં કન્યા આપવા આવ્યો, અને પોતાના ઓળખીતાને લઈને એક મોટા કૂળવાનને ઘેર વરનું માણું કરવા ગયો. કૂળવાને તિરસ્કાર કર્યો, ને તે બોલ્યો, કે તું ગામડિયો ઉમરેઠનો વર શી રીતે વહોરી શકનાર છે ? તારા હાથથી ભેંધએ તેટલા પૈસા છૂટવાના નથી, અને અમને રાજ કરી શકાવાનું નથી, માટે બેહિતર છે, કે તારે કેાઈ બીજે ગામ જવું. આવાં વચન સાંભળીને પેલાને ઘણા ક્રોધ વ્યાપ્યો. ઘેર જઈને તેણે જળ મૂકયું, કે મારે કેાઈ દિવસ કન્યા કૂળવાન ગામે નાખવી નહીં. ઉમરેઠના કૂળવાન દસા ખડાયતા જેઓ પારેખની અટકથી ઓળખાયછે, તેમને ત્યાં બીજાં ગામની

માફક નાંદોદના લોકો પણ કન્યા આપતા. નાંદોદવાળા પૈસે ટકે સુખી હોવાથી જ્યારે તેઓ ઉમરેઠ આવે, ત્યારે દરદાગીના ઘાલીને ઠાઠમાઠથી આવે. ઉમરેઠવાળા કુલીન ખરા, પણ પૈસાવાળા નહીં, તેથી નાંદોદવાળા એકવાર આવનાર હતા, ત્યારે તેમણે માગીતાગીને કડાં કઢોરા આપ્યા, અને તે ઝાડની ડાળીઓએ તથા ઘરની ખીંટી ટોલે લટકાવ્યા; એવું જતાવવાને કે તમે તો શરીરે દરદાગીના પહેરો છો, પણ અમારે અહીંયાં ઝાડ અને ખીંટીઓ ટોલેલા સુદ્ધાં તે વડે અલંકૃત થાય છે ! પણ આવું કુલણુપણું આવનાર સહેજ સમજી શકે એમ હતું, કેમકે તેઓ તેમની હાલતથી અણવાકેદ નહોતા.

કૂળવાનના છોકોટા અને જુલમની જ્યારે હદ વળવા આવે, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતેજ તેનો પાછો ઠેલો થવો જોઈએ. ખીજા લોકો તે કયાં સુખી સાંખી શકે ? તે બિચારાઓને ગ્રેવડો માર પડતો હતો. કૂળવાન ગામ જોળીને તે પૈસાથી ખુઆર થતા, અને પોતાને ત્યાં છોકરાઓને કન્યા મળવાના વાંધા પડતા. આથી ગામડાના કે અકૂળવાન લોકો કૂળવાન વર મેળવવાનો નાદ છોડતા ગયા. તેમણે અમુક ગામના એકડા કયાં, અને એકડામાંથી કન્યા બહાર ન કાઢવાના સખ્ત ધારા બાંધ્યા. આથી કૂળવાન ગામોને કે કૂળવાન લોકોને પોતાના ગામ ઉપરજ કે પોતાના જથ્થા ઉપરજ કન્યા મેળવવાનો માર્ગ ખુલ્યો રહ્યો (જે કે કવચિત્ ગામડાના કેાઈ પૈસાદાર કે છોકરા વગરના એકડાનો બંધ તોડીને અને તેની શિક્ષા વેઠીને પણ કૂળવાનને હજી કન્યા આપે છે). આથી પહેરામણીને આંકડો ઘટ્યો, અથવા બિલકુલ બંધ પડ્યો; અને કેાઈવાર તો કન્યા મેળવવાની પણ મુશ્કેલી થઈ પડી, તેથી કૂળવાનને પણ વખતે પૈસા ખરચીને કે સાંટા તેખડાં કરીને ગામડાના એકડામાં દાખલ થવાની ફરજ પડી.

કેાઈ પ્રશ્ન કરશે, કે કૂળવાનનો આટલો જુલમ છતાં નાતવાળા કંઈ બદોબસ્ત કેમ નથી કરતા ? અકૂળવાન તેમને ઘેર કન્યા

જોસવા જાયછેજ શા માટે ? નાત કે તડતું બંધારણ જોઈશું તો જણાશે, કે તેના આગેવાન અથવા તે ચલાવનાર નાખુદાઓ કૂળવાન લોકોજ હોયછે; તેથી જે વાત તેમને નુકસાનકારી કે ન પરવડતી હોય, તે તેઓ હાથમાંજ શું કામ લે ? તેઓ તો હરેક રીતે પોતાના સ્વર્થ સાધવા તૈયાર હોય, તેથી તેઓ ખીજાઓને હરેક રીતે ઉંધા પાટા બંધાવવા ચત્ત કરે. ખીજા લોકો ઘણું કરીને નાતના કાવાદાવાથી અજાણ હોય, માટે તેઓ કૂળવાન આગેવાનો સામે ફાવી ન શકે. વળી તેઓ ચાલની આવેલી રૂઢીઓને વળગી રહેનારા અને કૂળવાનને કન્યા આપવામાં માન સમજનારા હોયછે, તેથી તેમનું દિલ એકાએક ઉશ્કેરાતું નથી. એમ છતાં, તેઓ ધીમે ધીમે પોતાનું હિત સમજવા લાગ્યા છે. ગરીબ ને છરાએલા કૂળવાન કરતાં પૈસાદાર અને નરમ સ્વભાવના અકૂળવાનને તેઓ પસંદ કરવા લાગ્યા છે. કન્યા કેવે ઘર અને કેવા વરને આપવી, તે વિશે તેમના વિચાર બદલાતા ચાલ્યા છે.

પ્રકરણ ૪ થું.

દંપતી અથવા સ્ત્રી પુરૂષનું જોડું.

પાછળ જણાવ્યા પ્રમાણે ઇશ્વરે સ્ત્રી પુરૂષની સંખ્યા લગભગ સરખી સરજી છે, અને એકંદરે પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીઓની સંખ્યા સહેજ કમી છે. આ ઉપરથી ઇશ્વરી નિયમ એવો સ્પષ્ટ થાયછે, કે એક પુરૂષે એકજ સ્ત્રી, અથવા એક સ્ત્રીએ એકજ પુરૂષ વરવો જોઈએ. એક સ્ત્રી અને પુરૂષ મળીને દંપતી, અથવા યુગલ સ્વરૂપ, અથવા ખરૂં જોઈએ, તો એ જ મળીને એક રૂપ થાયછે; તેમાં અનેક સ્ત્રી, કે અનેક પુરૂષનો સંલવ રહેતો નથી. માટે એક પુરૂષ ઘણી સ્ત્રી કરે, કે એક સ્ત્રી ઘણા પુરૂષ કરે, તે અસ્વાભાવિક કે ઇશ્વરી નિયમથી ઉલટું અથવા પાપી કામ છે.

એમ છતાં પરાપૂર્વથી ઘણી પ્રજાઓમાં પુરૂષ અનેક સ્ત્રીઓ

અને કોઈ કોઈ પ્રજામાં સ્ત્રી અનેક પુરૂષો કરતી આવી છે. કેટલીક પ્રજાઓમાં એકપત્નિવ્રત ચાલે છે, એટલે તેમાં એક જૈરી જીવતી છતાં બીજી કરી શકતી નથી; તેમ એક ધણી જીવતો છતાં પણ બીજો ધણી કરી શકતો નથી (તદ્વાક મેળવીને બીજું લગ્ન કરે, એ વાત જૂદી છે). હિંદુસ્તાનના આર્યો અને મુસલમાનોમાં અનેક જૈરીઓ કરવાનો ધર્મથી બાધ નથી, તેમ અનેક જૈરીઓ કરવાનો ચાલ અસલથી ચાલ્યો આવ્યો છે. યૂરોપમાં ખ્રિસ્તી ધર્મ કાબલ થયા અગાઉ રૂશિઆના એક ઝારે ૨૦૦ જૈરીઓ કરી હતી, એમ તે દેશના ઇતિહાસ ઉપરથી માલમ પડે છે ! ઇસ્તિબાલના પાદશાહના જનાનામાં સેંકડો બાઈબીઓ રાખવાનો ચાલ છે. રજપૂતસ્થાનના એક રાજાના રણવાસમાં ૫૦ કરતાં વધારે સ્ત્રીઓ હતી, એમ જણવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતના એક રાજાને ત્યાં ૨૫ કરતાં વધારે સ્ત્રીઓ હતી, એવી હકીકત મળી આવે છે. રાજદરબારે સાત રાણીઓ હોય, એવું તો સ્વાભાવિક ગણવામાં આવે છે. રાજકુવરો એકી વખતે ત્રણ ચાર રાણીઓ સામટી પરણી નાખે છે, એવાં ઉદાહરણ પણ મળી આવે છે. દશરથ, પાંડવ વગેરેને અનેક સ્ત્રીઓ હતી, એવું રામાયણ અને મહાભારત ઉપરથી માલમ પડી આવે છે. જેને વૈષ્ણવો પરમાત્મા માને છે, અને જેનું યોગીઓ પણ ધ્યાન ધરે છે, એવા શ્રીકૃષ્ણના દરબારમાં સોળ હજાર એકસો ને આઠ રાણીઓ હતી, એવું વર્ણન વાંચીએ છીએ.

અનેક સ્ત્રીઓ કરવાનો ચાલ કેમ પડ્યો હશે, તેનું કારણ આપણે પૂર્વે આપી ગયા છીએ. જંગલી પ્રજાઓમાં એ રિવાજ બહુ ચાલે છે, સ્પેન્સર જણાવે છે, કે “ એ રિવાજ શિત કટિબંધમાં, લુખ્યા પ્રદેશોમાં, ક્ષત્રીય જોડોમાં અને ઉચ્છુક કટિબંધમાં અને સર્વ જાતોમાં ચાલે છે. પૃથ્વીના સર્વ ખંડમાં તે જોવામાં આવે છે. ભરણ પોષણ કરવાની શક્તિ ન હોવાથીજ તે હદમાં રહે છે. જો સાધન હોય, તો માણસ ગમે તેટલી સ્ત્રીઓ કરી શકે. અનેક સ્ત્રીઓ એ પુરૂષની ધનવાન સ્થિતિ, મોટાઈ, આબરૂ અને શક્તિ બતાવે છે. ” ટરનર જણાવે છે, કે “ લિડુના ઠાકોરને ૪૦ સ્ત્રીઓ છે. સાધારણ લોકો

ત્રણ ચાર સ્ત્રીઓ ત્યાં કરે છે. કીમાન્ય અને ન્યુફી લોકો જેટલી બાઈડીઓ ખરીદી શકાય તેટલી, અને ફિજીઅન લોકો જેટલી બાઈડીઓ પાળીપોપી શકાય તેટલી કરે છે. પ્રાચીન કાળમાં મેક્સિકોના કેટલાક ઠાકોરોએ ૮૦ સ્ત્રીઓ રાખેલાનું જણાઈ આવે છે. મહાગારુકરમાં એવો કાયદો છે, કે રાજા શિવાય કોઈ ૧૨ સ્ત્રીઓ કરી શકે નહીં; મતલબ કે તેઓને ૧૧ સુધી સ્ત્રીઓ કરવાથી કાયદાથી છૂટ છે. પૂર્વ આફ્રિકાના કેટલાક રાજાઓને ત્યાં ૧૨ થી ૩૦૦ સુધી સ્ત્રીઓ રાખવામાં આવે છે. યૂરોપના મોરેવિચન રાજાઓમાં ઘણી સ્ત્રીઓ એ તેમની પદ્મીનું ભૂષણ ગણાતું. નવા કેલેડોનિઆમાં ઠાકોરો ૧૦ થી ૩૦ સુધી સ્ત્રીઓ કરે છે. કેટલીક પ્રજાઓમાં સ્ત્રીઓ કામ કરાવવાની ખાતરજ વધારે પરણવામાં આવે છે. મનુરણ કે ગુલામડીની પેઠે તેઓ ખેતીવાડીનું ને બીજું કામ પોતાના ધણીને માટે કરે છે.”

હવે આપણે આપણા લોકોની હાલની રીતિ તરફ નજર કરીએ. અમદાવાદના ઔદિઓમાં પાંચ સાત સ્ત્રીઓ કરવાના ચાલુ વિષે આપણે કહી ગયા છીએ. એક પછી એક સ્ત્રીઓ મરતી જાય, તેમ બીજીઓ પરણ્યાના દાખલા પુષ્કળ છે. એકી વખતે બે કરતાં વધારે સ્ત્રીઓ હયાત હોય, એવા દાખલા થોડા છે. પરંતુ એકી વખતે બે સ્ત્રીઓ આરોગ્ય હોય, એવા દાખલાની ખોટ નથી.

લોકો અનેક સ્ત્રીઓ શા માટે કરે છે ? જંગલી લોકોની પેઠે એ મોટાઈ ને આબરૂની નિશાની સમજવામાં આવતી નથી. તેમની પેઠે કામ કરાવવાની ખાતર વધારે સ્ત્રીઓ પરણવામાં આવતી નથી. ત્યારે વધારે સ્ત્રીઓ કરવાનું કારણ શું ? મુખ્ય કારણ સંતતિનું માનવામાં આવે છે. “ વાંઝિયા મહેલુ ” લોકોને દુઃખદાયક લાગે છે. છોકરાં વિના ઘરનો નાશ થાય છે, સંસારનો લહાવો લેવાતો નથી, અને ઘર શૂન્યકાર જેવું લાગે છે. વળી પુત્ર વિના પિંડ કોણ મૂકે, શ્રાદ્ધ કોણ સરાવે, તિથિ કોણ સાચવે, અને પિતૃઓ સફળતિ કેમ પામે, એ વિચાર દરેક હિંદુના મનમાં ઘોળાયા કરે છે. પરણવું અને

પુત્રપ્રાપ્તિ કરવી એ શાસ્ત્રનું વચન છે, તેને માન આપવું જોઈએ; માટે જો એક સ્ત્રીને સંતાન ન થાય, તો બીજી સ્ત્રી કરવી જોઈએ. અને બેઠી અર્થ ન સરે, તો ત્રીજી ચોથી સ્ત્રી લાવવી જોઈએ, એમ લોકો માને છે. નવાઈ સરખું એ છે, કે જો પોતાને છોકરા ન થાય, કે થએલાં છોકરાં જીવતાં ન હોય, તો સ્ત્રી પોતે પોતાના ધણીને પરજીવવા તત્પર થાય છે. ધણીની ઇચ્છા ન હોય તો તે આગ્રહ કરે છે, પોતે કન્યા ખોળી કાઢે છે, અને ખુશીની સાથે પોતાની ઉપર સોંકય લાવે છે. બેરી પણ માને છે કે મારા ધણીને પેટ સંતાન ન હોય તો, તેની ને મારી ગતિ થવાની નથી.

જ્યાં અનેક પત્ની કરવાનો આલ છે, ત્યાં સ્ત્રીઓને તે સંબંધે લાગણી તથા ઇર્ષ્યા કમી થાય છે; એટલું જ નહીં પણ પતિ અનેક સ્ત્રીઓ કરે, તે તેમને ખોટું છે, એમ લાગતું નથી. મેકેલોલો બતની સ્ત્રીઓ વિષે લિવિંગસ્ટન કહે છે, કે જ્યારે તેમણે સાંભળ્યું, કે ઇંગ્લાંડમાં પુરૂષ એક જ સ્ત્રી પરણી થકે છે, ત્યારે તેમાંની કેટલીક બોલી ઉઠી, કે એવા દેશમાં રહેવાને અમે ઇચ્છીશું નહીં ! અંગ્રેજ સ્ત્રીઓને પોતાની રીત કેવી રૂચતી હશે, તેનો તેઓ તક પણ કરી ન શકી, કેમકે તેમના વિચાર પ્રમાણે હરેક આબરૂદાર માણસે પોતાની દોલત બતાવવા માટે સંખ્યાબંધ બાઈડ્રીઓ કરવી જ જોઈએ.

એક ઉપર બીજી સ્ત્રી કરવાનાં બીજા કારણ નજીવાં અને હસવા સરખાં હોય છે. સાસુ નણંદનો, કે સસરાજનો હુકમ ઉઠાવવામાં ચૂક થઈ, કે તેઓ તેના ઉપર સોંકય લાવે. સ્ત્રી વદકારી હોય, કે કંઈ સાસુ બોલે, તો પણ તેના ઉપર સોંકય આવે. સ્ત્રી રૂપાળી ન જણાય, કે કંઈ ખાત્રીવાળી માલમ પડે, તો તેના ઉપર બીજી આવે. પતિને સ્ત્રી કોઈપણ કારણે નાપસંદ પડે, તો તે ફરી પરણે. કેટલીક વાર વેવાઈ વેવાણમાં ચક્રમક ઝરે, તો સ્ત્રીને માથે સોંકયનો પથરો આવી પડે. કોઈવાર પૈસાની લાલચથી, રમુજની ખાતર, બીજાના આગ્રહથી, કે મોટી ને સારી કન્યા મળી આવે છે માટે તેને પરણી નાખવાની વૃત્તિ થાય છે.

“ જે ઝેરીનો નાવલીઓ મહા દુઃખ પામશે, ” એવું સ્ત્રીઓ ગાય છે. જે ઝેરીઓથી થતા ભવાડા સૌના જાણવામાં છે. સોઠયનું સાલ ભારે છે, એમ સૌ સમજે છે. સાવકાં છોકરાંની કેવી દશા થાય છે, એ કોઈનું અજાણ્યું નથી. એમ છતાં લોકો એક ઉપર ખીજી ઝેરી કરીને બળતી મસાલે કુવામાં ઝંપલાવે, એ કેટલી મૂખાંઈ બતાવી આપે છે ? સોઠયો એક ખીજીને બહેન કહે છે, પણ બહેન પણ તેમનું વર્તન હજારે એકમાં પણ ભાગ્યેજ હોય છે. જે સ્ત્રી પોતાના ધણીને હોંસથી પરણાવવા ઉભી થાય છે, તેજ સ્ત્રી સોઠયના નહેર ખુજ્યા પછી પસ્તાય છે, ને દુઃખી થાય છે. સ્વાભાવિક રીતે ધણીનું વલણ નવી તરફ થાય છે. નવી તેને અનેક રીતે વશ કરી શકે છે. નવીનું ચલણ ધણી કરીને વિશેષ થાય છે. “ ખીજ વરને પરણેલી મહા સુખ પામશે, ” એમ સ્ત્રીઓ ગાય છે, તે ઘરખટલો ચલાવવાની બાબતમાં સાચું પડે છે. નવીનું જોર થયું, કે જૂનીના અમલ ઉતર્યા. તે માનભંગ થાય છે, અને ઘરમાં એક મજબૂર તરીકે કે પરાયા માણસ તરીકે રહેવાનો તેને વખત આવે છે. નવીની શીખવણીથી ધણી જૂનીને હાડછેડ કરે છે, કે દુઃખ દે છે. જૂની માથાની ફરેલ હોય, તો ઘેટાની પેઠે બને સોઠયો કડાકડી આવે છે. તેમનામાં હમેશા લડાઈ થાય છે, લોકોને તમાસા જોવાને મળે છે, અને ઘરની ફજેતીનો ઠંકો સર્વ કંઠાણે વાગી રહે છે. કેટલીક વાર, હોય તે સંતતિને ઝેર હઈ મારી નાખવાના પ્રસંગ આવે છે, અને જે પરણેલરે પણ ધણીને વાંઝિયા મહેલું કાયમ રહે છે.

ખીજી ઝેરી કરવાથી પુત્રપ્રાપ્તિ થશેજ, એની શી ખાત્રી ? કોઈ વાર જન્મોત્તરી ઉપરથી કે ખીજી રીતે જોષ જોધને જોધીઓ કહે છે, કે તમારે અસુક વયે ક્ષણ પ્રાપ્ત થાય, એવો સંયોગ છે, અથવા છ આંખો ભેગી થાય (જે ઝેરી અને પોતે મળી ત્રણની છ આંખો), તો જરૂર સંતાન થવાનો યોગ છે. કેટલાક લોખા લોકો જોધીખાવાના બોલવા ઉપર વિશ્વાસ રાખીને ફરી પરણે છે, તોપણ સંતાનનું મોં દેખતા નથી. જેને બહલે બાર બાઈડીઓ કરે, તોપણ પુત્રનું સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. પચીસ રાણીઓ કયાં છતાં પણ એક રાજાને પિતા

થવાનો પ્રસંગ આવ્યો નહોતો. સંતાન થવાં એ દેવી ખેલ છે: માણસના હાથમાં નથી. કદી પુરૂષમાં ખામી હોય, તો તે ગમે તેટલી સ્ત્રીઓ પરણે, તોપણ આપત્ય થાય નહીં. કેાઇને વધારે બેરીઓ કરવાથી વખતે તનુજ થાયછે, તેનો દાખલો લઇ બીજાઓ લલચાયછે, અને પુત્રપ્રાપ્તિની લેલછામાં ફરી પરણી પસ્તાયછે.

અનેક પત્નીઓ કરવાતું ગરીબથી લાગ્યેજ બનેછે. રાજા રજવાડા, જાગીરદાર, સરદાર કે પૈસાદાર, જેઓને અનેક સ્ત્રીઓનો નિલાવ કરવાનાં સાધન છે, જેઓને વધારે સ્ત્રીઓ સહેલાઈથી મળી શકેછે, અને જેઓને પોતાની પાછળ વારસ મૂકવાની જરૂર લાગેછે, તેઓજ એક કરતાં વધારે સ્ત્રીઓ પરણેછે. આવા લોકો જેટલી વધારે સ્ત્રીઓ કરે, તેટલી સ્ત્રીઓની ખોટ બીજા લોકોને પડે, કેમકે સ્ત્રીની સંખ્યા પુરૂષ કરતાં વધારે ન હોવાથી માણસ દીક્રા એક કરતાં વધારે સ્ત્રી આવી શકેજ નહીં. ઘણી નાતોમાં કન્યાનો કાળ પડયો છે, અને ગરીબ કે અકુલીનને વાંઠા મરણ પડેછે, તેનું એક કારણ બીજાઓ અનેક પત્નીઓ કરેછે, તે છે. પૂર્વે જણાવ્યા પ્રમાણે, એક જાતમાં લઢાઈ વગેરેના કારણથી પુરૂષોની સંખ્યા ઘટી જાય, તો અનેક સ્ત્રીઓ એક પુરૂષ વેરે રહી શકે; પણ એવા પ્રસંગ સુષ્ટિની શરૂઆતમાં આવતા, કે હજી છેક જંગલી ને વિકાસ જાતોમાં આવેછે. એક વખત એક વહાણુ ડૂબ્યું, તેને ઉગારવામાં કે સ્ત્રીઓ ને ખાળખચ્યાંને બચાવવામાં ઘણા પુરૂષો ડૂબી મુઆ. બચેલા લોકની હાડી એક અબજયા ને નાના બેટને કિનારે ઘસડાઈ આવી. લોકો કિનારે ઉતરી પડ્યા, અને તે બેટમાંજ વાસ કરીને રહ્યા. આજની પેઠે તે સમયે પુષ્કળ આગબોટો ને વહાણુ જળમાર્ગે જ્યાં ને ત્યાં જતાં નહીં, તેથી એ લોકને પોતાના દેશમાં પાછા જવાની આશા રહી નહીં. ઉતરેલા લોકોમાં સ્ત્રીઓની સંખ્યા પુરૂષથી ચાર પાંચ ગણી હતી. બેટમાં જંગલી લોકોની પણ વસ્તી નહોતી. આ સ્ત્રીઓનું કરવું શું ? તેમના રક્ષણ માટે કંઈ પણ ઇલાજ દેવાની જરૂર હતી. આ લોકો યુરોપના ખ્રિસ્તી ધર્મી હતા. તેમના ધર્મનું

અનેક સ્ત્રીઓ કરવાની મના છતાં, તેમણે જરૂરીઆતને તાણે
થઈને સ્ત્રીઓને વહેંચી લીધી !

જેમ અનેક પત્ની કરવાનો રિવાજ ઘણી પ્રજામાં છે, તેમ અનેક
પતિ કરવાનો પ્રચાર કેટલીક પ્રજામાં છે, એમ આપણે કહી ગયા
છીએ. પ્રાચીન કાળમાં બહુ પતિ કરવાનો રિવાજ આર્યોમાં હતો,
એમ કેટલાક કહે છે, અને પુરાવામાં પાંડવોનો દાખલો આપે છે,
પ્રંતુ દ્રૌપદીને પાંચ પતિ કેમ કરવા પડ્યા, તેની કથા જૂદી છે.
આર્યોમાં આ રિવાજ ચાલતો હતો, તેની સાબીતિ કોઈ રીતે મળી
આવતી નથી. ધર્મશાસ્ત્રમાં તેનો વિધિ કે ઉલ્લેખ સરખો નથી.
નીલગિરિમાં વસનારી ટોડા જાત વિષે ચોર્ટ જણાવે છે, કે ચાર
પાંચ ભાઈઓમાં મોટો ભાઈ પરણે; તેની સ્ત્રી બીજા ભાઈ પોતાના
ધણી છે, એવો દાવો કરે છે, અને જેમ જેમ તેઓ ઉંમરે વધી માથુ-
સાઈમાં આવે, તેમ તેમ તેઓની સાથે તે ધણીઆણી તરીકે વર્તન
કરે છે; અથવા સ્ત્રીને જો એક કે વધારે નાની બહેનો હોય, તો તે
વિવાહિત થયે તેના ધણી કે ધણીઓની તે પત્નીઓ થાય છે, અને
આ રીતે ઘણા ભાઈઓના કુટુંબમાં એક કે ઘણી સ્ત્રીઓ
તેમની વચ્ચે હોય છે. એક હોય કે વધારે હોય, પણ તેઓ ખુલ્લી
રીતે એકજ ઘરમાં રહે છે. મેકલેન ઘણા પુરાવાથી મલબાર કાંઠાના
નેર લોકો વિષે આ પ્રમાણે જણાવે છે. તેમના રિવાજ પ્રમાણે
એક સ્ત્રી બે, ચાર કે વધારે ધણી કરીને તેમના ધારાને અનુસરીને
તેમની સાથે રહે છે. હેમિલ્ટન કહે છે, કે નેર સ્ત્રી બાર કરતાં વધારે
ધણી કરી શકતી નથી; અને મોલો તથા જાત સંબંધના કેટલાક
પ્રતિબંધને અનુસરીને તેનાથી ધણીઓની પસંદગી કરાય છે. અર્ધ
મુધરલા તાહિતિ લોકોમાં ધણીઆણી જો ઉંચા દરજ્જાની હોય,
તો તેને મરજીમાં આવે તેટલા બીજા ધણી કરવાની છૂટ હતી.
કેનેરી બેટની અસલી રહેવાસીઓમાં બહુ પતિનો રિવાજ હતો.
ટેનેન્ત કહે છે, કે લાંકાના માંહેલા ભાગમાં ખાસ કરીને પેસાદાર
લોકોમાં આ રિવાજ ચાલે છે. ત્યાં એક સ્ત્રીને ઘણી વાર ત્રણ ચાર
અને કેટલીક વાર સાત સુધી ધણી હોય છે. સામાન્ય રીતે ધણીમાં

એકજ કુટુંબના અને ઘણી વાર લાઇઓ હોયછે. મેક્સિકોના જણાવ્યા પ્રમાણે અમેરિકાના એવરો અને મેપુર લોકોમાં અને એશિયાના કાશ્મીર, લાહર, કિનાવર, કિસ્તવર અને સિરમોરના લોકોમાં આ રિવાજ છે. સીઝરના જણાવ્યા પ્રમાણે અસલી પ્રિટનોમાં લાઇઓમાંથી બહુ પતિ કરવાનો ચાલ હતો.

સ્ત્રીઓની અછત એ બહુ પતિ કરવાનું કારણ માનવામાં આવે છે, અને તે ટોડા જાતને લાગુ થાયછે. પરંતુ બીજી ઘણીખરી જાતોમાં સ્ત્રીઓની અછત ન છતાં પણ અનેક પતિ કરવામાં આવેછે. આશ્ચર્ય જેવું તો એ છે, કે જે જાતોમાં બહુ પત્ની કરવાનો પ્રથા છે, તેજ જાતોમાં બહુ પતિ કરવાનો પણ પ્રથા છે. આથી અછતનું કારણ નહીં થાયછે. અતિ ટાઢવાળા, બરફના કે હુખ્યા દેશો, જેમાં વસ્તી વધી પડે, તો લોકોને ગુજરાન ચલાવવું મુશ્કેલ પડે, તેમાં આ રિવાજ વિશેષ વસ્તીનો પ્રતિબંધ કરવા માટે પડ્યોછે, એમ કેટલાક વિદ્વાન ધારેછે. આ કારણ જો કે બંધ બેસતું લાગેછે, તોપણ તેવાજ દેશોમાં જ્યારે બહુ પત્ની કરવાનો રિવાજ જોઈએ છીએ, ત્યારે આ ફલીલ પણ ટકી શકતી નથી. ટિબેટ જેવા દેશમાં જ્યાં બહુ પત્નીનો રિવાજ નથી, ત્યાં આ કારણ કદાચ નહીં શકે.

ગમે તે કારણો હોય, પણ બહુ પત્ની અને બહુ પતિ કરવાના બંને રિવાજ ધિછારવા જેવા છે. જે પ્યાર સ્ત્રી પુરૂષમાં રહેવો જોઈએ, તે એથી રહેતો નથી. જે સંપત્તિ ને સુખ શાન્તિ એક સ્ત્રી પુરૂષના ઘરમાં રહી શકે, તે એથી રહેતી નથી. સંતાન દુઃખી થાયછે, કે તેમના વાલીપણા વિષે ઝઘડા ઉઠેછે. સ્ત્રી પુરૂષની નાજુક લાગણીઓ બહેર મારી જાયછે, અને નીતિનો ભંગ થવાના પ્રસંગ ઘણા આવેછે. બંને ચાલ પશુવત્ અને નિંદ છે.

એ માટે શ્રીરામસીતાની પેઠે એકપતિપત્નીવ્રત ધારણ કરનારને ધન્ય છે. જે નાતો જાતોમાં એ રિવાજ ચાલેછે, તેને શાખાશ છે. નાગરોમાં અને બ્રહ્મક્ષત્રીઓમાં એક સ્ત્રી જીવતી છતે

બીજી ભેરી થઇ શકતી નથી. પારસીઓ એક ઉપર બીજી સ્ત્રી કરી શકતા નથી. અંગ્રેજોમાં અને બીજી સુધરેલી પ્રજાઓમાં એક ધણી-આણીની હયાતીમાં બીજી સ્ત્રી પરણી શકાતી નથી. બહુ પતિ કરવાનો રિવાજ આપણામાં તેમ કોઈ સુધરેલી પ્રજામાં નથી, માટે તે વિષે કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી; પરંતુ બહુ પત્ની કરવાનો રિવાજ આપણી ઘણી નાતોમાં ચાલે છે, તે ખમ્મસ બંધ પડ્યો જોઈએ.

બહુ વરવાની બાબતમાં એક વિચાર કરવાનો બાકી રહે છે. દેવલીક જાતના હિંદુઓ શિવાય મનુષ્ય માત્રમાં સ્ત્રી મરી જાય, કે તેને તલ્લાક અપાય, તો પુરૂષ બીજી સ્ત્રી કરી શકે છે, તેમ પુરૂષ મરી જાય કે તે તલ્લાક આપે, તો સ્ત્રી બીજો ધણી કરી શકે છે, એટલે સ્ત્રી પુરૂષને સરખો ન્યાય અપાય છે. હિંદુઓમાં સ્ત્રી જીવતી છતાં પણ બીજી સ્ત્રી લાવી શકાય છે, તો તેના મુઆ પછી બીજી સ્ત્રી કરવામાં આવે, તેમાં નવાઈ નથી. હિંદુઓની સર્વ હલકી વરણોમાં મરણ પછી કે તલ્લાક લઈને સ્ત્રી પુરૂષ ફરીથી પરણી શકે છે. માત્ર ઉંચ હિંદુઓમાં તલ્લાકનો રિવાજ ન હોવાથી સ્ત્રી પુરૂષ જૂદાં પડી શકતાં નથી, ફેર એટલોજ રહે છે, કે સ્ત્રી જીવતી છતાં પુરૂષ ફરી પરણે, પણ પુરૂષ જીવતો હોય, તો પત્ની ફરી પરણી ન શકે; એટલુંજ નહીં, પણ સ્ત્રીના મુઆ પછી જેમ પુરૂષ બીજું લગ્ન કરી શકે છે, તેમ ધણીના મુઆ પછી સ્ત્રી બીજું લગ્ન કરી શકતી નથી. ઉંચ હિંદુઓમાં સ્ત્રી પુરૂષને સરખો ન્યાય મળતો નથી, અથવા સ્ત્રી જાતિને અન્યાય મળે છે, એમ કહી શકાય.

પ્રકરણ ૫ મું.

બાળલગ્ન.

સ્ત્રી પુરૂષે કયી વયે પરણવું જોઈએ, એ પ્રશ્નનો ખુલાસો પરણવાના કારણ ઉપર આધાર રાખે છે. જો પરણવું એ સંસારમાં પડ-

વાને માટે હોય, તો સંસાર ચલાવવાની ચોગ્યતા આવે, એવી વચે પરણવું જોઈએ. પણ પરણવું ને સ્ત્રી પુરૂષના પોતાના હાથમાં હોય, તોજ આ વિચારનો અમલ થઈ શકે. જેઓને પરણીને મરણ પર્યંત મુખી કે દુઃખી થવાનું છે, તેઓ બિચારાં તો બાબુએજ ગહેછે. તેમની સંમતિ કે વિચાર કોઈ લેતુંજ નથી. તેમને પરણાવવાનું કામ માખાપ કરેછે; અને કેટલીક વાર તો ગોર કે ધાંચબા પણ વિવાહ કરી આવેછે ! ગોરના સંબંધે “ લાંકાની લાડી ને ઘોઘાના વર ”ની વાત લોકોમાં ચાલેછે, અને વખતે તેનો વેપ પણ ભજવાય છે. એક આંખે કાણી કન્યાનો વિવાહ કરવા માટે ગોરને પરદેશ મોકલવામાં આવ્યો. ગોરે ઘોઘામાં આવી એક વર જોયો, તે તેને પસંદ ન પડ્યો; પણ વરના બાપે ગોરનાં ખિસ્સાં તરફ ચાં, એટલે પ્રાદક્ષણભાઈ લલચાયા. વરના બાપે મુક્તિ ખતાવી, કે વેવાઈ તને પૂછે, ત્યારે કહેજે, કે વરની એક આંખે ફૂલ છે, અને બીજી આંખમાં કાંઈ નથી ! (મતલબ કે તે જને આંખે દેખતો નથી). ગોરે કરેલો વિવાહ કાયમ રહ્યો, ને કેટલીક મુદતે વરનો બાપ લગ્ન માટે જન લઈ આવ્યો. લગ્ન થઈ રહ્યા પછી કન્યા તરફની સ્ત્રીઓ ગાવા લાગી, કે “ લાડીએ લાડો છેતરિયો રે ” (કન્યા કાણી હતી માટે). એ સાંભળી વેવાણીએ ગાયું કે “ મારો મૂળ-ચંદ મૂળશું ના દેખે રે ” (અર્થાત્ કન્યા તો માત્ર એક આંખે કાણી છે, પરંતુ લાડો તો આંધળો છે) ! જેને ઢોર લેવું હોય, તે જતે તે ઢોરની તજવીજ કરેછે, અથવા કેવી જાતનું ઢોર લેવું, તે વિષેની પૂર્ણ માહિતિ હલાલને કે તેની વતી બીજા ખરીદદારને આપેછે; પણ જેને કન્યા પરણવી છે, કે વર પસંદ કરવો છે, તેને કેવળ તટસ્થ રહેવું પડેછે. પરંતુ આપણા આયોનો અસલ રિવાજ એ નહોતો. શ્રી કૃષ્ણે જલસદ્રને ભારતના આદિ પર્વ અધ્યાય ૨૨૧ માં સુભદ્રાના સંબંધમાં કહ્યું છે, કે “ જે પુરૂષ કન્યાનો વિવાહ પોતાની પુત્રી પ્રમાણે કરવા કન્યાદાન આપે છે, તે કન્યાદાન નહીં; પરંતુ કન્યાને પશુની પેઠે વેચી દેવું છે.”

પરણાવવાનું કામ માખાપને માથે હોવાથી તેઓ અનેક કારણે

પોતાના છોકરાં જલદી પરણે, એવો યત્ન કરે છે. નીમા વાણિયામાં એવો રિવાજ છે, કે જે ઓધાનવાળી સ્ત્રીઓ જંગલે જાય, ત્યાં ખેડાં ખેડાં એક બીજીને કહે, કે “ જો મારે દિકરી અવતરે, અને તારે દિકરો અવતરે, તો આપણા વિવાહ સહિ, અને જો મારે દિકરો થાય, અને તારે દિકરી થાય, તોપણ વિવાહ સહિ.” ખંનેને વિદ્વદ્ જાતિનું સંતાન સંપડે, તો ખેરીઓએ કરેલું સાદું કાયમ રહે છે ! કડવા કણુખીમાં બાર વર્ષે કે જ્યારે તેમની માતા બાલે ત્યારેજ લગ્ન થઈ શકે છે, તેથી એકી વખતે સર્વને લગ્ન કરવાની ફરજ પડે છે; કેમકે જો તેઓ લગ્ન કરવું ચૂકે, તો વખતે ખીન્ન બાર વર્ષ રાહ જોવી પડે, અને એક કન્યા દશ વર્ષની અવિવાહિત હોય, તે ૨૨ વર્ષ સુધી કુંવારી રહેવાનો પ્રસંગ આવે. એ માટે હરેક માળખ પોતાની કન્યાને વરતાવી દેવાનો યત્ન કરે છે: પછી તેની ઉમ્મર ખમે તેટલી હોય. કેાઈને વર મળીજ ન શકે, તો તે પોતાની કન્યાને કુલના દડા સાથે પરણાવે છે ! પુલના દડાને પરણેતર થયા પછી કુવામાં નાખી દે છે, અને તેથી વર મરી ગયો, અને છોકરી રાંડી એમ ગણવામાં આવે છે. રાંડેલી છોકરીનું નાતડું ગમે ત્યારે થઈ શકે છે, તે માટે આ યુક્તિ ચોજવામાં આવે છે. આ તે લગ્ન કે મશ્કરી !

છોકરીનો વિવાહ તો વાસામાં પણ થઈ શકે (કેમકે કુલી-નનો વર “ ઘોડીઆમાંથી ઝડપાઈ જાય છે, ” તેથી ઢીલ કરવા જતાં કુળવાન ઘર હાય લાગતું નથી), અને લગ્ન જ્યારે માળખને સવડ આવે ત્યારે થાય, એવી સમજ ઘણીખરી નાતોમાં છે. સવડમાં ખરચનો વિચાર વિશેષ થાય છે. એક જણને જે કન્યા પરણાવવાની હોય, તો ખંનેને એકી વખતે પરણાવવાથી ખરચમાં કીકાયત થાય છે, માટે મોટી છોકરી નવ વર્ષની હોય, તેને પરણાવતી વખતે ખીજી છોકરી પાંચ છ વર્ષની હોય, તેને પણ સાથે પરણાવી દે છે. લેઉવા પાટીદારમાં બાંહેવર થાય છે, એટલે જનમાં વર રાજનો નાનો ભાઈ કે તેવો નજીકનો સગો આવ્યો હોય, તેને કન્યાની બહેન કે ખીજી નજીકની સગી વસાવી દે છે ! નાનો છોકરો બિચારો ઉઘતો

હોય, તેને ઉઠાડી ઉઘતોજ પરણાવી દેછે ! વૃદ્ધ માળાપ હોય, તેમને મરણનો ભય રહેછે, અને હાથ પીળા કરવાના કોડ ધાયછે, તેથી કન્યા ગમે તેટલી નાની હોય, તોપણ તેનું લગ્ન લેછે. કન્યાનો બાપ લગ્ન લે, તો વરના બાપથી ના પાડી શકાતી નથી, તેથી કન્યાના આપનું ધાર્યું ચાયછે.

લગ્ન કરવામાં કન્યાકાળ ન વીતી જાય, તે ઉપર ભારે લક્ષ આપવામાં આવેછે. કન્યાકાળ વીતી જાય તો કન્યાદાનનું ક્ષણ માળાપને મળે નહીં, અને તેઓ દોષમાં પડે, એવી તેમની સમજ છે. કન્યાકાળ ન વીતે, માટે જો અગાઉથી વિવાહ કરી રાખ્યો ન હોય, તો માળાપને ગમે તેમ “ લાકડે માંકડું ” વળગાડી દેવાની ફરજ પડેછે, કે “ કોહી છાશ ઉઝરડે ઢાળી દેવી પડે છે ”; એટલે ગમે તે વયનો, ગમે તેવા ઘરનો, કે ગમે તેવા ગુણનો વર અડધી દેવાની જરૂર પડેછે. એ વખતે કન્યાનું શું થશે, તેનો તેમને વિચાર થતો નથી. કન્યાનાં માળાપની પેઠે વરનાં માળાપ પણ પોતાના છોકરાને જલ્દી પરણાવવાની અને તેમ કરી માણીગર થવાની આતુરતા રાખે છે. પોતાનો છોકરો હરેક રીતે સરહાઈ જાય, તેને માટે તેઓ સતત ઉદ્યોગ કરેછે. કન્યા ન મળતી હોય, તો ગમે તેટલા પૈસા ખર્ચીને મેળવવી, અને “ લાહી લોહીને પણ વરને ઘોડલીએ ચઢાવવો ” એવી ઈચ્છા રાખે છે. કન્યા નાની, મોટી, કાણી, કૂબડી, ગમે તેવી મળે, તેની ચિંતા નહીં, પણ હરેક રીતે પોતાની હયાતી-માંજ વહુતું મોં દેખે, ત્યારે તેમને ચેન પડેછે.

હવે કન્યાકાળ એટલે શું, તે વિષે વિચાર કરીએ. એ વિષે અંગિરાના વચન ઉપર મુખ્ય આધાર રાખવામાં આવેછે. અંગિરા કહેછે કે:—

અષ્ટવર્ષાં મયેદ્દોરી, નવવર્ષાં તુ રોદિણી ।
 દશમે કન્યકા પ્રોક્તા અતઃ સર્વં રજસ્વલા ॥
 સપ્તાત્ સંયત્સરે પ્રાપ્તે દશમે કન્યકા વૃદ્ધેઃ ।
 પ્રદાતવ્યા પ્રયત્નેન ન દોષઃ કાલ દોષતઃ ॥

અર્થ—આઠ વર્ષની છોકરીને ગૌરી, નવ વર્ષનીને રાહિણી, અને દશ વર્ષનીને કન્યા કહેછે, અને દશ વર્ષ પછીની કન્યા રજ-સ્વલા કહેવાયછે. માટે દશમું વર્ષ બેઠું, એટલે કન્યાનો ગમેતેમ કરીને વિવાહ કરી નાખવો. આવી રીતનો વિવાહ જો નિષિધકાળે (મુહૂર્ત વગર) કર્યો, તોપણ તેનાથી દોષ લાગતો નથી. મનુ એક ઠેકાણે કહેછે કે:-

ત્રિશઞ્વર્ષોઽપ્રદેત્ કન્યાં દૃષ્ટ્વાં દ્વાદશવાર્ષિકીં ।

ત્ર્યષ્ટવર્ષોઽષ્ટવર્ષી યા ધર્મે સીદતિ સત્વરઃ ॥

અર્થ—ત્રીશ વર્ષની ઉંમરે પહોંચેલો પુરૂષ બાર વર્ષની તથા મનને પ્રિય લાગે એવી કન્યાને વરી શકેછે, અથવા ચોવીશ વર્ષની ઉંમરનો આઠ વર્ષની કન્યાને વરી શકે છે; પરંતુ તેની પ્રહાયર્થ અવસ્થા વહેલી પૂરી થઈ હોય, અને ગૃહસ્થાશ્રમ સ્ત્રી વિના પાળતાં અડચણ થતી હોય, તો તરત લગ્ન કરવું.

ઉપરનાં બે મત એક બીજાથી જુદાં પડેછે. અંગિરા દશ વર્ષનીને કન્યા કહેછે, ત્યારે મનુ બાર વર્ષની વયની છોકરીને કન્યા કહેછે. મનુ કન્યા વર વચ્ચે અઢી ગણું અંતર રાખેછે; અને વેદાદિતું અધ્યયન પૂરું ન થઈ શકે, તો પ્રહાયર્થ ૩૬ કે ૪૮ વર્ષ પહોંચે, તેથી તે પછી લગ્ન કરવાનું, અને અઢી ગણું અંતર રાખવાનું હોવાથી કન્યા ૧૪ અને ૧૬ વર્ષ ઉપરાંતની જોઈએ, એવું પણ કદાશ અનુમાન કરી શકાય. સારા વરના સંબંધમાં મનુ કહેછે કે:-

કામમામરણાત્તિષ્ઠેદ્રહે કર્મ્યંતુમત્સ્યપિ ।

ન ચૈવૈનાં પ્રયચ્છેત્તુ ગુણહીનાય કર્હિચિત્ ॥

ત્રીજી વર્ણાણ્યુદોક્ષેત કુમાર્યંતુમતી સતી ।

ઋષ્યં તુ કાલાદેતસ્માદિન્વેત સદૃશં પતિમ્ ॥

અર્થ—કન્યાનો વિવાહ-સમય થયો હોય, તોપણ તેને મરતા સુધી બાપે પોતાને ઘેર રાખવી એ લહે, પરંતુ વિદ્યા આદિ ગુણ રહિત પુરૂષને કદાપિ આપવી નહીં. કન્યા ઋતુમતી થઈ હોય,

તોપણ ત્રણ વર્ષ સુધી સારા વરની વાટ જોવી, પણ એ કાળ વીત્યા પછી અધિક ગુણવાળો વર ન મળે, તો પોતાની સમાન જાતિના વરને પોતે પોતાની મેળે પરણવું. અર્થાત્ પહેલા શ્લોક પ્રમાણે અવિવાહિત છોકરી મરતા સુધી અથવા લગ્ન થતા સુધી કન્યા કહેવાય, અને બીજા શ્લોક પ્રમાણે કન્યાને રજસ્વલા આવ્યા પછી ત્રણ વર્ષ રહ્યા જોવાની, તેથી તે ૧૬, ૧૭ કે વધારે વર્ષે પરણી શકે, અને ત્યાં સુધી તે કન્યા કહેવાય.

યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિમાં એક ઠેકાણે લખ્યું છે, કે કન્યા તરૂણ પક્ષંદ કરવી. કન્યામાં સ્ત્રીનાં ચિન્હ આવે નહીં, ત્યાં સુધી તે તરૂણ ન કહેવાય. દાકૃત બ્રાહ્મણ ટ્રસેનને દશમા સાંસારિક મહામંડળમાં બ્રાહ્મણનાં જણાવ્યું છે, કે “આર્યવર્તમાં નાની વયે લગ્ન સંબંધ થતો નહીં—એ તો સાંપ્રત હિંદુ સંસારની વિપત્તિ ને શ્રાપ કે અકલ્યાણ છે. મારા કહેવાના પુરાવામાં શાસ્ત્રની આજ્ઞાઓ જણાવું છું. જે અવિવાહિત કન્યાનું શરીર સારી રીતે પ્રપુદ્ધિલત થયું હોય (યુવાવસ્થામાં આવ્યું હોય), તેની કને જા, અને તેને તારી સ્ત્રી કર. બીજી કન્યા જે અધાપિ તેના બાપના ઘરમાં રહેતી હોય, અને જેનામાં પરણવાની વયનાં ચિન્હ આવ્યાં હોય, તેની કને જા, અને તેને તારી પત્ની કર.” આર્ય સમાજના પ્રચારક સ્વામી શ્રીનિત્યાનંદ પોતાના પુરૂષાર્થ પ્રકાશ નામક હિંદી ગ્રંથમાં (છપાય છે) જણાવે છે, કે જેવી રીતે પુરૂષને બ્રહ્મચર્ય મત પાળવાનું હતું, તેવી રીતે સ્ત્રીને પણ બ્રહ્મચર્ય મત પાળવાનું હતું. અથર્વ વેદના કાંડ ૧૧ અનુવાક ૩ વર્ગ ૧૫ ના ૧૮ મા મંત્રમાં જણાવ્યું છે, કે બ્રહ્મચર્યથી કન્યા જીવાન પતિને પ્રાપ્ત થાયો. વિદ્યાભ્યાસ વગેરે માટે પુરૂષની પેઠે સ્ત્રીને બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું, તેથી તે મોટી વયેજ પરણી શકે, એ સ્પષ્ટ છે. ગમે તેટલી ઉમ્મર થઈ હોય, તોપણ બ્યાં સુધી છેલ્લી લગ્ન ન કરે, ત્યાં સુધી તે કન્યાજ કહેવાય છે. નેના પુરાવા મહાભારતમાંથી મળી આવે છે. પારાશર સ્મૃતિ દ્વિપર માધવચર્યે કરેલી ટીકામાં કન્યાનું ઋતુસ્નાતા એવું નામ આપ્યું છે, તે કન્યા કેટલી વય સુધી ગણી શકાય, તે જણાઈ આવશે.

કૌસ્તુભમાં આશ્વલાયન ઋષિનું પ્રમાણ આપ્યું છે, તે ઉપરથી ખાત્રી થાયછે, કે " ડોશી કુંવારી ન મરે " એ વાત જૂઠી છે. મહાભારતમાં મનુના કહેવા કરતાં પણ વિશેષ કહ્યું છે, તે એ કે 'ઋતુમતિ કન્યા ત્રણ વર્ષ પર્યંત વરની ઇચ્છા કરે, અને ત્રણ વર્ષ પછી ચોથું વર્ષ પ્રાપ્ત થયે કન્યા પોતાનો વિવાહ પોતે કરે. એથી જે સંતાન થાય, તે અકાળ મૃત્યુથી નહીં મરે, તથા તેનું ઋતુ નિષ્ક્રમ થતું નથી (અર્થાત્ તેને વંધ્યાપણું પ્રાપ્ત થતું નથી). સીતાજીએ અત્રિ ઋષિની પત્ની અનુસૂયાને કહ્યું છે, કે પતિના સહવાસ યોગ્ય મારી અવસ્થા થઈ, ત્યારે મારા પિતાને મારો વિવાહ કરવાની ચિંતા થઈ. કુન્તીના સ્વયંવરમાં તેને પૂર્ણ યુવાવસ્થાવાળી લખીછે. તેજ રીતે હમયન્તી, લોપામુદ્રા, તપતી, દેવયાની, એ કન્યાઓનાં લગ્ન યુવાવસ્થા આવ્યા પછી થયાં હતાં. શાણ્ડિલ્ય ઋષિની કન્યા નામે દ્રુતમતા જન્મપર્યંત બ્રહ્મચર્ય ત્રત ધારણ કરી ઈંદ્રિઓને નિગ્રહ કરીને વિદ્યા, સત્યભાષણાદિ તપયુક્ત થઈ, અને તેનું વિદ્વાનો પૂજન અર્થાત્ સત્કાર કરતા હતા. એ કન્યા યોગદ્વારા સ્વર્ગલોકને પામી. એજ રીતે ભરદ્વાજ ઋષિની શ્રુતાવતી કન્યા જન્મ પર્યંત અવિવાહિત રહી હતી. વિદ્યાદિ ગુણયુક્ત વર ન મળવાથી સુલભા નામની વિદુષીએ સંન્યાસ ધારણ કર્યો હતો. ગાર્ગી, વડવા આદિએ મરતા સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળ્યું હતું. જેવો પ્રકાર વિલાયત આદિ સુધ રેલા દેશોમાં હાલ ચાલેછે, અને સેંકડો કન્યાઓ મરણ સુધી કુંવારી રહેછે, તેવો પ્રકાર આપણે અહીં પૂર્વે ચાલતો હતો, અને ઘણી કન્યાઓ મરણ સુધી અવિવાહિત રહેતી હતી, તે ઉપરનાં ઉદાહરણોથી સ્પષ્ટ થશે. જેઓ સ્વયંવરમાં વર પસંદ કરતી, તે ૧૧ વર્ષની અંદરની બાળકીઓ હોવી ન જોઈએ. જેમનાથી રાજાઓ મોહી પડતા, અને જેમનું હરણ કરી જતા, તે નાની બાળકીઓ હોઈ ન શકે. ઉપાએ વયે આવ્યા પછી ચિત્રલેખાને વર આણી આપવા કહ્યું હતું. વિષયા ચંદ્રહાસને સુતેલો જોઈ મોહિત થઈ હતી. ચંદ્રહાસ જાગી ન જાય, માટે તેણે પગનાં આંગળાંનાં જોડવાં વગેરે ઉતાયો, અને યુક્તિથી તેની પાસેનો કાગળ લઈ વાંચી જોયો, અને આંખના

કાળજી વડે તેમાં “ વિષ ”ની આગળ “ યા ” વધાર્યો. આવું કામ નાનકડી બાળાથી ન થાય. સખીઓ સાથે તે વિહારમાં નહાતી હતી, તે વખતનું વર્ણન મહા કવિ પ્રેમાનંદે કરતાં તેનામાં સ્ત્રીનાં ચિન્હ આવેલાં હતાં, એમ જણાવ્યું છે. રૂક્મિણી કૃષ્ણને કાળજી લખે છે, તે ન આવી પહોંચવાથી અધીરી થાય છે, અને અંગિકા પૂજવાનું મિષ કાઢી તે ગામ બહાર જાય છે. આવાં કામ નવ દશ વર્ષની કુંવરી શી રીતે કરી શકે ? હમયંતી હંસને જોઈને શું કહે છે, અને કેવી ચેષ્ટા કરે છે, તે વાંચવાથી તેની વય વિષે ખાત્રી થશે. અર્જુન સુલદ્રા ઉપર મોહિત થાય છે, અને તેનું હરણ કરવાની પેરવી કરે છે. તેમાં સુલદ્રાએ જે મહત્ત કરી છે, અને સમયસૂચકતાથી યુક્તિ રચી છે, તે તેની તરૂણાવસ્થા બતાવે છે. શ્રીરામચંદ્રજી સીતાસ્વયંવરમાં ગયા, તે વખતે તે નાના બાળક નહોતા. ત્યાં આવતા અગાઉ તેમણે અનેક પરોક્ષ કરી બતાવ્યાં હતાં, અને સ્વયંવરમાં જે કાર્ય રાવણુ સર-ખાથી ન થયું, તે કરીને વરમાળ મેળવી હતી. જે જે રાજકુંવરોએ કે રાજાઓએ સ્વયંવરમાં જય મેળવ્યો, કે કન્યાનાં હરણ કર્યાં, તેઓ નાની ઉંમરના બાળક નહોતા, એ તો દેખીતું જ છે. એટલે આજની માફક પહેલાં દીંગલા દીંગલીના જેવાં લગ્ન થતાં નહીં.

ઉપરની હકીકતથી જણાશે, કે એકલા અંગિરાના વચન ઉપરજ આધાર રાખવો, અને તેજ એકલું પ્રમાણવાક્ય છે, અને પહેલાં આપણે અહીં દશ વર્ષની અંદરજ કન્યાઓ વરાવી દેતા એમ નહીં. એક રીતે દશ વર્ષનો અર્થ દશ વર્ષ+૩૬૪ દિવસ થાય છે; એટલે છોકરીનું બારમું વર્ષ બેસતા સુધી અંગિરાને મતે પણ તે કન્યા ગણી શકાય. અને એજ ગણતરી પ્રમાણે મનુષ્યે કહેલી બાર વર્ષની કન્યા તે ચૌદમું વર્ષ બેસતા સુધી ગણી શકાય.

આપણા ધર્મશાસ્ત્રોમાં મનુષ્યના ચાર આશ્રમ ઠરાવ્યા છે. પહેલાને બ્રહ્મચર્યાશ્રમ કહે છે; તે આશ્રમમાં બાલ્યાવસ્થા પૂરી થયે, ઉપવિત ધારણ કર્યા પછી દ્વિજને વિદ્યા લખવાનું કહેલું છે. વેદાદિ-ક્રમે અભ્યાસ કરતાં ક્રમીમાં ક્રમી બાર વર્ષ લાગે છે, તેથી આઠ વર્ષ

જનોઈ દીધું હોય, તોપણ વિદ્યા ભણીને ઘેર આવે, ત્યારે ઓછામાં ઓછી વીશ વર્ષની વય થઈ હોય. જે જ્ઞાન મેળવતાં વાર થાય તો એક મતે ૩૬ વર્ષની ઉમ્મર થતા સુધી અદ્વયર્થ પાળવું પડેછે. જે વખતે આશ્રમ બંધાયા, તે વખત માણસનું આયુષ્ય ૧૦૦ વર્ષનું મનાતું, અને તેના ચાર ભાગ કરીએ, તો દરેક આશ્રમ ૨૫ વર્ષનો થાય, એટલે અદ્વયર્થાશ્રમ ૨૦, ૨૫ કે ૩૬ વર્ષ સુધી ગણી શકાય. અદ્વયર્થાશ્રમ પૂરો થયા પછીજ ખીજે આશ્રમ જે ગૃહસ્થાશ્રમ તેમાં પ્રવેશ કરી શકાય. ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરતી વખતે લગ્ન કરવાનું કહ્યું છે. અદ્વયર્થાશ્રમમાં કે પૂરું જ્ઞાન મેળવ્યા વગર લગ્ન થઈ શકે નહીં. આથી પુરૂષ કેટલી વયે લગ્ન કરી શકે, તેનો સંશાસ્ત્ર નિર્ણય થઈ શકેછે.

અદ્વયર્થવ્રત કેટલા વર્ષ પાળવું, તે વિષે મનુ કહેછે, કે વિદ્યાર્થીએ ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, અને સામવેદ, એ ત્રણે વેદ ભણવાનું વ્રત છત્રીશ, અઠાર, અથવા નવ વર્ષ સુધી, અથવા જ્યાં સુધી વેદનું શ્રવણ થયું નથી, ત્યાં સુધી ગુરૂને ઘેર રહીને પાળવું. ગૃહસ્થાશ્રમમાં કેણુ આવી શકેછે, તે વિષે તેઓ કહેછે, કે જે વિદ્યાર્થીનું અદ્વયર્થ વ્રત અખંડિત રહેલું હોય, એટલે કે તેમાં ભંગાણુ પડ્યું નથી, જે વિદ્યાર્થી પોતાના વેદની શાખાનું અધ્યયન કરે, એટલે તણુ અથવા બે અથવા એક વેદની શાખા મંત્ર ગ્રાહણના અનુક્રમે ભણે, તે ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવી શકેછે. અદ્વયર્થવ્રત બરાબર પાળી પ્રસિદ્ધ થયેલાને અને પિતા અથવા ગુરૂ પાસેથી વેદવિદ્યા ભણેલા અદ્વયારી-ને પિતાએ અથવા આચાર્યે કૂલની માળ ધાલી, તથા શૈલ્યા ઉપર બેસાડી, તેનું લગ્ન કરતાં પહેલાં પ્રથમ ગાય આપી સન્માન કરવું. એ પછી લગ્ન સંબંધે મનુ કહેછે, કે ગુરૂની આજ્ઞા લીધેલી એવા અદ્વયારીએ સ્નાન કરી વિધિપૂર્વક સમાવર્તન કર્મ કરીને ઘેર આવી પોતાના વર્ણની તથા સારાં લક્ષણવાળી કન્યા સાથે લગ્ન કરવું.

મિ. પાંચેએ સાંસારિક દશમા મહામંડળ વખતે બોલતી વખતે જણાવ્યું હતું, કે બાળલગ્નના નિષેધ સંબંધની દરખાસ્ત દા.

બોયલચંદ્રસેન જેવા પ્રખ્યાત દાકતર મૂકેછે, ને જણાવેછે, કે બાળ-લગ્ન એ લોકોની તન્દુરસ્તી અને શક્તિને અત્યંત નુકસાનકારક હોવાથી તેને પાશ્ચાત વૈદ્યકવિદ્યા ધિક્કારેછે. આપણું જૂનું વૈદ્યક-શાસ્ત્ર પણ તેને તેવીજ રીતે ધિક્કારે છે. સુશ્રુત અને વાગ્ભટ્ટ એ વૈદ્યકવિદ્યાના જાણીતા ગ્રંથો કન્યાને ૧૬ મે વર્ષે પરણવાનું કે સંસાર માંડવાનું કહે છે.

કેટલીક વાર એમ કહેવામાં આવેછે, કે છેક નાની વયનાં અથવા " ઠીંગલા ઠીંગલીનાં " લગ્ન પહેલાં બહુ થતાં. તે વારા વહી ગયા છે, અને એવાં લગ્ન હાલ કવચિતજ થાય છે. સમજી લોકમાં કંઈ ફેર પડ્યોછે ખરો, તથાપિ હજી હસવા સરખી નાની વયે પણ લગ્ન ઘણાં થાયછે. પગે ચાલી ન શકે, એવી નાની બાળકીને પરણાવવા સાડ તેને કેહેડે લઈ તેની મા મંગળદેરા ફરેછે, એવી વાત કહીએ, તો કેાઈ ભાગ્યેજ માને; પરંતુ હાલમાંજ એક દાખલો ૨૫ વર્ષની કન્યાને પાંચ હજાર રૂપીઆ લઈને પરણાવ્યાનો ગૂજરાતમાંજ બન્યો છે ! બાળુ મહેશચંદ્ર ચકવર્તિએ સન ૧૮૯૫માં જણાવ્યુંછે, કે હિંદુસ્તાનમાં ચાર વર્ષની અંદરની વિધવાઓ ૧૩૮૭૮ અને ૫ થી ૯ વર્ષની અંદરની વિધવાઓ ૬૪૦૦૦ હતી ! તેર ચૌદ હજાર વિધવા ચાર વર્ષની અંદર થઈ, તો તેમની પરણતી વખતે વય ચાર વર્ષની અંદરનીજ હોવી જોઈએ, તેથી કેટલીક એક બે વર્ષની વયે પણ પરણાવી હશે ! નવ વર્ષની અંદરની વિધવાઓ પોણા લાખ ઉપર થાયછે. તે ઉપરથીજ હજી છેક નાની વયે પરણાવવાનો રિવાજ બહુ છે, એમ સાબીત થાયછે. આ રિવાજ હિંદુસ્તાનના સર્વ ભાગોમાં થોડો કે ઘણો જોવામાં આવેછે.

હવે બાળલગ્નથી શી હાનિ થાયછે, તે તપાસીએ. બાળપણમાં મૃત્યુની સંખ્યા સૌથી વિશેષ છે, એ દાકતર લોકોએ ગણતરીથી સાબીત કર્યું છે, એટલુંજ નહીં, પણ એ વાત આપણે અનુભવથી પણ જાણીએ છીએ. વરાધ, વાવળી, ઉંટાંટીઉં, સૈયડ, રતવા વગેરે કેટલાક બાળરોગ એવા છે, કે જે છોકરાંનો ઘણી વાર નાશ કરેછે.

માળાપની પૂરતી સંભાળ વિના કે નિષ્કાળજીથી પણ નાનપણમાં ઘણું મરણ થાય છે. સાધારણ રોગો, જેની સામે મોટાં માણસ ટકકર ઝીલી શકે છે, તે રોગો પણ ઘણી વાર છેકારાંને ઘસડી જાય છે; માટે નાની વયે પરણાવવાથી છોકરીઓને વિધવા થવાના પ્રસંગ વધારે આવે છે. પરણી ઉઠ્યા પછી તુરતજ, કે જીજે દહાડે, કે થોડી મુદતે નાની વયમાં છોકરીને રંઠાપો આવ્યાના દાખલા ઘણી વાર જોવામાં ને સાંભળવામાં આવે છે. એ વખતે ગામમાં ત્રાહ્ય ત્રાહ્ય થઈ રહે છે, તે છતાં લોકોને સ્મશાનજ્ઞાન જેટલું પણ જ્ઞાન થતું નથી. અને પોતાના દુષ્ટ રિવાજને દૂર કરવાનું મનમાં આવતું નથી, એ ખરેખર શોકજનક છે. છોકરીનો હૃદયેતી વયથીજ લવ ખગડે છે, અને માળાપને માથે જન્મ પર્યાંત ધીકતી સગડી રહે છે. વિધવા થયા પછી છોકરીના કેવા હાલ થાય છે, અને તેને કેવી રીતે આયુધ્ય વહી છૂટવું પડે છે, તે વિષે પાછળ કથન કરી ગયા છીએ. માળાપને જન્મ પર્યાંત શોકદર્શક કપડાં પહેરવાં પડે છે. સારાં વસ્ત્રાભૂષણ પહેરીને મહાલી શકાતું નથી, લાંબી મુદત કે મરતા સુધી નાત જાતમાં જમવા જવાતું નથી, અને છોકરીની પાંતિનું તેમના દિલમાં હમેશ દુઃખ રહે છે. મોટી વયે પરણાવવાથી આવા ખનાવ ઓછા ખને, એ તો સ્પષ્ટ છે. એમ કરવાથી દશ વર્ષની અંદરની બાળક વિધવાઓ તો જોવામાં નજ આવે.

બાળલગ્નથી સ્ત્રી પુરૂષના શરીર ઉપર માડી અસર થાય છે, એ વાત પણ અનુભવસિદ્ધ છે. કેટલીક સ્ત્રીઓ તરૂણાવસ્થામાંજ મરી જાય છે, અને કેટલીક સ્ત્રીઓ જવાન વયે ડોશીઓ જેવી અશક્ત, નિર્મોલ્ય કે ધોળી પૂણી જેવી દેખાય છે, તે કોઈના જાણવા બહાર નથી. ઠાચી વયે સ્ત્રી પુરૂષનો સંબંધ થયાનું આ પરિણામ છે. પરિપક્વ થયા વગર લોકો કૃળ પણ વાપરતા નથી. ઉમ્મરે આવ્યા વગર બળદની ખાંધે ધોંસરી નાખવામાં કે ઘોડાની પીઠે પલાણ માંડવામાં નુકસાન છે, એમ લોકો સમજે છે. તે છતાં ઠાચી વયે સ્ત્રી પુરૂષને જોતરવામાં તેમને હરકત જણાતી નથી, એ નવાઈ છે. ઉમ્મરમાં આવ્યા વગર સંબંધ બાંધવાનું શાસ્ત્રકાર અને વૈદ દાક-

તર છયોક નાપાડે છે. રન્નેદર્શન વગર સંબંધ ન કરવો, એમ પશુઓ પણ સમજે છે, તે છતાં માણસ તેથી ઉલટું આચરણ કરીને પશુ કરતાં પણ પોતાનું હલકાપણું બતાવે છે. દક્ષણી લોકોમાં લગ્ન વહેલું થાય, તો પણ સંબંધ રજસ્વળા આવતા અગાઉ થઈ શકતો નથી. રન્નેદર્શન પણ સ્ત્રીનું પુખ્તપણું બતાવતું નથી. એ તો સ્ત્રીપણની શરૂઆત થઈ, એટલુંજ માત્ર બતાવે છે. ગામડા કરતાં શહેરમાં રજસ્વળા વહેલી આવે છે, કેમકે વારે વારે જમવા ખાવાને બહાને સાસરે મોકલવાના રિવાજથી, વહુ વરની વાતોથી, અને દેખાદેખીથી છોકરી ઉપર અસર થાય છે. વૈદકશાસ્ત્રને આધારે તો ગરભ દેશમાં પણ છોકરી ૧૬ વર્ષની થયા વગર ખરૂં સ્ત્રીપણું પામતી નથી. પુરૂષનું યૌવન પણ ૧૬ વર્ષ પછી આવે છે. માટે સ્ત્રી પુરૂષનો સંબંધ તે અગાઉ થાય, એ તેમના શરીરને હાનિકારક છે.

આપણે અહીં છોકરીઓને લણવા ઉપર માબાપનું થોડું લક્ષ છે. છોકરીઓને નિશાળે મોકલનાર માબાપમાંથી પણ ઘણાં તો છોકરીઓને પરણાવ્યા પછી નિશાળેથી ઉઠાડી લે છે. કાંઈ માબાપ વધારે મુદત નિશાળમાં રાખવા ચકાચ, તો તે વિષે વેવણુ વેવાઈ તરફથી વાંધા લેવામાં આવે છે. દક્ષણી પ્રાદેશોમાં તો કન્યા પરણી કે તેને નિશાળેથી ઉઠાડી લેવીજ પડે છે, કેમકે તેને તુરત સાસરે વળાવવી પડે છે. પાંચ સાત વર્ષ રમવા ખેલવામાં જાય, અને બે ત્રણ વર્ષ લણવાનાં મળે; તેમાં પણ ઘરના કામકાજ તરફ ધ્યાન આપવાથી ને ખીલ હરકતોથી થોડુંજ શીખી શકાય છે. ઘરના સાધારણ કામકાજ ઉપરાંત ખીલું તે થોડુંજ જાણી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં કન્યા સંસાર માંડવાને લાયક થઈ, એમ ગણાય છે. વહુ ઘર આવે, એટલે વરના અભ્યાસમાં વિક્ષેપ પડે છે. સંસારની જાળમાં પડતાં તેનું લણવા તરફ દુર્લક્ષ થતું જાય છે. ઘર માંડવા માટે કમાણી કરવાની તે ફિકરમાં પડે છે. કાચા અભ્યાસથી સારી નોકરી ન મળે, તો તે પોતાનું, પોતાની સ્ત્રીનું અને વખતે છોકરાંની પીઠા વળગી હોય, તો તેમનું ગુજરાન ભ્રષ્ટ્રજે તેવી રીતે ચલાવાને શક્તિમાન થતો નથી. આજ સુધી લણ્યા કર્યું, તેથી તેનામાં વેપાર રોજગાર

કરવા જેટલી કુશળતા આવી ન હોય, તેમ હાલના ભણતરે તે વિષે તેનામાં અભાવ ઉત્પન્ન થયો હોય, તેથી હલકા પગારની નફ્ટ આકરી પત કરીને જન્મભર તેને બોચીએ કાંકરો મૂછીને કામ કરવું પડેછે, અને કુટુંબના ગુજરાન માટે અનેક હવાતીઆં મારતાં છતાં તેનું સંતોષકારક પોષણ તે કરી શકતો નથી. અજ્ઞાન ને અણવા-ઠેફ બાળક-સી ધરતું નાવ સારી રીતે ઠેલી શકતી નથી, છોકરાં છોયાંની માવજત કરી શકતી નથી, અને પોતાના ઘણીની કમાણીમાં મદત કરી શકાય, એવું કંઈ કામ તેનાથી થઈ શકતું નથી. બંને ગરીબ માબાપનાં હોય, તો તેમને સદાય દોહલે દહાડા કાઢવા પડેછે.

નાની કે કાચી વયે જે સંતતિ થાય, તે સશક્ત અને સદૃઢ નીપજે નહીં. જ્યાં સુધી શરીરના અવયવો પૂર્ણતાને પામ્યા ન હોય, ત્યાં સુધી ગર્ભ પૂર્ણ રીતે વૃદ્ધિ પામી શકતો નથી. એવો ગર્ભ બહાર પડતાંજ કે થોડી સુદૃઢતામાં નાશ પામે છે, અને કદી જીવતો રહેછે, તો તે તને અને મને નિર્માલ્ય હોયછે. કેટલીક વાર પ્રસવ થતાંજ બાળક-માતાનું મરણ થાયછે, અને ઘણીવાર તે એવી અશક્તતાને પામે છે, કે વખતે તરૂણ વયમાંજ તેનું મરણ થાયછે, કે મરતા સુધી તે દમિયલ, વાયુ (ડિસ્ટ્રિસિયા) વાળી, ક્ષયરોગી, કે ખરોજ-ખાટલે રહેછે. બાળોડી આંબડીને કે નાના કલમી રોપાને મોર આવેછે, તો લોકો તેને તોડી નાખેછે, એવું કહીને કે જો મોર રહેવા દઈ તેને ફળવા દઈએ, તો તે વધે નહીં, અને આગળ જતાં તેનાં ફળ નાનાં થઈ જાય. જો તેમ ન કરે, તો ફલ ફળ બેસે તેને પોષવા રસ તે તરફ જાય, એટલે જાડતું પોષણ જોણું થાય. વનસ્પતિનું અને પ્રાણીનું જીવન સરખું છે. સ્ત્રીને નાની વયે છોકરાં થાય, તો તેનું શરીર નબળું પડે. નાની વયના સંબંધથી સ્ત્રી પુરૂષ ક્ષીણતાને પામે, અને તેમનાં છોકરાં ઠીંગણાં, અશક્ત અને અદ્વિપાયુષી થાય. આ વાતની પ્રતીતિ શહેરના ને ગામડાના લોકને સરખાવવાથી થશે. શહેર કરતાં ગામડાના લોક કદાવર ને ભેરાવર ભેવામાં આવેછે. ત્યાં પંદર પંદર વર્ષની છોકરીઓ ઉપર સ્ત્રીનાં ચિન્હ ભેવામાં આવતાં નથી, અને સંસારની વાતમાં તેઓ સમજતી નથી.

તેમનાં લમ મોટી ઉમ્મરે થાયછે, અથવા તેમને સંસારમાં પડવાનું મોટી ઉમ્મરે બનેછે. એક વખતે હું દ્વારકાં જતો હતો. દ્વારકાં નજીકમાં એક વાઘેરનો મોટીઆર છોકરો ગુગળનાં લાકડાંનું ગાડું હાંકી જતો મારા જોવામાં આવ્યો. તેની સાથે વાત કરતાં મેં પૂછ્યું, તારી ઉમ્મર કેટલી હશે ? તેણે કહ્યું, થયાં હશે પચીસેક વર્ષ. મેં કહ્યું, તારી ખરી ઉમ્મર કહે. તે બોલ્યો, મને માલમ નથી. પચીસ નહીં તો વીસ કે ત્રીસ થયાં હશે ! મેં પૂછ્યું, અદ્યા તું પરણ્યો છે ? તેણે મેં મલકાવી જવાબ આપ્યો, અત્યારથી પરણવાનું કેવું ? વાઘેરો કદાવર ને બળવાન શા માટે હોયછે, તેની સમજ મને આ છોકરાની વાતચિતથી પડી. વાઘેરની ખરીઓ ખડાવાળા ઢોઢ શેર તોલના જોડા પહેરી, મરદાની ચાલે સપાટાબંધ ચાલતી જોઈને આપણે તો છકજ થઈ જઈએ, અને તેની હડકટમાં આવતાંજ ગરબડી પડીએ ! મુઠીભર વાઘેરોએ મોટા લશ્કરને લાંબા વખત સુધી કેવું હંકાવ્યું હતું, તે તેમનો ઇતિહાસ વાંચવાથી જાણવામાં આવશે. આપણા કરતાં પૂર્વિઆ વધારે કદાવર ને શક્તિવાન હોયછે, તેનું એક કારણ એ છે, કે તેઓ નાનપણમાં પરણતા નથી. અંગ્રેજોનાં અને આપણાં શરીર સરખવો. કદમાં અને વયમાં તેઓ સામાન્ય રીતે ચઢિયાતા છે. વિલાયતમાં નાની વયે લમ થતાં નથી. છોકરી ઉમ્મરે આવે, ત્યારે વર શોધવાની લાંજગડમાં પડે ૧૬ વર્ષની અંદર લગ્ન કવચિતજ થાયછે, વીસ વર્ષની પહેલાં લગ્ન થોડાં થાયછે, અને ઘણાં લગ્ન તો એ વય પછી થાયછે. પુરૂષો વીસ વર્ષની પૂર્વે કવચિતજ પરણેછે, ૨૫ વર્ષની અગાઉ થોડા પરણેછે, અને ઘણા તે વય પછી લગ્ન કરેછે.

આપણા પૂર્વજેસશક્ત ને કદાવર હતા; કેમકે તેમના વખતમાં બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળવામાં આવતું હતું. બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળનારા દીર્ઘાયુષી થાયછે. ઘરડાંની વાતો ઉપરથી પણ જણાયછે, કે સો પચાસ વર્ષ પહેલાં પણ લોકો આજના કરતાં વધારે લાંબુ આયુષ્ય લોગવતા, અને શરીરે સુખી રહેતા. જેમ કળાનુગ વ્યાપ્તો નાયછે તેમ લોકોનો આવરદા ઘટેછે, એમ સૌ કહેછે. આપણે અહીં જમાનો

(મનુષ્યની સરેરાશ વય) ૩૨ વર્ષનો ગણાય છે, ત્યારે યૂરોપમાં તે ૪૨ વર્ષનો ગણવામાં આવે છે. જે કાળે આપણે આધેર થઈએ છીએ, તે કાળે ત્યાં જવાની આવે છે. જે કાળે આપણે નોકરી કે કામકાજને માટે નલાયક થઈએ છીએ, તે કાળે ત્યાંના લોક વધારે લાયક ગણાય છે. ઝ્વેડરસ્ટન જેવા ૮૨ વર્ષની વયે પાર્લામેન્ટમાં કલાકના ઉભા ઉભા લાપણું કરનારા આપણા દેશમાં કેઈ ખતાવશે ? નામદાર મહારાણી વિક્ટોરિયા જેવી ૮૦ વર્ષની વયે રાજતંત્ર ચલાવવાને શક્તિવાન એવી કેઈ રાણી કે રાજા આપણે અહીં હાલ મળી આવશે ? આ ઉપરથી બાળલગ્ન કેટલી હાનિ કરે છે, તે સમજવું સહેલ છે. બાળલગ્ન વડે ઓલાદ એક પછી એક હીંગણી થતી જાય છે, શરીરે ક્ષીણતા પામે છે, હિંમત અને શૌર્ય નાશ પામે છે, નિસ્તેજપણું દાખલ થાય છે, શરીરની સાથે મન પણ નબળું પડે છે, અને એકંદરે એવી પ્રબલ મહત્ત્વ કાર્યો કરવાને નાલાયક ગણાય છે.

બાળલગ્નનો પ્રચાર ચાલુ થવામાં અને તેને અર્વાચીન શાસ્ત્ર-કારોએ ટેકો આપવામાં ગમે તે કારણો હશે, અથવા તે વખતે તેના લાભ પણ જણાયા હશે, તથાપિ એ ચાલથી હાલ તો દેશની માત્ર ખરાબીજ થાય છે, એમ કહેવું પડે છે. જૂના વિચારના તેની હિમાયત કરનાર ઘણા છે, પરંતુ તેઓ ચાલ્યો આવેલો ચાલ ન છોડવો, એ કારણથીજ બહુકરીને હિમાયત કરે છે. શાસ્ત્રી પુરાણીઓ તેની હિમાયત અંગિરાદિના વચનાધારે કરે છે. પરંતુ હાલમાં અંગ્રેજી શીખેલાઓમાંથી પણ કેટલાક એ રિવાજ સારો છે, એમ ખતાવવા સાફ તેના પુરાવામાં કારણો આપે છે. એ કારણો કેવાં છે, તે જોઈએ.

એક કારણ એવું આપવામાં આવે છે, કે નાની વયથી છોકરી સાસરે રહેતી થાય, તો ત્યાંની રીતસાતને કામકાજ શીખે, અને ત્યાંનાં માણસો સાથે હળી જાય, તો તેની જીંદગી વધારે ઉપયોગી ને સુખી થાય. વળી ઘણીના પ્રસંગમાં નાનપણથી ને લાંબી મુદત આવવાનું થાય, તેથી તેમનામાં સારો પ્રેમ બંધાય. આમાંનું કંઈક

બને 'ખરૂં', પરંતુ આપણે અહીં પિયરની ને સાસરાની રીતલાતમાં તથા કામકાજમાં લાગ્યેજ કંઈ તફાવત હોયછે, તેથી તે સંબંધે સાસરામાં છોકરીને ઘણું શીખવાનું હોતું નથી. જેટલું વિશેષ જાણવાનું હોય, તે મોટી વયે છોકરી જલદીથી શીખી જાયે. નાની છોકરીઓ સાસરે ગયા પછી ત્યાંનાં માણસો સાથે કેવી હળી જાયછે, તે આપણે જાણીએ છીએ. સાસરાનાં માણસો તેને હેળવવા કરતાં હાડછેડ કરવાનો યત્ન વધારે કરેછે. કાચી વયની છોકરીમાં આવડત ને હોંશિયારી ન હોય, તેથી તેનો વારે વારે તિરસ્કાર થાયછે, કેમકે તે કામકાજથી કે બોલીચાલી વડે તેમને સંતોષી શકતી નથી. એના કરતાં મોટી વયની વધુ હળી જવામાં જલદી ને સહેલાઈથી ફતેહ પામે. નાની વયમાં ને લાંબી મુદતના પ્રસંગથી ઘણી ઘણી આણીના પ્રેમમાં વધારો થાય, એમ જો કહેવામાં આવે, તો પ્રેમ તે શું, અને ખરો પ્રેમ તે કયો, તેની મમજમાં ફેર છે, એમ માનવું પડે. પ્રેમને પવિત્ર ગણવામાં આવેછે. સ્ત્રી પુરૂષ વચ્ચેનો ખરો પ્રેમ અલૌકિક છે. તે બે સહિયરો વચ્ચેની માયા જેવો નથી, કે મા દિકરાના હેત સરખો નથી. તે પુખ્ત ઉમ્મર થયા વગર છોકરી કે છોકરામાં પ્રવેશ થતો નથી. માટે બાળક વર'ખડું પ્રસંગમાં આવે, તેથી તેમનો પ્રેમ વધે, એમ માની શકાતું નથી. વળી આપણા કુટુંબનું ગંધાગણ જોતાં બાળક વર વહુ એક જીભના પ્રસંગમાં આવેછેજ કવચિત્. કોઈના દેખતા તેઓ વાતચિત્ કરી શકતાં નથી. વડિલની સમક્ષ એક ઓરડામાં તેઓ ઉભાં પણ રહી શકતાં નથી. વહુને લાજ કાઢવી પડે, ઘુમટો તાણવો પડે, કે ખૂણે લરાવું પડે, ત્યાં વર તેના પ્રસંગમાંજ શી રીતે આવે. જ્યાં લાજ વગેરેનો રિવાજ નથી, ત્યાં પણ વર વહુ હળીમળીને વાતચિત્ કરી શકતાં નથી, કે લાંબો વખત તેમનાથી એકાંતમાં ભેગાં બેસી શકાતું નથી. પ્રેમને બદલે એકજ ઘરમાં રહેવાથી વખતે જૂદીજ વાસના વહેલી પ્રકટ થાય છે, અને તેનાં માઠાં ફળ ભોગવવાના પ્રસંગ આવેછે. વળી ઘણી વાર વરની મા બહેન બાળક વહુની વિરૂદ્ધ તેના કાન બંનેથી કરે છે, તેથી પ્રેમને બદલે તેના ઉપર અલાવ ઉત્પન્ન થાયછે.

ખીલું કારણ એવું બતાવવામાં આવે છે, કે આપણે દેશ ગરમ હોવાથી કન્યામાં સ્ત્રીપણું વહેલું આવે છે, માટે શાસ્ત્રકારોએ કન્યા-કાળ વિતતા અગાઉ તેને પરણાવી દેવાનું નિર્માણ કર્યું છે, તે યથાર્થ છે. ઠંડા દેશ કરતાં ગરમ દેશમાં સ્ત્રીપણું વહેલું આવે છે, એ વાત ખરી છે; પણ આપણે શહેરનો ને ગામડાનો દાખલો આપ્યો, તે પ્રમાણે સ્ત્રીપણું વધારે વહેલું લાવનાર ઉષ્ણતા કરતાં આપણે પોતેજ કારણભૂત થઈએ છીએ. ઉષ્ણતાને કારણે પણ સ્ત્રીનાં ચિન્હ બાર વર્ષની વય થતા અગાઉ આવતા નથી, તો તે પહેલાં અને પાંચ સાત વર્ષની વયે લગ્ન કરવાની આવશ્યકતા ક્યાં છે ? બાર તેર વર્ષની વયે કંઈ ચિન્હ દેખાય, તેથી તે વયની છોકરીઓમાં સ્વાભાવિક રીતે કંઈ કુલાવ ઉદ્ભવતો નથી. તેની સાથે આડીઅવળી વાતો કરવાથી, કે તેને ઉધા પાટા બંધાવવાથી, કે તેને વારે વારે સાસરે મોકલવાથી તેની વૃત્તિ બદલાય, તો તેનું કારણ આપણે પોતેજ છીએ. માળાપ ધારે, તો તેને પંદર સોળ વર્ષની વય થતા સુધી છોકરીની હાલતમાં રાખી શકે. આપણને અને પારસી લોકોને ઉષ્ણતાની સરખી હરકત છતાં, તેમનામાં દિકરીઓ મોટી ઉમ્મર સુધી કુંવારી કેમ રહી શકે છે ? મુસલમાનોમાં અને રાજદરબારે પુત્રીઓ મોટી ઉમ્મર સુધી કુંવારી રહે છે, ગૂજરાતમાં કેટલીક જાતોમાં કન્યાઓ મોટી થતા સુધી પરણાવવામાં આવતી નથી. ગૂજરાતના ખીજ વરો મોટી કન્યાઓ વરવી હોય, ત્યારે કાઠીઆવાડ જાય છે. કાઠીઆવાડમાં ૧૮-૨૦ વર્ષની કુમારિકાઓ સ્ત્રીના લાજગણપણા શિવાય છોકરવાદીની રીતે ખેતરોમાં રમતી રખડતી મારા પોતાના જોવામાં આવી છે. બાળાઓને કામમાં રોકો, સાફ જ્ઞાન આપો, ધર્મ અને નતિને માર્ગે ચલાવો, તો તે મોટી ઉમ્મરે પણ અવળે માર્ગે જનાર નથી. વિલાયતમાં પણ કન્યામાં પંદર સોળ વર્ષની વયે સ્ત્રીનાં ચિન્હ શરૂ થાય છે, તે છતાં તેમનાં લગ્ન વીશ કે તેથી વધારે વર્ષની ઉમ્મરે થાય છે, તોપણ માળાપ તેને ત્યાં સુધી સારી રીતે રાખી શકે છે. એ વાત ખરી છે, કે ત્યાના સંસારનું બંધારણ અને રીત રિવાજ બૂદ્ધાં છે. તોપણ આપણે

અહીં છોકરીને કમીમાં કમી ૧૩-૧૪ વર્ષની થતા સુધી અવિ-
વાહિત વગર હરકતે રાખી શકાય એમ છે.

ત્રીજું કારણ એવું કહેવામાં આવેછે, કે છોકરીઓને મોટી
ઉંમર સુધી કુંવારી રાખીએ, તો પછી લાયક વર મળવાની મુશ્કેલી
પડે. આપણે અહીં નાનપણમાં વિવાહ કરવાની રીત છે તેથી આ
કારણ ટકી શકતું નથી. જેમનામાં વિવાહ કરી રાખવાની રીત ન
હોય, અથવા તે મનસ્વી રીતે તોડી શકાતો હોય, તેમનામાં પણ
સર્વ લોકો મોટી ઉંમરે વેવીશાળ કે લગ્ન કરે, તો પછી હાલ જે
હરકત બતાવે છે, તે આપોઆપ દૂર થાય. નાનપણમાં કેઈ કન્યાનો
વિવાહ કે લગ્ન કરવા ઉભું ન થાય, તો નાના છોકરાઓના વિવાહ કે
લગ્ન થવાનાં નથી, તેથી મોટી કન્યાને મોટા વર મળી શકશે. વળી
મોટી કન્યા બીજા વરને આપવામાં ઓછી હરકત નહીં. નાતશાહી
બંધ બાંધવામાં આવે, તો આ કારણ નાબુદ થઈ જાય. લાયક વરના
સંબંધમાં કેટલીક વાર એમ કહેવામાં આવેછે, કે આપણે અહીં
કન્યાને બાપના તરફથી વારસો મળતો નથી, તેથી જો તે ગરીબ
ઘરમાં પડે, અને દેવ્યસંયોગે વિધવા થાય, તો તેની શી વલે
થવાની. નાતમાં પૈસાદર થોડા હોય છે. ગરીબનો ભાગ ઘણો હોવાથી
બાળપણમાં લગ્ન કરતાં પણ ઘણાને ગરીબ ઘરજ દિકરી દેવી પડે
છે. બાપના તરફથી બેટીને વારસો મળવાનો વહિવટ આપણામાં
તેમ બીજા ઘણી પ્રજામાં નથી; તથાપિ ઘણાં માબાપ પોતાની પુ-
ત્રીના નિર્વાહ માટે બનતી ગોઠવણ કરેછે. ઘણી નાતોમાં વરકન્યાના
નામથી પદ્મ મૂકવામાં આવેછે, અને તે સ્ત્રીધન ગણાઈ કન્યાને
આણીને વખતે ઉપયોગમાં આવેછે. માબાપ જો કે વારસો આપતાં
નથી, તોપણ ઘણીખરી નાતોમાં તેઓ દિકરીને તથા લાણજને
લુગડાં લતાં કરેછે, અને અનેક પ્રસંગે પૈસા આપેછે. કન્યા બાપનો
વારસો પામી શકતી નથી, પણ તે સસરાની વારસ થાયછે, એટલે
સંસારના બંધારણમાં પરિણામ એકજ થઈ રહેછે. “ આપ્યું ને
તાપ્યું કોઈનું પહોંચતું નથી,” એ કહેવત પ્રમાણે વારસાની ને

પારકાની આશા રાખવા કરતાં જમાઈ સારો જોવામાં આવે, તો તે બાપથી પણ સવાઈ કરે, અને પોતા સ્ત્રીનીને સુખમાં રાખી શકે. માબાપને દલાલ કહેવામાં આવેછે; તેઓ જો જમાઈ વહોરવામાં દલાલ તરીકે પોતાની સારી ફરજ બજાવે, ને જોઈતી સાવચેતી રાખે, તો પુત્રી સારે ઠેકાણે પડે, અને સુખચેનમાં દહાડા કાઢે.

ચોથું કારણ એવું આગળ ધરવામાં આવેછે, કે જો બાળપણમાં લભ ન થાય, તો યુરોપના દેશોની પેઠે છોકરીઓને કુંવારાં રહેવું પડે, અને તેથી નીચજતાં માઠાં ફળ આપણને લોગવવાં પડે. બાળપણ મોટપણમાં આપણે અંતર માત્ર બેચાર વર્ષનો રાખવા માગીએ છીએ. જે બીક ૧૧ વર્ષની કન્યાને માટે નથી, તે બીક ૧૩-૧૪ વર્ષની કન્યાને માટે ન હોવી જોઈએ. યુરોપી લોકોમાં વર કન્યાને બોળવો પડેછે, અને પરણવું ન પરણવું કન્યાના સ્વાધીનમાં છે. આપણે અહીં વર બાબાપ બોળે છે, અને કન્યાને પરણાવવી એ તેમના અખત્યારની વાત છે, તેથી કન્યા અવિવાહિત રહી જવાની ધારતી નથી. યુરોપમાં ડોશી કુંવારી મરે, તેનો શાસ્ત્ર પ્રમાણે કે રૂઢીને લઈને બાધ નથી. આપણે અહીં તેનો બાધ મનાયાથી કન્યાને કુંવારી કોઈ રાખનાર નથી (શાસ્ત્ર પ્રમાણે બાધ નથી, એ આપણે જણાવી ગયા છીએ). યુરોપમાં જવાનીઆઓ સ્ત્રીને અને કુટુંબને સારી રીતે નભાવી શકે એવી શક્તિમાં આવ્યા શિવાય પરણતા

---

* આપકર્મી કે બાપકર્મીના સવાસમા મહાકવિ કાળીદાસનું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવેછે. તેને જે કન્યા વરા તે કન્યાના બાપે પ્રશ્ન કરતા તેણે આપકર્મીની વાત પસંદ કરવાથી બાપ ચીડાયો, અને તેણીને એક મૂખ બીખારી સાથે પરણાવવાનો નિશ્ચય કર્યો. એક માણસ કુવા ઉપર આવેવું ડાળ કાપવા ઝાડે ચડ્યો, અને તેજ ડાળ ઉપર બેમી ઝાડની બાલુએથી તેને કાપવા માંડ્યું. એ જોઈ બાપે ધાધુ કે આ સખસ કેવળ મૂખ છે. તેને પોતાને ઘેર લાવી પોતાની દિકરી વેરે પરણાવ્યો. દિકરી તેથી નારાજ ન થઈ તેણે તેને સુધારવા આતિથ્ય પ્રયત્ન કર્યો. આખરે તે મહાકવિ (કાળીદાસ) થયો, અને પ્રખ્યાતિ તથા સંપત્તિને પામ્યો. આવાંજ દૃષ્ટાંત બીજા રાજ્યોનાં પણ આપવામાં આવે છે.

નથી, કેમકે પરણ્યા પછી તુરત તેમને જૂઠું ઘર વસાવવું પડેછે; તેમ તેઓ પરણવું એ ઇશ્વરી કે અંસારી ક્ષરજ છે, એમ પણ સમજતા નથી. આપણે અહીં બનતા સુધી છોકરાઓ માખાપ લેગા એક કુટુંબમાં રહેછે, તેથી પરણતા અગાઉ પોતાના કુટુંબનો નિર્વાહ કરવાનાં સાધનો મેળવવાંજ જોઈએ, એવી તેમને જરૂર પડતી નથી. તેઓ પરણવું એ શાસ્ત્રની એટલે ઇશ્વરી અને સાંસારિક ક્ષરજ સમજેછે, અને કોઈ પણ પ્રયાસે શ્રી મેળવવાની આતુરતા માખાપને તેમજ વયે પહોંચેલા છોકરાઓને રહેછે, એટલે કન્યા જન્મભર કુંવારી રહી જવાની ધારતી નથી. યૂરોપના રિવાજથી ત્યાં હંમેશાં નહીં, પણ કોઈ કોઈ વાર માઠાં પરિણામ નીપજે છે, પરંતુ તેટલાં કે તેથી વધારે માઠાં પરિણામ આપણે અહીં બાળવિધવાથી નીપજે છે. ગણત્રી કરતાં એવું જણાઈ આવ્યું છે, કે આપણે અહીં જે પ્રમાણમાં જીવાન વિધવાની સંખ્યા છે, તે પ્રમાણમાં લગભગ યૂરોપખંડમાં જીવાન કુંવારિકાની સંખ્યા છે. જ્યાં સારી કેળવણી ને સારી રહેણી કરણી છે, ત્યાં કુમાર્ગનો માર્ગ બહોળો હોઈ ન શકે. લગ્ન થયા પછી પણ ઘણા અનાયાર થતા આપણા જોવામાં ને સાંભળવામાં આવેછે. અપવાદ તરીકે થોડા અનાયાર થવાનો ભય બતાવીને જે રિવાજ બીજી બધી બાબતમાં લાલકારક અને ચઢીઆતો હોય, તે ચાલુ થવામાં આડે આવવું યોગ્ય નથી.

પ્રકરણ ૬

કળેડાં.

કળેડું એટલે શ્રી પુરુષનું અસખ જોડું—અસખર જોડું નહીં. તે. એમાં તદ્દાવત હોય, ત્યારે કળેડું કહેવાય. એ તદ્દાવત શ્રી પુરુષની વયમાં, એટલે શ્રી કરતાં પુરુષની વય નાની હોય, ત્યારે આપણા લોકો તેને કળેડું કહેછે. શ્રી કરતાં પુરુષ વયે ગમે તેટલો મોટો હોય, તોપણ તેને કળેડું કહેવામાં આવતું નથી. તેમ બેના

શુભ્રમાં ને જ્ઞાનમાં ગમે તેટલો તક્રાવત હોય તોપણ તેને આપણા લોકો કબ્બેડું ગણતા નથી, પરંતુ જે વાતમાં બંનેનું સરખાપણું નથી, તે વાતમાં ખરું જોઈએ, તો સ્ત્રી પુરુષનું કબ્બેડું છે, એમ કહી શકાય.

જ્યાં વર કન્યાને પસંદગીનો હક નથી, ત્યાં તેમની મરજી પ્રમાણે કન્યા વર મેળવી ન શકાય, એ દેખીતું છે. જ્યાં લગ્ન કરવાનું માખાપ કે વડિલને હસ્તક છે, ત્યાં પસંદગી તેમની ઇચ્છા, અનુકૂળતા અને વિચારને લઈને થાય છે. તેમની ઇચ્છા કન્યા કૂળવાન ઘરમાંજ નાખવાની હોય, તો તેવાં ઘરોમાં જેવો વર મળી આવે તેવો તેમને સ્વીકારવો પડે છે. જો બાળકીને બચપણમાં પરણાવવાનું તેમને અનુકૂળ હોય, તો તે વયે જેવો વર હાથ લાગે, તેવો વર જીકી લેવામાં આવે છે. જો તેમના વિચાર, વર બે ચાર વર્ષે નાનો હોય, તોપણ હરકત નહીં એવા હોય, તો તે તેવા વરને પસંદ કરી દે છે.

કૂળવાનના વર ઘોડીઆમાંથી જીકવાય છે, કેમકે તેમને ત્યાં કન્યા આપવા નાતના સર્વ લોકો ચાહે છે. કોઈની કન્યાનો વિવાહ શિશુપણમાં ન થયો હોય, અથવા વિવાહ કરેલો વર મરી જવાથી કન્યા કેટલાક વર્ષની કુંવારી રહી હોય, તો કૂળવાનને ઘેર મોટી વયનો વર ન મળી શકવાથી, માખાપ નાના વરને પણ પસંદ કરે છે. કેટલીક વાર એવા પણ હાખલા જોવામાં આવે છે, કે કન્યાના લગ્ન વખતે વર પોતડી પણ પહેરી જાય તો ન હોય. નાતું બાળક ઘણી વાર પરણતી વખતે ઝાકાં ખાય છે, અને તેનાં તરફનાં આંગળીઓ ખોસી ખોસીને તેને જગાડે છે. કોઈ વાર તે પરણતી વખતે પિશાબ પાણીની ઇચ્છા બતાવે છે, કે ચોરીના અગ્નીની ધૂણીથી અકળાઈને તે ત્યાંથી છટકી જવા માગે છે. ઉંઘનાં ડોલાં ખાતાં કોઈ વાર લાડીનો પહોંચો તેના હાથમાંથી છટકી જાય છે !

વર બે ચાર વર્ષે નાનો હોય, તેથી કબ્બેડું થયે, અને તેમ કરવું એ ખોટું છે, એવું લોકોના મનમાં ભાગ્યેજ આવે છે. છોકરીને સંબંધે લોકો કહે છે, “ ઉકરડાને વધતાં વાર લાગતી નથી ” આ ઉખાલો ઘણા મોટા વરને કન્યા આપતી વખતે બંધ બેસાડ-

વામાં આવે છે, પણ કન્યા કરતાં નાની વયનો વર પસંદ કરતી વખતે તેનો વિચાર થતો નથી. છોકરી કરતાં છોકરામાં પુખ્તપણું મોડું આવે છે, અને છોકરી વયે મોટી હોવાથી તે સ્ત્રીપણું વહેલું પામશે, એ વાતની સર્વને ખબર છતાં, કન્યોડાં કરતી વખતે કોઈ વિચારજ કરતું નથી. છોકરીને ઉમ્મરે આવતા અગાઉજ જ્યાં વળાવવાની વાતો થાય, ત્યાં તેને ઉમ્મરે પહોંચ્યા પછી વર પુખ્ત થતા સુધી પોતાને ઘેર રહેવા દેવા તરફ માળાપતું લક્ષ જાયજ શાનું ? તેર ચૌદ વર્ષની છોકરીને ૧૧ વર્ષનો વર મળ્યો હોય. વર પુખ્ત ઉમ્મરે આવે ત્યાં સુધીમાં તો કન્યા જો મોટા વરને પરણાવી હોત તો તે કદાચ જો છોકરાની માથવા પામી હોત. આવી સ્થિતિમાં છોકરી દુઃખી થાય છે, કે કવચિત્ કુમારે દોરાય છે, અથવા વયે પહોંચ્યા પહેલાં વર વહુનો સંબંધ કરાવ્યાથી માઠાં કળ નીપજે છે. ગમ્મતની સાથે પ્રજને નીતિમાન કરવા અને તેમનાં દુરાચરણ ને કુચાલ અટકાવવા માટે વિદ્વાનોએ નાટકોની યોજના કરી છે. કળિ યુગમાં જેમ ખીલ ખાળતોનો બગાડો થયો છે, તેમ નાટકનો બગાડો થઈ તેમાંથી લવાઈ ઉત્પન્ન થઈ છે. સવાયા પણ કન્યોડાથી ત્રાસ્યા, ત્યારે તેમણે એ સંબંધીનો વેપ કાઢવા માંડ્યો. જ્યાં ને ત્યાં સવાયા કન્યોડાનો વેશ લાવે છે, અને કન્યાના દુઃખનું સાફ ચિત્ર પાડે છે, તેથી પણ લોકોને અસર થતી નથી. “કર્મે કન્યોડું, આખા જગમાં વગોણું, દુઃખ કોને કહીએ,” એવી રીતનું ગીત એ વેપ વખતે ગાવામાં આવે છે. એ ગીત અસરકારક છતાં, લોકોના એક કાનથી તે પ્રવેશ કરે છે, ને બીજે કાને નીકળી જાય છે. સવાયાના વેપમાં આવે છે, એવાં કન્યોડાં કેટલીક વાર અનાવણ દેશાઈ અને લેઉવા પાટીદારમાં થાય છે. “બાર વર્ષની કન્યા ને જ્યારે વર્ષનો વર બાઈ સામજીડું, સામજીડું”, એવું લીખારણું દેરીઓમાં ગાય છે, અને કોઈ કન્યોડું કરે, ત્યારે સ્ત્રીઓ તેનું અલ્પકાલ પછુ કરી બતાવે છે, તે છતાં લોકો તેનો ધડો લેતા નથી.

બંનેમાં પુખ્તપણાનો ઠાળ વહેલો મોટો હોવાથી, કન્યા ને વર સરખી વયનાં હોય, તોપણ તે એક નીને કન્યા દેવાય કે

મોટે કન્યા કરતાં વર છેવટ પાંચ વર્ષે પણ મોટો હોવો જોઈએ. આપણા પ્રાચીન વિદ્વાનોએ કન્યા કરતાં વરની વય અઢી ગણી જોઈએ, એમ કહ્યું છે; પરંતુ જેમ કન્યાની વય મોટી તેમ એ અંતર વધારે થઈ પડે. છ વર્ષની કન્યા ને પંદર વર્ષનો વર હોય તો હર-કત નહીં, પણ બાર વર્ષની કન્યા ને ત્રીશ વર્ષનો વર આ કાળમાં વધારે મોટો ગણાય, અને તેથી તેમનું 'કળેકુ' થયું કહેવાય.

પણ આપણે અઢી ૩૦ વર્ષથી વાત અટકતી નથી. કન્યા મળી શકે, અને પોતાની ઇચ્છા થાય, તો પુરૂષ ગમે તે વયે પરણવા ઉભો થાય છે. ૬૨ વર્ષના બુઢ્ઢા કાકા બાર વર્ષની બાળકીને પરણે છે. ૬૮ વર્ષનો ડોસો નાની કન્યા પરણ્યાનો દાખલો કેટલાંક વર્ષ પર અમદાવાદમાં બન્યો હતો, અને જે ત્રણ વર્ષની અંદર બિચારી બાળાને રંડાપો પ્રાપ્ત થયો હતો. આવા બનાવને કળેડાં કરતાં પણ કંઈ દુષ્ટ નામ આપવું જોઈએ. “બીબી થાય મીઝાં જોગ, ત્યારે મીઝાં થાય ઘોર જોગ”, આ કહેવત આવાં કળેડાંને આબેહુળ લાગુ પડે છે. કવિ દલપતરામે રાજવિદ્યાભ્યાસના નિબંધમાં કહ્યું છે, કે “બુઢ્ઢો પરણે બાઈડી, અલણ્યો જેસે રાજ; જોજ ઉપાડે બળ-દીઆ, એ સૌ પરને કાજ”. પોતાનો બાપ તો શું, પણ દાદો થવા ચોખ્ખ ધણી નાની છોકરીને પસંદ ન પડે, એ દેખીતું છે. તે વયે આવે, ત્યારે ધણી ધણાખરો નિરૂપયોગી થયો હોય. આવી સ્થિતિમાં અનાચાર થતા ધણા જોવામાં આવે છે. આવું જાણતાં છતાં પણ મોટી વયે લોકો પરણે છે, તેનાં બે કારણ છે. એક તો સંતતિ થવાની આશા, અને બીજું ઘડપણમાં જૈરી હોય, તો તે રોટલા ઘડી આપે, ને સેવા ચાકરી કરે. સંતતિ સંબંધે આપણે પાછળ કહી ગયા છીએ. પોતાની સેવા ચાકરીની ખાતર જૈરીનો લવ બાળવો, એ કેવળ સ્વાર્થી અને નિર્દય વિચાર છે. સેવા ચાકરીના સુખ કરતાં તેને ધણી વાર વધારે દુઃખ વેઠવું પડે છે. જૈરી નહારી નીકળે, તો ફજેલીનો ફાળકો બંધાય છે. તે વઢકારી કે કુલારજી હોય, તો ધણીને જપવા વારો આવતો નથી, એટલુંજ નહીં, પણ પહેલી વારનાં છોકરાં છૈઆંને થતી વેદના જોઈને તે મહા કદને

પામેછે. લોકો મોટા વરને કન્યા શા માટે આપતા હશે ? કેટલીક વાર કૂળવાનને ઘેર કન્યા નાખવાની આતુરતાથી, કેાઈ વાર કન્યા દશ કે તે ઉપરાંત વર્ષની થયા છતાં તાયક ઉમ્મરનો વર ન મળી આવ્યાથી, અને ઘણીવાર પેસા ખાવાની લાલચથી માળાપ એવું કામ કરેછે, કેટલીક વાર માળાપ એમ સંતોષ માનેછે, કે વર મોટો છે, પણ દિકરીના કર્મમાં સુખ લખ્યું હશે, તો તેને વિસ્તાર થશે. અને કર્મમાં રડાપોજ લખ્યો હશે, તો તે નાના વરને પગલાવવાથી પણ મિથ્યા થનાર નથી ! એશિયા ખંડની પ્રજાએ કર્મ અથવા કિસ્મત ઉપર આધાર રાખીને પાયમાલ થઈ ગઈ છે, અને જ્યાં સુધી કર્મ ઉપરની સજ્જડ શ્રદ્ધા દૂર નહીં થાય, ત્યાં સુધી તે તરીને ટોચે આવવાની નથી. જ્યાં ને ત્યાં નાના મોટા હરેક કામકાજમાં કર્મ વચ્ચે આવીને ઉભું રહેછે. “ ક્ષયનાં કયાં હોયે વાગે, ” અને દોષ દઈએ કર્મને, એ કયાંના ઘડને ન્યાય ? કર્મે કરીને નસીબ બંધાયછે, અને તેનાં ફળ સોગવવાં પડેછે, એ સિદ્ધાંતમાં સત્યતા હોઈ થકે, તથાપિ તેની ત્રુટિ જ્યાં ને ત્યાં છે, અને તે ઉપરજ આધાર રાખી શ્રેષ્ઠી મહેતુ, પુરુષ પ્રયત્ન ન કરવો, કે સારાસારનો વિચાર ન કરવો, જે વને તે દગર દગર જોયા કરવું કે ગમે તેવાં કૃત્ય કરીને કર્મ તરફથી આગની આશ રાખવી, એ તો કોઈ રીતે પ્રમાણ કરવા જેવું નથી. વળી માનુષ એમ કહીને મન વાળેછે, કે જમાઈના ઘરમાં જઈું છે, તેથી દિવસ રાંડશે, તોપણ પૈમા વડે તે સુખી થશે. એ પૈસાથીજ શીને કંઈ થતું હોય, તો ધનાઢય લોકો પોતાની દિકરીઓને લાખે દુર રોકડા આપે, અને પગલાવવાનું માંત્રી વાળે, તો ચાલી શકે. શીને ધણી વગર ખર્ચ સુખ મળતું નથી. શીયરે દુઃખ સંગમાં શીને જે સુખ મળે, તે સુખ ધાત્રી વચ્ચે ધનથી મળી આવતું નથી. આવે પ્રજાને લોકો દેહેડે દેલાણાએ પોતાની પુત્રી વને નહીં, પણ પૈસાને

કેજોડાના વિચિત્ર દાખલા કેટલીક વાર રિહત આપણે વાંચીએ છીએ. પરોપકારી માનવીના દરેક

તેને બાવન વર્ષની ઊંચી પરણવી પડી હતી. વખતે ૭૦, ૮૦ અને ૯૦ વર્ષના બુદ્ધાબળ પણ લગ્ન કરે છે. કોઈ ઉપકારના બદલા ખાતર કોઈ પૈસાના સ્વાર્થથી, તો કોઈ મહોબતને માટે આવાં લગ્ન કરે છે. પરંતુ એવે પ્રસંગે પરણનારી નાની બાળકીઓ નથી હોતી, એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ત્યાં કુંવારી કે વિધવા ઠોસીઓ જોઈએ તેટલી હોય છે, તેથી ત્યાંનાં કનૈયાં અહીંનાં જેવું ભયંકર સ્વરૂપ પકડતાં નથી. ૬૦ વર્ષનો પુરૂષ ૭૫ વર્ષની સ્ત્રીને પોતાની પત્ની કરે, તો તે કનૈયાના વર્ગમાં ન આવે. તો પણ આવા લગ્નની તે દેશમાં પણ હાંસી થાય છે.

ગુણજ્ઞાનના કનૈયા વિષે તો કાંઈને વિચારજ થતો નથી. ગુણ જ્ઞાનની બાબતમાં તો ઘણાખરા પરણેલા હિંદુ અને મુસલમાન કનૈયાવાળાજ છે, એમ કહેવું પડે છે. સીકેળવણીને અલાવે કેળવાયેલા છોકરાંઓને અલગ કન્યાનું ઝાંખડું વળગે છે. ગુણવાન પુરૂષને ગુણવાન સ્ત્રી મળતી નથી. એથી જે સુખ સુધરેલા દેશમાં સ્ત્રી પુરૂષનું જોડું ભોગવી શકે છે, તે આપણા દેશમાં કવચિતજ જોવામાં આવે છે. “ ગૃહસુખ ” આપણામાં નહીં સરખું છે. અજ્ઞાન અબળાઓ જ્ઞાની પતિની વાતચિતમાં શો ભાગ લઈ શકે, તેમના કાર્યવ્યવહારમાં શી મદત કરી શકે, કે તમને શી સલાહ આપી શકે ? વિદ્યા વિનોદનો આપણા કુટુંબોમાં અભાવ છે. નીતિમય કે ભક્તિમાર્ગના ગાન તાન વડે જે આનંદ અને આત્મોન્નતિ થાય છે, તે આપણા દેશની કયાં મળે છે ? બંનેનાં ગુણમાં ને વિચારમાં આશમાન જમીનનો તફાવત હોવાથી તેમનો સંસાર સુખને બદલે દુઃખરૂપ થઈ પડે છે. વિદ્યા ભણેલી કન્યાને અલગ વર માથે ભાગે છે, ત્યારે પણ તેને જોઈએ તેવું સુખ મળતું નથી. છોકરા અને છોકરીઓ બંનેને જ્યાં સુધી સારી કેળવણી આપવામાં નહીં આવે. ત્યાં સુધી ગુણજ્ઞાનનાં કનૈયાં થયાજ કરશે, અને સંસારની ઉન્નતિ થશે નહીં, એ સ્પષ્ટ છે. આપણે અહીં મરદોને ઘરમાં આવવાને ઘણું મન થતું નથી. કામકાજે તેઓ બહાર રહે છે, એટલુંજ નહીં, પણ કામથી પરવાર્યા પછી પણ તે બે ઘડી આનંદમાં ગાળવા માટે

મિત્રોને ત્યાં કે કોઈ બીજે સ્થળે જાય છે. વિલાયતની પેઠે જો એ આનંદ તેમને ઘરમાં જ મળી શકતો હોય, કે પત્નીને સાથે લઈ બહાર જવાથી મળતો હોય, તો તેઓ કામઠાજ આટપ્યા પછી શા માટે ઘેર ન આવે, કે શા માટે સ્ત્રી છોકરાંને સાથે લઈને ફરવા ન જાય ? ઘણે ઠેકાણે ધણી ઘેર આવે, ત્યારે સ્ત્રી તેને સુખાકારી પૂછ્યા વગર કે પાણીછાણી આપ્યા વગર તેનું મન દુભાય એવી વાત કરવા, કે કંઈને કંઈ ઉખળમારો કાઢીને તેની સાથે લડવા માટે ચારે પગે થઈ રહી હોય, ધણીની સ્થિતિનો વિચાર ન કરતાં તે પોતાને માટે કે છોકરાને સારૂ ભારે દાગીના ને કપડાં આણી આપવા હઠ કરે, છોકરાંની નજીવી ભૂલો કે તકરાર આગળ ધરી તેમને શિક્ષા કરવાનો આગ્રહ કરે, ધણીની મરજી ન હોય, તો પણ અમુક છોકરીનો કે છોકરાનો વિવાહ અમુક ઠેકાણે જ કરવા, કે કન્યાને નાની વયમાં પરણાવવા, વળાવવાનો, કિંવા નાની વહુને ઘેર તેડવા માટે મમત કરે. ખાવા પીવાનું સારું ન થયું, તે વિશે ધણી કંઈ ટીકા કરે, તો જોઈ દેયો તેની વાત. કદી જો ધણી વાતો કરવા બેસે, તો સગાવહાલામાં અને પાડપોડાશીઓમાં થએલા અઘડાની, નાતમાં કોઈ સુબું ફીટયું હોય તેની, કે બીજાનાં કૃત્યોની નિંદાની વાતો કરે. ઘરમાં ન હોય સ્વચ્છતા કે સુઘડતા. ધણીની સામું ચળકચળક મરજીમાં આવે તેમ જોલે, અને વખતે ભજનિયાં પણ સંભળાવે ! ધણી જો અવિચારી ને ઝાંઝી હોય, તો બંને વચ્ચે ધમ્મસધમ્મા થાય, છોકરા રહી ઉઠે, અને પડોશીઓ વારવા ને ફજેતી જોવા લેગાં થાય. જેને પાલવે આવી ભેરી પડી હોય, તેને ઘરમાં પગ મૂકતાં કીડીઓ ચઢે, અને ઘર તેને કાળ જેવું લાગે, એમાં શી નવાઈ ?

કનેડાનું દુ ખ માખાપ ધારે તો ઘણે દરજ્જે દૂર કરી શકે. વર પસંદ કરતી વખતે જ તેની વયની અને શુભ સંજ્ઞાની પૂરી તજવીજ કરે, તો કનેડાં થવાનો સંભવ ઘણો ઓછો થાય. ઘર કન્ટાં વરને જોવાનો વિચાર તેમણે રાખવો જોઈએ. એમ કરતાં કદી જોઈએ તેવું કૃળવાન કે પૈસાદાર ઘર ન મળે, તો ઓછું કૃળવાન ને પૈસાદાર ઘર ખોળવું. “ એ શીપનું મોતી ” ન મળે તો એક શીપના

મોતીથી ચલાવી લેવું. લાયક વર મળી આવતા લગી દીકરી વિવાહને માટે વાટ જોવી. લોકો નિંદા કરે, તેથી ઠરવું નહીં. એ લોકો વાતો કરશે, તે ભયથી કુદાની પેઠે ઝંપલાવી પડવું નહીં. નાતવાળા પણ કબજામાં, બાળ લગ્ન વગેરે અટકાવવા માટે ધારે, ન્યાતશાહી બદાબસ્ત કરી શકે. કેટલીક નાતોમાં છોકરાં ન થાય તો પણ સ્ત્રીની અમુક વય થયા શિવાય ધણીથી ફરી ન પરણા એવો બંધ છે, તે બહુ સારો છે. એજ રીતે અમુક વર્ષની વય થાય પછી પુરૂષે ફરીથી ન લગ્ન થાય, એવો બંધ બાંધવો જોઈએ. કન્યા કરતાં વરની વય અમુક વર્ષની વધારે હોવી જોઈએ, એવો ના ઠરાવ કરવો જોઈએ. છોકરા છોકરીઓનાં લગ્ન અમુક જ્ઞાન મેળવે શિવાય થઈ ન શકે, એવો ધારો નાત ચલાવે, તો ચાલી શકે, અ તેથી નાતની ઉન્નતિ જલદી થાય.

પ્રકરણ ૭ .

પુનર્લગ્ન.

સ્ત્રી મરી જાય તો ધણી ફરી પરણે, અને ધણી મરી જાય તો સ્ત્રીથી ફરી ન પરણાય, એવો અન્યાય ભરેલો ને હાનિકારક રિવાજ હિંદુઓ શિવાય બીજા કોઈ પ્રજામાં નથી. સુધરેલી કે જંગલી દરે પ્રજા આવી બાબતમાં સ્ત્રી પુરૂષને સરખો ન્યાય આપે છે. હિંદુઓ પણ મોટો ભાગ બીજા પ્રજાઓને અનુસરે છે. માત્ર બ્રાહ્મણ, વલ્લિયા, કાયસ્થ, બૌદ્ધ, રજપૂત, વૈશ્ય સોની, વૈશ્ય સુતાર, કેટલાક મરાઠા, કેટલાક કણબી વગેરે ઉજળી વર્ણના હિંદુઓ, અં કેટલાક સુસલમાનોમાં વિધવા ફરીથી પરણી શકતી નથી. મુસલમાનોમાં પુનર્લગ્નની છૂટ તેમના શાસ્રથી મળેલી છતાં તેમણે હિંદુઓનાં અનુકરણ કરેલું જણાય છે. હિંદુઓની ઉજળી વર્ણોમાંથી પણ કેટલીકમાં નાતરાં થાય છે, તે છતાં બીજા ઉંચ વર્ણોનાં અનુકરણ કરવામાં વડાઈ સમજીને તેઓ પોતાના ચાલને ધિક્કારે છે, અં વખતે તણ પણ દે છે. એથી ઉલટું કોઈ કોઈ ઉજળી વર્ણમાં પુન

લ્લંઘનો મંત્રદાય દાખલ પણ થએલો છે. હારીજ (કડી પ્રાંત) તરફના ઔદિચ્ય બ્રાહ્મણોમાં નાતરાં કરવાનો રિવાજ આવે છે.

ઉજળી વર્ણના લોકો પુનર્લંઘન નથી કરતા, તેનું કારણ તપાસીએ. લોકોને કારણ પૂછીએ, તો તેઓ કહે છે, કે પુનર્લંઘન કરવાની શાસ્ત્રમાં મના છે. શાસ્ત્ર તે કયું, અને તેમાં પુનર્લંઘન સંબંધે શું લખ્યું છે, તે વિષે લોકો તજવીજ કરતા નથી. શાસ્ત્ર એ નાનાં બાળકનું હાઉ હોય, અને તેનું નામ લેતાંજ બાળકો ચૂપ થઈ જાય છે, તેમ એ અજ્ઞાન લોકોનું હાઉ છે. હાઉને કોઈએ જોયું નથી, તેમ છતાં તેના વિષે જે કંઈ મોટાં માણસ કહે, તે છોકરાં માની લે છે. એજ રીતે શાસ્ત્રી, પુરાણી, જોષી, માણસડો, ટેલીઆ, જોષ જોનારા, ગામોટ, ગોર, ગરોડા વગેરે શાસ્ત્ર વિષે જે કંઈ કહે, તે લોકો માની લે છે. કહેનારામાંથી પણ થોડાજ શાસ્ત્ર વિષે જાણીતા હોય છે. જે વાત શાસ્ત્રમાં ન હોય, તેને માટે પણ શાસ્ત્રનું ઓહું આપવામાં આવે છે. વેદ ઉપનિષદો શાસ્ત્ર, સ્મૃતિઓ શાસ્ત્ર, યોગ શાસ્ત્ર, વેદાંત શાસ્ત્ર, પુરાણો ઉપપુરાણો શાસ્ત્ર, આખ્યાન ઉપાખ્યાન શાસ્ત્ર, કથા વાર્તા શાસ્ત્ર, મહાત્મ્યો શાસ્ત્ર, અને સંસ્કૃત લાપામા કોઈ નવિન શ્લોકો બનાવે, તે પણ શાસ્ત્ર. એક બ્રાહ્મણને લખ કરાવતાં આવડતું નહોતું. તેણે છઠ્ઠી ચોપડીમાં પસ્તાવા વિષે અનુષ્ટુપ્ છંદમાં કવિતા છે, તે પીમેથી જબડીને વર કન્યા પરણાવી દીધાં. (ઘણા શ્લોકનું બધારણ અનુષ્ટુપ્ વૃત્તમાં હોય છે, તેથી ભાષા સ્પષ્ટ રીતે અમલય એમ જોલવામાં ન આવે, તો ગૂજરાતી છતાં જાણે સંસ્કૃત શ્લોક ઉચરાતા હોય, એમ અલણ લોકોને લાગે). રૂઢી કહો, રીત રિવાજ કહો કે ગેઠક શાસ્ત્ર કહો, પણ સૌનું મૂળ શાસ્ત્રમાં છે, એમ કહેવામાં આવે છે.

શાસ્ત્રવડે જો વેદ ઉપનિષદ આદિ પ્રથમ કાળના કથિા હ્યો, તો તેમાં પુનર્લંઘનો પ્રતિબંધ જોવામાં આવતો નથી. એથી ઉત્તરું વેદમાં પુનર્લંઘન કરવાની પરવાનગીનાં વાક્ય મળી આવે છે. દત્તના પ્રાચીન ભારતમાં ઋગ્વેદના અદારમાં સૂક્તની એક* જથા આપી

* ઉદીર્ણ્ય નાર્યમિ જીવલ્લોકંગતાસુમેતમુપશેષપદિ ।

હસ્તપ્રામસ્યદિધિપોન્તયેદંપત્યુર્જનિત્યમમિસંપંભૂય

છે, તેનો અર્થ એવોછે, કે “હે સ્ત્રી ! ઉઠ, જેનું જીવન ગયુંછે, તેની પાસે તું મુતીછે. જીવનમય સૃષ્ટિમાં આવ, તારા પતિથી વિમુખ થા, અને જો તારો હસ્ત સ્વીકારે, અને તને પરણવા ખુશી હોય, તેની પત્ની થા”. હત્ત જણાવે છે કે “તૈત્તિરીય આરણ્યકમાં આ સ્થાનના સાયણે કરેલા અર્થ પ્રમાણે આ ભાષાંતર આપ્યુંછે, અને તેની સત્યતામાં કંઈ સંશય નથી.” એ નીચે દા. રાજેન્દ્રલાલ મિત્રનાં ચોડાંક વચનો આપ્યાંછે, તે એવાં કે “વૈદિક સમયમાં વિધવાનું પુનર્લગ્ન થતું, તે ઘણા પૂરાવા અને દલીલોથી સિદ્ધ થઈ શકે, તેમ છે. દિધિષુ એટલે વિધવાને પરણનાર પતિ, પરપુષાં એટલે જેણે બીજો પતિ કયો હોય તેવી સ્ત્રી, પૌનર્ભવ એટલે સ્ત્રીને બીજા લગ્નથી થએલો પુત્ર, એવા શબ્દો સંસ્કૃત ભાષામાં પ્રાચીન કાળથીજ છે, એ વાત આટલું સિદ્ધ કરવાને બસ છે.”

ભારત કાળમાં પણ વિધવા વિવાહનો પ્રતિબંધ નહોતો, એમ હત્ત જણાવેછે, અને કહેછે, કે “તેને માટે તો સ્પષ્ટ વિધિ-વાક્ય છે, અને વિધવા ફરી પરણે તે પહેલાં તેને કરવાની ક્રિયાઓ સ્પષ્ટ રીતે બતાવીછે. હજી વર્ષ પૂર્વ પદ્ધતિ વાળી ચક્રાય તેવી હતી, તેથી ઘણી વાર એક વર્ષના માણસો બીજા જ્ઞાતિની વિધવા સાથે લગ્ન કરતા અને જો કોઈ સ્ત્રીના પહેલા દશ પતિ અપ્રાણીય હોય, અને પછી તેને પ્રાણીય પરણે, તો તેજ એકલો તેનો પતિ ગણાય (અથ-ર્વવેદ ૫-૧૭-૧૮)”.

શ્રી રામચંદ્રજી, જેમની શ્રદ્ધા, નીતિ રીતિ ઉત્તમ પ્રકારની અને તે સમયના લોકોને અનુસરતી હતી, તેમણે ચોતે વાળીનો વધ કરી તેની સ્ત્રી તારામતી મુર્તીવને, અને રાવણનો વધ કરીને તેની સ્ત્રી મંદોદરી વિલિપણને પરણાવી હતી. બંનેનાં પુનર્લગ્ન થયા છતાં તેઓની ગણના સીતાજીની સાથે મુખ્ય પાંચ સતીઓમાં થાય છે. વળી મહાભારતમાં નાગરાજ ઐરાવતની વિધવા છોકરી સાથે અર્જુનનું લગ્ન થયું હતું, અને અર્જુનથી તેને પેટે ઇરાવત નામે એક સુંદર અને પરાકર્મી પુત્ર થયો હતો, એવું નીકળી આવે છે.

વેદ અને ભારત કાળમાં નિયોગ થતો હતો, જેને આપણા લોકો ‘દિયરવટું’ કહે છે, અને જે હજી કાઠી લોકોમાં કવચિત્ આલે છે. નિયોગ એટલે વિધવા સ્ત્રી પોતાના દિયરથી કે બીજાથી પ્રભા ઉત્પત્તિ કરી લે તે. નિયોગ પ્રભા ઉત્પત્તિને માટે હતો, તેથી એકાદ સંતાન થાય, કે દિયર સાથેના સંબંધ તોડી નાખવો જોઈએ, એવી શાસ્ત્ર આજ્ઞા હતી.

હવે શાસ્ત્ર વડે આપણે ધર્મશાસ્ત્ર અથવા સ્મૃતિઓ લેઈશું. ધણી સ્મૃતિકારો વિધવા વિવાહની વિરુદ્ધ છે, અને તેના કારણમાં તે કળિ યુગમાં કરવા યોગ્ય નથી, એમ કહે છે. સત યુગ આદિ યુગોમાં સ્ત્રી પુરુષોની રહેણી કરણી ઉત્તમ છતાં વિધવા વિવાહની છૂટ, અને હડહડતા કળિ યુગમાં સ્ત્રી પુરુષોની રહેણી કરણી અધમ છતાં વિધવા વિવાહની મના કરવામાં આવે, તે સકારણ કે સચુક્રિતક પણ લાગતું નથી. યાજ્ઞવલ્ક્ય જેવા વિધવા વિવાહથી વિરુદ્ધ સ્મૃતિકાર જણાવે છે, કે પુરુષે બીજાને ન વરેલી તરૂણ સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરવું. “બીજાને ન વરેલી” એ શબ્દો વડેજ તેમના સમયમાં વિધવા વિવાહ ચાલતો હશે, એમ અનુમાન થઈ શકે છે. મુખ્ય સ્મૃતિઓ ૧૮ છે, તેમાંની આઠ સ્મૃતિઓ પુનર્વિવાહના લાભમાં છે. સર્વ સ્મૃતિઓમાં પારાશર સ્મૃતિ, એ કળિ યુગને માટે મુખ્ય મનાય છે, અને તેમાં જો પુનર્લગ્નની છૂટ આપી છે, તો તે આ કાળમાં સર્વ માન્ય ગણાવી જોઈએ.

મહાત્મા પરાશર કહે છે, કે “ધણીનો પત્તો ન લાગતો હોય, ધણી ભરી ગયો હોય, સંન્યાસી થયો હોય, નપુંસક હોય, અથવા પતિત થયો હોય, તો એ પાંચે વખતે સ્ત્રીએ બીજો વર કરવો.”^૧ (અધ્યાય ૪: વિધવાના ધર્મ અને આચાર).

વસિષ્ઠ કહે છે, કે “નીચ કૃણનો, નીચ આચરણનો, નપુંસક પતિત, દેર આવતા હોય એવો, ખડું ખોટું ન બેતાં ગમે તે”

૧ નદ્યમૃતે પ્રવ્રજિતે ક્લીષ્ઠેવ પતિતે પત્ની ।

પશ્વસ્થાપસ્વ નારીજાં પતિરન્યો વિધીયતે ।

કરનારો, રોગી, વેવધારી એટલે નટ, અથવા એકજ ગોત્રનો વર હોય, તો તેને આપેલી કન્યા પાછી લેવી ”^૨. નારદ કહેછે, કે “ ધણીનો પત્તો લાગતો ન હોય, મરી ગયો હોય, સંન્યાસી થયો હોય, નપુંસક થયો હોય, અથવા પતિત થયો હોય, તો એ પાંચે પ્રસંગે સ્ત્રીએ બીજો પતિ કરવો ”^૩. કાત્યાયન કહેછે, કે “ વિવાહ થયા પછી પતિ બીજા જાતનો, પતિત, નપુંસક, ખરું ખોટું ન જોતાં ગમે તેવું કરનારો, એકજ ગોત્રનો, દાસ એટલે શુભામ, અથવા સદા રોગી હોય, તો (તેની સાથે) લગ્ન થએલી સ્ત્રી વસ્ત્રાલંકાર સુદ્ધાં બીજા વરને આપવી ”^૪. આવા મોટા મનના મહાત્માઓએ સ્ત્રીઓનું હિત કેટલું ચાહ્યું છે ? તેમણે પતિ મરી જાય, તો સ્ત્રીને ફરી પરણવાની રજા આપીછે, એટલુંજ નહીં, પણ તે જીવતો છતાં અનેક કારણોથી નલાયક થાય, તો સ્ત્રીએ તેને તણ બીજો પતિ કરવો, એવી આજ્ઞા કરીછે. આ રિવાજ ઉંચ વર્ણોમાં ચાલતો નથી. કેટલાક કહેછે, કે એ ઋષિઓનાં મત કળિ યુગને લાગુ નથી, પરંતુ તે અમુક યુગને માટેજ છે; પણ કળિ યુગને માટે નથી, એમ માનવાને પ્રમાણ નથી. પારાશર સ્મૃતિ ખાસ કળિ યુગને માટેજ છે, અને તેમાં વિધવા વિવાહ કરવાનું સ્પષ્ટ લખેલું છે. કેાંઈ એમ કહેછે, કે પારાશરની સ્મૃતિ કળિ યુગને માટે છે ખરી, પરંતુ વિધવા વિવાહનું વચન એ યુગને માટે નથી, અને એ પ્રમાણે તે સંહિતાના ટીકાકાર માધવાચાર્યે જણાવ્યું પણછે; પરંતુ આખી સંહિતા કળિ યુગને લાગુ હોય, તેમાંનાં સર્વ વચન કળિયુગમાં પાળ-

૨ કુલશીલવિદ્વીનસ્યવંદાદિપતિતસ્યચ ।
અપસ્મારિવિધર્મસ્યરોગિણાંવેવધારિણામ્ ॥
દચામપિહરેત્કન્યાંસગોત્રોદાંતયૈયચ ।

૩ (જુઓ પારાશર સ્મૃતિમાંથી આપેલો શ્લોક).

૪. સતુયચન્યજાતીયઃપતિતઃ ક્લેયપવચ ।
વિકર્મસ્યઃસગોત્રોવાદાસોદીર્ઘમયોડપિવા ॥
ઋદાપિદેવાસાન્યસ્મૈસદામરણમૂપણા ।

વાનાં હોય, અને માત્ર એકજ વચન વળ્યું હો, એ સકારણ નથી. અને તેમ હોત, તો પારાશર, જેઓએ કળિ યુગના ધર્મ માટે સ્મૃતિ લખી, તે આ વચન તેમાં આપતજ શું કામ ? મનુને પુનર્લગ્નની વાત માન્ય નહોતી, તેથી તેણે તેનો નિષેધ કર્યો છે, અને તેમ બીજા સ્મૃતિકારોએ પણ કર્યું છે. જે ઋષિઓને પુનર્લગ્ન માન્ય હતું, તેમણે પોતાની સ્મૃતિઓમાં તેનો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટ કર્યો છે. પૂર્વના યુગોમાં માણસ વધારે સદાચરણી અને દ્રઢ હતાં, તે છતાં તે યુગમાં જે છૂટ આપવામાં આવે, તે કળિ જેવા હલકલતા દુરાચરણી અને ચલિત યુગને માટે ન આપવામાં આવે, એ માની શકાતું નથી. વળી મનુએ જો કે પુનર્વિવાહ કરવાનું સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું નથી, તોપણ તે એક ઠેકાણે જણાવે છે, કે “ વિધવા થએલી અથવા ધણીએ પોતાની ઇચ્છાથી કાઢી મૂકેલી સ્ત્રી પુનર્વિવાહ કરે, તો તે વિવાહથી થએલા છોકરાને પૌનર્ભવ કહે છે”^૫. ખાર પ્રકારના છોકરાઓમાં પૌનર્ભવની ગણના છે, અને તેને વારસાનો હકક મળી શકે છે. તે ઉપરથી તે વખતે પુનર્વિવાહ થતા હતા, અથવા હવે પછી થાય, તો તેથી થયેલો છોકરો વારસ થાય, એમ સિદ્ધ થાય છે. પૌનર્ભવ પુત્રની ગણના કળિ યુગમાં ઔરસ પુત્રમાં થાય છે, એમ પણ નીકળી આવે છે.

આ ઉપરથી જણાશે, કે શ્રુતિ સ્મૃતિમાં પુનર્વિવાહ થઈ શકે, એવાં પ્રમાણ છે, અને પુનર્વિવાહ થએલાં એવાં દ્રષ્ટાંત પણ શાસ્ત્રોમાંથી મળી આવે છે. તેથી પુનર્વિવાહ અશાસ્ત્ર છે, અથવા શાસ્ત્રોમાં તેની મનાજ કરેલી છે, એમ કશું નથી. માત્ર કેટલીક સંહિતામાં અને પુરાણોમાં તેનો કળિ યુગને માટે નિષેધ જણાવ્યો છે, પરંતુ પુરાણ એ વેદ અને સ્મૃતિના મોઢા આગળ બળવત્તર નથી, અને સ્મૃતિઓમાં મતભેદ હોય, તો વેદનું પ્રમાણ ખરું મનાય છે. તેમજ સ્મૃતિઓમાં ભિન્ન મત હોય, ત્યારે જે સ્મૃતિ કળિ યુગને

૫. યાપત્યાવાપરિત્યક્તાવિધવાવાસ્થયેચ્છયા ।

ઉત્પાદયેત્પુનર્મૃત્વાસપૌનર્ભવઽચ્યતે ॥

માટે ખાસ હોય, તે માન્ય કરવી જોઈએ; તેમ તેમની લિંગતા વડે જે વાત કળિયુગને માફક આવે, અથવા લાભકારી જણાય, તે ગ્રાહ્ય કરવી, એજ હકાપણ ભરેલું છે.

કેટલાક કહેછે, કે એક વાર કન્યાનું દાન બાપે કર્યા પછી તેનું ફરીથી દાન કરવાનો અધિકાર તેને કે બીજા કોઈને રહેતો નથી. પ્રથમ તો કન્યાનું દાન કહેવું, એજ અઘટિત છે. કન્યાને બીજી મિલકત સાથે સરખાવાય નહીં. છોકરાંને દાનમાં આપી દેવાનો કે તેમને વેચી મારવાનો માબાપને અધિકાર નથી. વળી જો દાન માલીકથીજ થઈ શકેછે, તો તેનું દાન તેના ભાઈ, માતા બાપ, મામા, ગોત્રજ, સગાંસંબંધી, અને તે પણ ન હોય, તો તેની મા જો બરાબર શુદ્ધિમાં હોય તો તે, અથવા તે શુદ્ધિમાં ન હોય, તો કન્યાની ભતિવાળા (નારદ સંહિતા) કેમ કરી શકે, અને માબાપ માલીક છતાં માને સૌથી છેલ્લો અધિકાર કેમ મળે ? બીજા માલ માટે આ રીતે થઈ શકતું નથી, તો કન્યાને માટે કેમ થઈ શકે ? વળી આપણે અહીં તો બ્રાહ્મણની છોકરીનું વાણીઓ કે કોઈ બીજા ભતનો શપ્ત કન્યાદાન આપી શકેછે. મનુષ્યે એક કેકાણે કહ્યું છે, કે અમુક વય થતા સુધી કોઈ કન્યાને તેનાં માબાપ વગેરે ન પરણાવે, તો તેણે પોતે પરણી લેવું. વળી યાજ્ઞવલ્કય કહેછે, કે “ કન્યાદાન દેનારાં જો કન્યાદાન દેવાની ના કહે, તો કન્યાએ સ્વયંવર કરવો ”. આ ઉપરથી કન્યાદાનનો અને તેને આપવાના અધિકારનો પ્રશ્નજ ઉઠી જાયછે. મહા ઋષિ કાત્યાયને અમુક પ્રસંગે કન્યાને ફરી પરણાવવાનું લખ્યું છે, ત્યાં તેને વસ્ત્ર અને અલંકાર સુદ્ધાં બીજા વરને આપવી એમ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે, માટે દાન લેનાર મરણ પામ્યા પછી, એટલે કન્યા વિધવા થયા પછી તેનો પિતા કે બીજા કોઈ સગો તેનું પુનઃ દાન કરી શકેછે.

શાસ્ત્રમાં કે કાયદામાં જ્યાં છૂટ કે અપવાદ હોય, ત્યાં તેનો લાભ લઈ શકાયછે. શાસ્ત્રમાં જે વાતની સ્પષ્ટ મના હોયછે, તે વાતનો પણ અમલ દેશકાળને અનુસરીને આદિ અનાદિથી આપણા

દેશમાં તેમ બીજા સર્વ દેશોમાં થતો આવ્યો છે. દીર્ઘ દષ્ટિવાળા શાસ્ત્રકારોએ દેશ, કાળ અને સ્થિતિને અનુસરીને શાસ્ત્ર વચનોમ ફેરફાર કરવાની સ્પષ્ટ આજ્ઞા આપી છે. જો તેનો કોઈ પણ પ્રસંગે લાભ લેવાનો ન હોય, તો એ આજ્ઞા નિરૂપયોગી થાય છે. એજ આજ્ઞાને આધારે જ્યારે આપણે અનેક જાતના ફેરફાર મૂળનાં વચનોમાં કર્યા છે, ત્યારે પુનર્લંઘનાજ સંબંધમાં તેને આધારે ફેરફાર શા માટે ન કરવો? માણસમાં પરમાત્માએ અક્કલ આપી છે, સારું નરસું પારખવાની શક્તિ બક્ષી છે, તથા કાર્યવ્યવહાર કરવાને સ્વતંત્રતા આપી છે, તેનો સદુપયોગ કરવામાં આડ નાખવી, એ ઈશ્વર ઇચ્છાની વિરુદ્ધ વર્તન કર્યા બરાબર છે. લોકો “સમે વસ્તો સાવધાન” કહી, જેવો સમય તે પ્રમાણે વર્તન કરવાનું કહે છે. “જેવો દેશ તેવો વેષ” કહી તે પ્રમાણે ચાલે છે. જેવી પોતાની હાલત તે પ્રમાણે લોકો ચાલે છે. કંઈ પ્રાણ જાય, તોપણ યાવની લાપા ન બોલવી, એવી સ્પષ્ટ અને સખ્ત મના શાસ્ત્રે કર્યા છતાં લોકો હાલ તેવી લાપાઓ હોંસથી લણે છે. મોટા મોટા શાસ્ત્રી પુરાણીઓ પણ વારે વારે યાવની શખ્દો ઉચ્ચારે છે, અને પોતાના પુત્રોને તેવી લાપા લણવા મોકલે છે, એટલે શાસ્ત્રને “ પોથીમાંનાં રીંગણાં ” ગણી પોતેજ વહેતું મૂકે છે !

વિધવાનું પુનર્લંઘન કરવાની આ સમયમાં જરૂર છે કે કેમ, તેનો વિચાર કરીએ. વિધવાનું ફરી લગ્ન કરવું, એટલે ધણીક જાતોમાં નાતરાં થાય છે, તે પ્રમાણે નાતરાં કરવા વિષે મારું મત નથી, તેમ હાલના સુધારકોનું પણ મત નથી. એક ધણી જીવતો છતાં તેને તણને બીજો ધણી કરવાથી માઠાં પરિણામ થાય છે, માટે એક ધણીથી છૂટાછેડા મેળવી બીજો, અને બીજા સાથે ન પરવડયું તો ત્રીજો, એમ અનેક ધણીઓ કરવાની ભલામણ કોઈ કરતું નથી. એજ રીતે જે સ્ત્રી આધેર કે વૃદ્ધ થઈ હોય, તેણે પોતાનો પતિ મરણ પામ્યા પછી ફરી પરણવાની હિમાયત કોઈ કરતું નથી. જેને છોકરાં છેઆં હોય, તેવી સ્ત્રી તરૂણ હોય, તોપણ તેણે વિધવા વિવાહ કરવો, એવી પણ ભલામણ નથી. વય ગમે તેટલી નાની છતાં કોઈ વિધવા

ફરી પરણવા ઇચ્છતી ન હોય, અને વૈધવ્ય ધર્મ યથાર્થ પાળવા ચહાતી હોય, તેણે બીજી વાર લગ્ન કરવું, એવી પણ કેાઈની માગણી નથી. મુધારકેાની માગણી માત્ર એટલીજ છે, કે જે બાળાઓ નાની વયે વિધવા થઈ હોય, જેમણે સાસરાનું સુખ પણ થોડુંજ ભોગવ્યું હોય, અને જેઓથી આ કળિકાળમાં વિધવા તરીકે શુદ્ધ રહી શકાય એવું ન હોય, તેમનું પુનર્લગ્ન કરવું.

આવી અભાગિણી અબળાઓને જન્મ પર્યંત તેમની મરણ વિફલ વિધવા રાખવાથી કેવાં માઠાં ફળ નીપજેછે, તે સૌનાં જાણવામાં છે. તેઓને મૈયરમાં કે સાસરામાં કેવું દુઃખ પડેછે, તેનું ચિત્ર પાછળ આપવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત ચલાવવાનાં સાધન ન હોવાથી કેટલીકને કુમારે દોરાવું પડેછે. સાસ્રમાં કહેલા વિધવાના ધર્મ હજારે એક પણ પાળી શકતી નથી. પોતાનું શિયળ સાચવી શકે, એવી સેંકડે દશ પણ લાગ્યે નીકળશે. કેટલીક અબળાઓ નીતિમાન છતાં પોતાની નિરાધાર અવસ્થાને લીધે હુમ્મલા લકુંગાઓના પાસમાં સપડાયછે. ઘણીક બાળવિધવાઓ જીવાનીના મદને કે કામવાસનાને કબજે રાખી શકતી નથી, તેથી તેઓ અવળે રસ્તે ચડેછે. કેાઈ વિધવાઓ નીચ જાતની સાથે સંગ કરીને પોતાની કાયા હમેશને માટે વટાળેછે. કેાઈ તેવાઓની સાથે કે મ્લેચ્છની સાથે નીકળી જાયછે; અને તેમ કરીને તેના માબાપની ને સાસરાની સાત પેઢીને લાંછન લગાડેછે. ઘણીકને હરામના હમેલ રહેવાથી ગર્ભપાત કરવા પડેછે. ગર્ભ પાડવાને માટે ગમે તેવા ઇલાજ કરવા જતાં કેટલીકના પ્રાણ જાયછે, અને કેટલીકનું શરીર હમેશને માટે ખરાબ થાયછે. ગર્ભ પાડવા માટે યાત્રાનાં ઠેકાણાં જોળાયછે, અને પવિત્ર સ્થાનોએ આવાં કર્મ કરવાં પડેછે. જેઓના ગર્ભ પડી શકતા નથી, તેઓને તેનાં નજીકનાં સગાં પોતાને હાથે ઝેરનો ખ્યાલો આપીને કે અગ્નીષ્ઠ પીવડાવીને મારી નાખેછે. આથી સ્ત્રીહત્યા ને બાળહત્યા એવાં બે મહાપાપ મારનારને માથે વળગેછે. લોકોમાં વાત ચર્ચાયછે, અને સંસારમાં તેમની ફળેતી થવામાં બાકી રહેતી નથી. જેઓનો ગર્ભ ગળી શકતો નથી, તેઓ કે તેમનાં સગાંવહાલાં

તત્તના જન્મેલા બાળકને મળે દૂધે દૂધ મારી નાખેછે, અને તેવાં બાળકને નદી નાળામાં, ખાડામાં, ઉકરડે, કોટની રાંગે, કે કોઈ એકાંત જગ્યાએ છાનામાના નાખી આવેછે, કે દાટી દેછે. કોઈ વિધવાને પોતાના બાળકને હેડીએ નખ દેવાની હિમ્મત ચાલતી નથી, ત્યારે તે તેને જીવતું જ કોઈ ઠેકાણે નાખી આવેછે. તરતનાં જન્મેલાં જીવતાં કે મુએલાં બાળકો ઘણી વાર મળી આવેછે. નગરરક્ષકો તેમને ઉચ્ચકી લેછે, અને તેમને જન્મ આપનારની તબવીજ ચલાવે છે. કેટલીક વાર જન્મ આપનાર માતાઓ તથા બાળકને દૂધપીતું કરનાર સગાઓ પકડાયછે, ત્યારે તેમના ઉપર ખૂનનો કે ખૂન કરવામાં સામેલગિરીનો કિંવા ખૂન કરવાની કોશીયનો આરોપ મૂકાયછે. ન્યાયાધિશીમાં કામ ચાલતાં તેઓ શિક્ષાને પામેછે. આવે પ્રસંગે નાત જાતમાં અને ગામ પરગામ તેમની આબડૂ જવામાં યાકી રહેતી નથી.

બાળવિધવાઓનાં દુઃખ જોઈને મારી લાગણી છેક જીવાન અવસ્થામાં ઉફડેરાઈ હતી. અને તે વિષે મેં છૂટક કવિતા ઘણી કરી હતી. તેમાંથી બે વિધવાની વાતચિત સંબંધની કવિતા સન ૧૮૬૨ માં બનાવીને છુદ્ધિવર્દકમાં છપાવી હતી, તે વિધવાઓનાં દુઃખ જણાવવા માટે નીચે આપું છું.

લાવણી.

રેવાજી જાતાં વિધવાને, વાટ મળી વિધવા પત્ની
ગામ પૂંછે, કે કામ જશે, વળી, નામ તમારું કોણ ધણી;
કે' વિધવા વિધવા છું જાતે, વિધિ કરવા જાઉં રેવાજી,
આમ તમામ દુઃખો મુજ માથે, મનથી મુઠ શરીરે સાજી.   ટેક
બે'ન દુઃખો મુજ અબળા પર અતિ, કર્મતણી કા'ણી સાંભળ,
બ્રમ લાગીને મરમ કહું છું, બાપે દુઃખનું દીધું દળ,
જોળી કુળને દીધું શૂંળ, વૃદ્ધ, બૌજવરશું માંડી બાજી,
આમ તમામ દુઃખો મુજ માથે, મનથી મુઠ શરીરે સાજી.   ૧

અરેરે બેની એક દિને પણ, ભાવે લોગ નથી કીધો,
 વાત કરી નથી વા'લપણે વર્ણો, હાસ્ય તણો રસ નથી લીધો;
 મિયાં બરાબર બીબી હુધ જબ, ઘોર બરાબર મિયાંજી. આમ૦ ૨
 ભર જોળન દિન દિન દુઃખ સાલે, મન વશ નવ રહે, તન તલસે,
 સોઠ્ય અને સસરા સાસુનો, થોક થોક નહીં ટળશે;
 જણો છે અબજાની જાતિ, તનચાખા થઈ રહ્યો તાજી. આમ૦ ૩
 નરથી વરથી નાતથી કાઢી, હા'ડી દુઃખ-ખાડી ઘાડી,
 રાંડી માટે છાંડી સૌજી, માંડી વાત કહું માડી;
 લોભાઈવશ મસ દુઃખ વેહું છું, જશ વણુ પશુસમ છું માજી. આ૦૪
 ધણીના જોરે ધમધમ ધરતી, પર પગ માંડીને ચાલે,
 ચરણાં ચોળી ચીર ઘરેણાં, ઘાલીને મગ્ને મા'લે;
 તે સુખ જોઈને મુખથી શુ કહું, દુઃખથી તન રે'છે ફાઝી. આ૦ ૫
 હામ ગઈ મન હામ રહું નહિ, પીટયે કામે પાગ ધર્યો;

* * * * *
 * * * * *
 * * * * * ૬

પણ હા'ડા ત્યાંથીજ રહ્યા,
 ફાળ પડી જ્યમ કાળજ આવે, ભાળ પડી, કે લોગ મળ્યા,
 ફટ ફટ ધરનાં કે' નર નારી, શઠ રંડા ક્યમ નવ લાજી. આ૦ ૭
 ઝટપટ ત્રઠ રેવાજી જઈને, મારો, નહીં તો વટ જાશે,
 ખટપટ જો કરો ઝટ લઈ ચાલ્યા, કટ લઈને કટકા યાશે;
 બે જીવ જાશે, યાશે દુઃખ, ક્યમ હાય હાય ! સહુ પીડાજી. આ૦૮

બીજી બોલી.

બીજી અબજા બોલી સાંભળ, જવાણના લા'જા મારા,
 કાળા માથાના જન માથે, લાજ્યા નહિ હોયે બાળા;
 દાવાનળ દુઃખ બળ કરતું છે, જ્યમ વરસાદ રહે ગાજી,
 વાળ ખરે સાંભળતાં, લણુતાં, જળધારા જાએ ઝાઝી. ટેક.
 તણુ રંડા પર મુજ રંડાને, સાઠ વરસનાને દીધી,

છાંડી પય, નહિ મંડી ખાવા, પરણાવા ચોરી કીધી;
 મંગળકેશ માત ફરી તે, પણ દીંચણુપુર વરનાલ ! વાળ૦ ૧
 પે'લી સોઠ્ય મરી ગઈ વે'લી, ભૂતડી થઈ મુજને સાલે,
 બે રહ્યો તે ઠાકણસમ બાહે, ઘોળ ઘણો ઘરમાં ધાલે,
 બોલી બણી ન શકું તેવે, નાથ ગયા છે મારાલ. વાળ ખરે૦ ૨
 દશ વર્ષે વરતી બેઈ કન્યા, કહ્યું માતા મુજને પરણાવ,
 બેઠી રેવા માથું ફૂટે, બેટી ! મરી ગયો તુજ નાવ;
 લે'ર થઈ, સૌ ઝેર બરાબર, કે'ર થયોરે શું આલ. વાળ ખરે૦ ૩
 ચૂડી ભાગી, માથે મૂડી, ખૂડી ફરિયે થઈ ભુંડી,
 રૂઢી બેઈને ખૂણે ધાલી, દુઃખની વાગી રહ્યો દુડી,
 બાવા દશન સાડે નહિ તો, ક્યાંથી અન્ય ઘર બાલાલ. વાળ૦ ૪

*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*

બાલુ થઈ બૂઠાં ચિન્હ બેઈ, ઠા'ડા બણ્યા બ્યારે તો;
 ઘણુ વચ્ચે, બાઈ ! પ્રાણુ જશે, એ હાણુ થશે, ત્રક રેવાલ. વાળ૦ ૬
 માખાપાં પાપે લેવા બે, પરમેશ્વર પીટયો પાપી,
 જન્મ કઈ કયમ રવરવતા દુઃખ-માં, હું અધમ દોષી થાપી:
 ધારા કરનારા નર મરજે, પળજે વચનજ મારાંલ. વાળ૦ ૭
 નાનપણે દેનારા મરજે, મોટપણે ના કે'છે તે,
 રાંડી છાંડી જગથી કાઢી, તો ઇશ શિક્ષા દેછે તે;
 અમ અબજાનાં દુઃખ હર ગોવિંદ ! બહુ બહુ ગુણ ગાઉં તારાલ;
 વાળ ખરે સાંભળતાં ભણતાં, જળધારા બાયે ઝાઝી. ૮

એ પછી ગૂજરાતમાં અને દક્ષિણમાં વિધવાવિવાહ સંબંધે
 ઘણી હો હો થઈ. ઠેકાણે ઠેકાણે ભાષણો અપાવા લાગ્યાં, વર્તમાન
 ચોપાનિયામાં લખાણુ થવા માંડ્યાં, બૂઠાં પુસ્તકો પ્રકટ થયાં, અને
 બે ચાર પુનર્જન્મ પણ થયાં. એવામાં એટલે સન ૧૮૬૬ માં મેં

કેટલીક કવિતા લખી, તેમાંની એક નીચે આપું છું, તે તે વખતની લાગણી અને મનના ઉલારા કેવા હતા, તે બતાવેછે.

લાવણી.

હરિ ! મુખો હરી તેં આજ, તૂટલે આજ, હાય ! ઝોકાવી !
 કયમ દુઃખો હરણુ કહું, જ્યહાં અરિ વટ આવી. ટેક.
 મુજ સાથી હયોં તેં બાળ, બગાડયો તાલ, એથ ઓ કેની,
 મતિ મુજ સારૂ કરી મૂઢ, હાય, લોકોની.
 કયમ કઢાવી લીધા ઘાટ, વસ્ત્ર શા માટ, વાળ ને ચૂડો,
 કયમ મૂકી જીવાની, કામ, આંધળો ભુડો.

જૂલ.

કયમ કરી વસ્તુઓ એવી, કામ ઉરકેરે,
 કયમ કરી જાળ મોહતણી, ફસાવે ખ્યારે;
 કયમ ગણે કહે મહા પાપ, પછી બ્યભિચારે.
 હરિ ! બની તું સાધન હાય, દુઃખની માંચ, મૂકે પછોં લાવી,
 કયમ દુઃખો ૦ ૧
 પણુ અરે પિતા ! કર માફ, મતિ શુદ્ધ આપ, ભુલી બહુ ભરમે,
 તું સદાય શુભ કરનાર, થયું મુજ કરમે !
 કરોં તકં ખોળું આ વાર, દુઃખનું આઠ, રોપિયું કેણે,
 પછોં પાણી પાઇને રોજ, ઉછેર્યું કેણે.

જૂલ.

મુજ દેશ વિષે આ ચાલ, અસલથી આવ્યો,
 ધણોં મુએ ન બીલે થાય, કદી ન મન લાવ્યો,
 ઋષિજનો યકી કાયદો, બનેલો આવો.
 પણુ વિચાર્યું કંઈ નવ દિસે, પછી શું થયે, હાલતો આવી. કયમ ૦૨
 કદી તમ જાતિના તમે, તસ્ત તે સમે, હશે સુખકારી,
 કદી હિંદુ નરો તો હશે, હાલ આભારી;
 કદી તમે ભલે ગણોં લાલ, દુઃખનો આલ, નારો શીર નાખ્યો,
 કદી હશે અસલ કંઈ લાલ, તમેએ આખ્યો.

ઝૂલ.

પણ કેવી હાલતો હાલ, કાયદા સાલે,
કથી પેર લખ્યા લોહોંથી નાગોં તે પાળે,
હુઃખ થકી પીઠાવી તેહ, ચઢે બહુ ગાળે.

બહુ ફૂર ખરેખર બની, મરદની ઘણી, જ પક્ષ ચલાવી. કયમ૦ ૩
મરી જાય કદાપિ નાર, પુરુષ તત્કાળ, વરે જઈ ખીલ,
ચો ઘુનો કયોં નારીઓ, મરે તે સીઝી;

નહિ વેદતણો અધીકાર, અધમ બહુ નાર, દાસ કરી દીધી,
એ માટ પ્રભુ પૂછજો, વગો જે કીધી.

કયમ તમે ન નિષળ્યા નાર, બન્યા પછી વિધવા !

પછી કયોં હતે કાયદા, ચતે બહુ સુખદા !

પણ તોય પરાશય થયા, નારીની દયા, ઉરમાં આવી. કયમ૦ ૪
શુભ કરી ગયા કાયદો, થયો કાયદો, બહુ વિધવાને,
કળ ભુગ વિપે ફરી, વરી શકે ખીજાને.

વળી રામે જે નારીઓ, ફરી આપીઓ, જ્યહાં તે રાચે,
અકબર પણ વિધવા માટ, દીલ બહુ દાઝયો.

પણ હાય હિંદુઓ તમે, બ્રાહ્મણો તેમાં,

હઠ કરો, હઠીલા બની, નથી જશ જેમાં,

પણ જુઓ વિચારો મન, લાલ છે શેમાં.

પણ કેમ વિચારે તેહ, વેમડે જેહ, નાખિયા તાવી. કયમ૦ ૫

કંઈ કાઠોં લાવીને શ્લોક, લખાવી લોક, બગાડે બાલ,

કંઈ બગડોં જાય મુખ થકી, અરખોં જ્યમ કાલ !

તોર શ્લોક, જીલ કામઠે, હિંદુઓ બધે, નિશેષે નારી,

કરોં ધાયલ ઘેટાં પરે, કેદ કરોં વાળી,

પછોં વેમ કોટમાં કેહોં, કરી સૌ રાખ્યાં,

મન, ખરે તકંટો રમી, લખાવી નાખ્યાં,

શી સત્તાથી ઘાણીએ, હાય, પોલોં નાખ્યાં.

કયમ હાય, તમારા લક્ષ, સારૂ થઈ જલ્લ, નાખિયાં આવી. કયમ૦ ૬

પણ ખરે ઝોંતાનો શાપ, તમારે પાપ, લાગિયો ખૂરો,
કણ કાજ તમે આથડી, કરો જીવ પૂરો.
ભીખ માગી ધરો જઈ હાથ, ચૂંદ્રને નાથ, કહો પાઈ સારૂ,
તણ ટેક ગુલામી કરો, મળ્યું કૃણ સારૂં !

જીવ ઝીણા મરે, તો અરે ! કહી દુઃખ પામો,

વિષુ સાપ મારતા હોય, લોંટો ત્યાં હામો,

પણ નારોં જાત પર કરો કસાઈ કામો.

કહું કસાઈ સારા તોય, જીવ જટ ખોવ, હણે ન રિખાવી. કથમ૦ ૭

થઈ રાંડ, કરાવો વૃત્ત, કહી થઈ ધૂત, નાખોં કાંદામાં,

કંઈ કથા વિષે લલચાવો, કરો ખદ કામો;

પણ હવે વિચારી તમે, જટ આ સમે, ખડું મત આપો,

કંઈ જ્ઞાન માર્ગે જીઓ, દુખડાં કાપો;

જ્યમ કહો ખાનગી માંહિ કામ એ સારૂં,

કયમ કહો નહીં પ્રસિદ્ધપણે ત્યમ વારૂં,

ધર્યું એક ઈંદ્રિયું જ્ઞાન, વેદિયાવાળું !

કથમ ૨મો પ્રપંચો અતિ, લોકની મતિ, તમે લરખાવી. કથમ૦ ૮

પણ જાણોં પ્રભુએ દાજ, અમારે કાજ, નરો નિપજાવ્યા,

શીખોં કવાયતો, હથિયાર વિલાયતો લાવ્યા !

દુઃખ જોઈ નારીનાં બહુ, કાળજાં સહુ, મધ્યે ઘા ઉડા,

ખરો વાત લાગિયો માટે, ઉપાદયો જુડા.

*

*

*

*

છેક બાળક અવસ્થામાં વિધવા થએલી એવી સ્ત્રીઓની સંખ્યા આપણા દેશમાં ઓછી નથી. બાળુ મહેશચંદ્ર ચક્રવર્તીએ વસ્તી પત્રક ઉપરથી કરેલી ગણતરી પ્રમાણે ચાર વર્ષની અંદર રાંડેલી એવી છોકરીઓની સંખ્યા ૧૩૮૭૮, ૫ થી ૯ વર્ષની અંદરની ૬૪૦૦૦ અને ચૌદ વર્ષની અંદરની ૧૭૪૫૩૨ થાયછે. જો આ બિચારી બાળકીઓને નાનપણમાં ન પરણાવી હોત, તો તેઓ નાની વયે વિધવા થાત નહીં, એ તો નિશ્ચય છે. તેમના વૈધવ્યના

જવાબદાર જેઓ છે, તેમણે તેમને ન્યાય આપવો જોઈએ, એ એ ન્યાય તેમને ફરીથી પરણાવ્યા વગર મળવાનો નથી.

આપણે પહેલાં જણાવી ગયા છીએ, કે આપણે અહીં ઘણી ખરી નાતોમાં કન્યાની અછત છે. એક પુરૂષ અનેક ઔરીઓ પરણીને કન્યાની અછત કરેછે, તેની મામે વિધવાઓનાં લગ્ન થાય, તોજ એ ખોટ પૂરી પડે. ભાઠેલા બ્રાહ્મણોનાં ઘણાં ઘર જોશો, તો તેમાં દિયર કુંવારો, અને ભાણી રાંડેલી, કે ભાઈ કુંવારો, અને બહેન રાંડેલી જોવામાં આવશે. કુંવારાને ઘણાં કારણથી કન્યા મળી શકતી નથી, અને વિધવાઓ નિરૂપયોગી હોવાથી થોડે વર્ષે ઘણે ઘર તાળાં દેવાયછે. આવી સ્થિતિ જેઓમાં કુલીનને કન્યા આપવાની રીત છે, અથવા જેમની નાત ઘણી નાની હોયછે, તેમાં વિશેષે કરીને જોવામાં આવેછે. જો વિધવાને ફરી પરણાવવાનો શિવાજ હોત, તો ઉમ્મરનાં જે હસવા લાયક અને હાનિકારક કબ્જેડાં થાયછે, તે બહુ કમી થાત; અને તે કારણથી નાની વયે વિધવા થવાના દાખલા પણ ઓછા થાત.

કન્યા ન મળવાથી જેમને ગમે તે ઉતરતી નાતની કન્યા લાવી હમેશને માટે નાત બહાર થવું પડેછે, અને તેથી તે નાતની સંખ્યામાં ઘટાડો થવાનો પ્રસંગ આવેછે, તે પ્રસંગ, જો તેમને પોતાની નાતની વિધવા સ્ત્રી મળી આવત, અને તેમનાં લગ્ન નાત કાયમ રાખત, તો આવત નહીં. તેજ નાતની વિધવા કોઈને લઈને નીકળી જાય, કે પરનાતના પુરૂષ સાથે લગ્ન કરે, તો સ્ત્રી અને પુરૂષ બંને હમેશને માટે બહિષ્કૃત થાયછે. એટલે જાનેની નાતોની સંખ્યામાં તેથી ખોટ આવેછે. પાછલાં પચાસ વર્ષની અંદર વિધવાના પુનર્વિવાહ પુષ્કળ થયાછે, પરંતુ પુનર્વિવાહ કરનાર જોડાંને નાત બહાર થવું પડ્યુંછે. એ મઘળાં જોડાં સભાતીય ન હોવાથી તેમની એક નાત થઈ શકતી નથી. પરંતુ તેમની સંખ્યામાં દર વર્ષે વધારો થતો જાયછે, તેથી કાળે કરીને તેમની એક કે અનેક નાતો

જૂદીય બંધાયે, અને મૂળની નાતોને તેટલા ટોટો થયે. ત્યાં લગી નાતના લોકો વિધવાનાં લગ્ન કરવાની છૂટ નહીં આપે, ત્યાં સુધી વિધવાઓ ગમે તે નાતના વરને પસંદ કરયે, તેથી નુકસાન તે નાતનેજ થવાનું છે. એટલા માટે, નાતના આગેવાનોએ આ પ્રશ્ન હાથમાં લઈ તેનો સંતોષકારક નીકાલ થવો જોઈએ.

નાતના ઠરાવથી વિધવાનાં માળાપ તથા બીજાં સગાંને હાલ જે દુઃખ ને નામોશી વેઠવાનો સમય આવે છે, તે બંધ થયે. દિકરી બીજા સાથે નીકળી જાય, કે પરનાતના સાથે પુનર્લગ્ન કરે, તો તેમને માથે કલંક આવે છે, અને તેમને નાત જાતમાં મોં ઠાલીને બોલવાનો પણ વારો આવતો નથી. વિધવા એ રીતે ન કરે, પણ કુચાલની નીકળે, તોપણ તેમની ફજેતી થાય છે. જો તે કુચાલની હોઈ સારી રીતે વર્તે, તોપણ તેમને માથે તે ધીકતી સગડી રહે છે, અને તેઓને જન્મ પર્યંત શોકમાં રહેવું પડે છે. જો તેને ફરીથી પરણાવવાનો સંપ્રદાય નાતેજ પાડયો હોય, તો આ સર્વ વિપત્તિઓ દૂર થાય, અને વિધવા તથા તેનાં સગાં સાગવાંને સુખનો વારો આવે.

કેટલાક ભણેલા એમ બતાવે છે, કે નવા પ્રકટ થયેલા સંસાર-શાસ્ત્રના મત પ્રમાણે પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યજાતિનો વિસ્તાર ઘણો વધતો જાય છે, તેને હૃદમાં રાખવાની જરૂર છે, માટે વિધવાઓને ન પરણવા દેવી, એ વધારાને ખામે રાખવાનો એક ઇલાજ છે.

* મુ'બઇ ખલાસમા આજ સુધીમા ૧૩૪ પુનર્લગ્ન થયા છે, તેમાંનાં ૮૪ ગુજરાતીઓમા, અને ૫૦ દક્ષણીમાં થયા છે. ગુજરાતી ૮૪ પુનર્લગ્નની ફાડ કરતાં ૫૦ ખાદણમા, ૨૧ વાણીઆમા, ૨ સોની (ત્રાગડ) મા અને ૧ બાટમાં નીકળે છે. ખાદણની તપસીલ કાદતાં ૨ દેશી શ્રીમાળી, ૧૫ ખેડવાળ, ૨૧ ઔદીચ્ય, ૨ ખોરસદા, ૨ રાયકવાળ, ૧ મોદ, ૧ પુષ્કણી, ૭ વડાદરા અને ૩ ઇતર છે. વાણીઆમાં ૨ કપોળ, ૫ વીસા ખડાયતા, ૧ દયા ખડાયતા, ૨ વીસાશ્રીમાળી, ૫ દયાશ્રીમાળી, ૨ દયા પોડવાળ, ૨ મોદ, ૧ નાગર, ૧ દયા ઝોસવાળ, ૨ વીસા ઝોસવાળ, ૨ વાપડા, ૧ આવક (જાત જણાવી નથી) અને ૫ ઇતરવાણીઆ છે. દક્ષણીઓમાં ૪૫ ખાદણ (દેશરય, કોકણરય વગેરે મળીને), ૨ શેખુવી, અને ૩ પ્રભુ છે.

ધુરોપમાં વસ્તીની સંખ્યા જોરથી વધે છે, તેથી ત્યાંના વિદ્વાનો અને રાજ્ય-પ્રપંચીઓ વિચારમાં પડ્યા છે. જર્મનીની સુમારે પાંચ કરોડની વસ્તીમાં પાંચ વર્ષની અંદર ચાળીશ લાખ માણસનો વધારો થયો છે. આ પ્રમાણે જ્યાં વસ્તીનો વધારો ઝપાટાબંધ થતો હોય, ત્યાં વધારાની વસ્તીનું શું કરવું, અગર વધારો થતો શી રીતે અટકાવવો, એ વિચાર વિદ્વાનો અને રાજ્ય-પ્રપંચીઓના મનમાં આવે, એ સ્વાભાવિક જ છે. પરંતુ ભૂખડા અને નિર્માલ હિંદુસ્તાનમાં વસ્તીનો વધારો ઝપાટાબંધ થતો જ નથી, તેથી તે અટકાવવાના ઇલાજ યોજવાની હાલ જરૂર નથી. એમ છતાં ઇલાજ બતાવવામાં પ્રથમ વિધવાઓનો ભોગ શા માટે આપવો ? માતાઓ પણ ગરીબ બકરાંનો ભોગ ભાગે છે. તે ન્યાયે બકરી જેવી ગરીબ વિધવાઓને હોમવાનો વિચાર થતો હોય, તો કેણુ બણુ ! જેમ વિધવાને ન વરવા દેવાથી વસ્તીનો વધારો થતો અટકે છે; તેમ વાંઢાઓને ફરી પરણવા ન દેવાથી વસ્તીનો વધારો અટકે છે; તો તેમના સંબંધે આવેા વિચાર શા માટે ન કરવો ? વાંઢાની વાત તો ઘેર ગઈ, પણ આપણે અહીં તો વિસ્તાર વધારવા માટે જ એક જૈરી ઉપર બીજી એક કે અનેક જૈરીઓ કરવા દેવામાં આવે છે, તેનો અટકાવ પ્રથમ કેમ ન કરવો ? વિધવાઓ રાજ્યપુરીથી ન પરણે, એ વાત એક છે, ને અમુક હેતુ સારવા માટે તેમને ન પરણવા દેવી, એ વાત બીજી છે. ન્યાયની નજરે જોવું, એ વાત એક છે, અને સ્વાર્થી નજરે જોવું, એ વાત બીજી છે.

શાસ્ત્રીઓ, પંડિતો એવી તકરાર લાવે છે, કે કન્યાદાન એ એક પ્રકારનું દાન છે, દાન આપેલું પાછું લઈ શકાતું નથી, કે તેનું દાન ફરીથી થઈ શકતું નથી. તેમ માળાપે એકવાર દાન કર્યા પછી કન્યાનું દાન ફરીથી કરવાનો તેને અધિકાર નથી. આ તકરાર સંબંધે પૂર્વે વિચાર કર્યો છે, તથાપિ હવે તેને બ્યવહારિક રીતે જોઈએ. ધારો કે તમે એક ગ્રાહણને કે સાધુને ચાર આના દાનમાં આપ્યા. તમે આપેલી રકમ ઓછી લાગવાથી અને લેનાર ઝાંઝી હોવાથી તે તમારા ઘરમાં ફેંડી ચાલતો થયો. તમે એ પેસાનું

શું કરશે ? એક વાર દાનમાં આપ્યા, માટે તમે પોતે તેનો ઉપયોગ પોતાના કાર્યમાં જો ન કરો, તો પછી તમારે તે કોઈ બીજાને દાનમાં આપવા પડશે. આવે પ્રસંગે એક વસ્તુનું દાન બીજી વાર કરવાની ક્ષરજ જગતમાં પડતી આપણે જોઈએ છીએ. એક બ્રાહ્મણને આપણે દાનમાં ગાય આપી. બ્રાહ્મણે તે સ્વસ્તિ કહી અંગીકાર કરી; પણ ઠણું, કે તે ગાલણી છે. તે વિચારતા સુધી તમારે ઘેરજ કૃપા કરી રહેવા દો. આપણે તેની ઇચ્છા પ્રમાણે તે ગાય આપણે ઘેર રાખી, અને તે દરમિયાન દાન લેનાર બ્રાહ્મણ મરી ગયો, કે પત્નો ન લાગે, એવે ઠેકાણે ચાલ્યો ગયો. તમે એ ગાયનું શું કરશો ? રાત્રીએ દાનમાં આપેલાં વતન છીનવી લેછે, કે વતનદાર નિર્વંશ થયે તે ખાઈ લેછે, અને વળી તે બીજાને દાનમાં આપેછે. કદાચ શાસ્ત્રાધારે એક વાર દાન કર્યા પછી માખાપ વિધવાનું ફરીથી દાન કરી ન શકે, તો ભલે તે દાન કોઈ બીજું કરે, અથવા વિધવા વિવાહને દાન તરીકે ન ગણે, અથવા તેનો વિધિ બીજી રીતે મુકરર થાય. પંડિતો ધારે, તો હરેક બાબતનો તોડ પાડી શકેછે, અને શાસ્ત્રની હરકતો પણ દૂર કરી શકેછે. “નાળનાં ગાડાં નાળમાં રહેતાં નથી.” હરકત નડે, ત્યાં તેનો નીકાલ હરેક રીતે કરી શકાયછે.

કેટલીક વાર એમ કહેવામાં આવેછે, કે પુનર્લંઘન અથવા નાતરાં કરવાં, એ નીચ વર્ણનું કામ છે. ઉચ્ચ વર્ણથી એવું હલકું કામ થઈ ન શકે. નાતરીઆ નાતમાં જ્યારે પાલવતું નથી, ત્યારે નાતરે જવા સાફ બાઈડીઓ પોતાના ધણીને ઝેર દઈને મારી નાખેછે, અને સ્ત્રી પુરૂષમાં જે ખ્યાર અને સુખશાન્તિ રહેવી જોઈએ, તે રહેતી નથી. આપણે કેનાં પુનર્લંઘન કરવાનું કહીએ છીએ, તે પાછળ બતાવ્યું છે; એટલે એવાં પુનર્લંઘન અને નાતરાંમાં જમીન અશમાનનો ફેર છે. નાની વયની સ્ત્રીઓએ ધણી સાથે ન પાલવવાથી તેને મારી નાખ્યાના દાખલા નાતરીઆ નાતમાં પણ ક્વચિતજ બનતા હશે. પુનર્લંઘને હલકું કામ, અને તે ઉચ્ચ વર્ણથી ન થઈ શકે, એમ માનવાને મજબૂત કારણો નથી. રૂઢીથી જે હલકું મનાય, તેને રૂઢી ઉચું પણ કરી શકે. પુનર્લંઘને હલકું કામ માનવાથી દુનિયાની

સર્વ પ્રજાઓને તથા તેમની સર્વ જાતોને આપણે હલકી કહીએ છીએ. દુનિયાની સર્વ પ્રજાઓ તથા જાતોમાં જે પુનર્જન્નના પ્રચારથી ખૂન થતાં હોય, અને દુઃખ પડતાં હોય, તો પુનર્જન્નથી તેવાં પરિણામ નીપજેછે, એમ શાળીત થાય, પરંતુ અપવાદ તરીકે જેવા બનાવ આપણે અહીં બનેછે, તેવા સર્વ ઠેકાણે બનતા હશે: તે શિવાય બીજી પ્રજાઓ અને જાતોનો સંસાર એથી વધારે દુઃખરૂપ નિવડતો નથી.

લગ્ન સંબંધે તથા સ્ત્રી પુરૂષના શિયળ સંબંધે હિંદના આર્યોના વિચાર તથા તેમની લાગણી બીજી પ્રજાઓ કરતાં ચઢીઆતી અથવા વધારે તીવ્ર છે. સ્ત્રીઓ એક લવમાં બે લવ કરવા ચઢાતીજ નથી. એક વખતનું પરણેતર લવોલવ પડોવેછે, એમ તે માનેછે. પુરૂષ મરી જાય, તો તેની પાછળ તેની પત્ની પહેલાં સતિ થવા ઉભી થતી, અને તેનીજ ચેકમાં ખુશીથી બળી મરતી. પરંતુ સતિ થવાનો આશ છેક પ્રાચીનકાળમાં નહોતો. દત્ત પોતાના પ્રાચીન ભારતમાં જણાવેછે, કે સતિ થવાનો રિવાજ દૃઢ કરવા માટે ઋગ્વેદની એક ઋચાને દેખીને તેનો ખોટો અર્થ કયો છે. “ માતૃપિત્ર નિયમોમાં અતિ કૂર રિવાજ માટે ઋગ્વેદમાં કોઈ રચાને અનુમતિ નથી. દહનક્રિયાના સ્થાન પ્રતિ સ્ત્રીઓના પ્રસ્થાન સંબંધી એક કેવળ નિર્દોષ ઋચા* છે. એનો અર્થ આ રીતે થાય છે. ‘આ સ્ત્રીઓ વૈધવ્યનાં દુઃખ સહન ન કરો. જેના પતિ સારા અને મનવાં છિત્ત હોય, તેઓ અંજન અને નવનીત લઈ પોતાના ઘરમાં જાઓ. આ સ્ત્રીઓને આંસુ સાચાં વગર અને કાંઈ પણ શોક વગર પહેલાં તો મૂલ્યવાન અલંકાર પહેરી ગૃહ પ્રતિ જવા દો ?’ મૂળ ઋચાના વાક્યમાં દહન સંબંધી એક પણ શબ્દ નથી, પણ તેમાનો એક અમે શબ્દ બદલી અમે લખ્યો, અને પછી બંગાળામાં વિધવા દહનના રિવાજને પ્રતિપાદિત કરવા મૂળ વાક્યોનો ખોટો અર્થ કરી તેનો અયોગ્ય ઉપયોગ કયો. પ્રોફેસર મેક્સ મૂલરના શબ્દોમાં કહીએ, તો

* હમાનારીરવિધવાઃ સુપત્નીરાજ્ઞત્તિનર્સીપપાર્તવિશન્તુ
અતશ્રવોનમીત્રાઃ સુરત્નામારોદન્તુંજન્યોયોનિમગ્રે ॥

‘નિઃશંક આચાર્યોથી કેટલું થઈ શકે, તેનું આ અતિ નિંદા દષ્ટાંત છે. જે વાક્યને તોડી, તેનો ખોટો અર્થ અને અયોગ્ય ઉપયોગ થયો, તેના આધારથી હજારો જીવોનાં બલિ અર્પાયાં, અને ઉન્મત્ત બળવાની ધમકી અપાઈ. આ આક્ષેપ દુઃસહ પણ યોગ્ય છે. મૂળ વાક્યોમાં ફેરફાર, અને તેનો ખોટો અર્થ એ બંને પૂર્વ કાળમાં થયાં હોય, કે ચોડાજ સતક પહેલાં થયાં હોય, તેથી આ આક્ષેપ શિથિલ થતો નથી. ” આ ઉપરથી સતિ થવાના શાસ્ત્રાધારનો ખુલાસો થયો. સતિઓ ખરા પ્રેમથી કોઈકજ થતી હતી, પોતાની રાજી ખુશીથી થોડીજ થતી હતી, લોકલાજને કે ચાલતી રૂઢીને તાબે થઈને ઘણી થતી હતી, અને મારી મચરડીને ઉભી કરવામાં બહુ આવતી હતી. એક રાજની પાછળ તેની સર્વ રાણીઓને તેમજ દાસીઓ સુદ્ધાંતને પ્રેમને લઈને સત ચઢે, એ માની શકાતું નથી. આ દુષ્ટ ને ભયંકર રિવાજથી ત્રાસીને દયાળુ અકબર બાદશાહે તેનો અટકાવ કર્યો હતો, અને પરોપકારી લોહ વિલિયમ એન્ટિક સાહેબે તેનો પ્રતિબંધ કર્યો.

વૈદિક અને ભારત કાળમાં વિધવા વિવાહ થતા, તે અટક્યા, અને તે પછીના કાળમાં સતિ થવાનો ભયંકર રિવાજ હતો, તે બંધ પડ્યો; એટલે ઉંચ વર્ણોમાં સઘળી વિધવાઓને મરણ પર્થત દુઃખમાં દહાડા કાઢવાના થાય છે. બિચારી બાળવિધવાઓનો આ ચાલથી મરો થાય છે. આપણા દેશમાં પોતાની દિકરીઓને પરણાવી ઠેકાણે પાઠવી, એ માળાપ સંસ્કારની મોટી ફરજ સમજે છે. અને જ્યાં સુધી દિકરીઓ ઇચ્છાવર વરતી ન થાય, ત્યાં સુધી તે ફરજ માળાપને શીર રહે, એ વાજળી છે. દિકરી જન્મે ત્યાંથી તેને ઠેકાણે પાઠવાની ફિકરમાં માળાપ પડે છે, અને જેમ બને તેમ જલદી વર ખોળી કાઢી તેને નાનપણમાંજ પરણાવી દે છે; પરંતુ નાની વયે પરણાવવામાં તેને રંડાવાની ધારતી વિશેષ છે, તેનો તે વિચાર કરતાં નથી. જ્યારે તે રંડાય છે, ત્યારે તેઓ લમણે હાથ દઈ નશીબને દોષ દે છે, અને પોકેપોક મૂકી રૂદન કરે છે. પુનર્વિવાહનો ચાલ હોત, તો સારું, એવું તેમને તે વખતે સ્મશાનસ્થાન પણ થાય છે; પરંતુ લોકરૂઢી

અને લોકાપવાદને તેઓ જલદી તાબે થઈ જાય છે. દિકરીઓને ઠેકાણે પાડવી, એ જો માળાપતું કર્તવ્ય છે, તો તે અદા કરવામાં તેમણે પુખ્ત વિચાર કરવો જોઈએ. ધારો કે એક માણસને બે દિકરી છે. પરણાવેલી એક દિકરી આઠમે વર્ષે રાંડી અને બીજી દિકરી ૬ વર્ષની કુંવારી છે. જો ૬ વર્ષની કુંવારી દિકરીને ઠેકાણે પાડવાની તેની ફરજ છે, તો આઠ વર્ષની વિધવા થએલી દિકરીને ઠેકાણે પાડવાની શું તેની ફરજ નથી ? એક વાર પરણાવવાથી તેની ફરજ અદા થઈ કહેવાય નહીં, કેમકે તેનો પતિ મરી જવાથી તે ઠેકાણે પડતી અટકી છે.

વિધવાવિવાહ કરવાથી કેટલીક કાયદાની હરકતો આવતી હતી, અને ખાસ કરીને તેવી વિધવા તથા તેની પ્રજાને વારસો મળવાને વાંધો પડતો હતો, તેથી પ્રતાપી અને માયાળુ અંગ્રેજ સરકારે સન ૧૮૫૬ ની સાલમાં એક નિર્ણય (આક્ટ-૧૫ મો) બહાર પાડ્યો, તે નીચે પ્રમાણે:—

“ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સરકારના કબજા માંહેના તથા તાબા માંહેના મુલકમાં સ્થાપેલી દિવાની કોર્ટોમાં કાયદો જેમ ચલાવે છે, તે કાયદા ઉપરથી હિંદુ જાતિની કેટલીએક વિધવા સ્ત્રીઓ શિવાય બાકીની વિધવા સ્ત્રીઓથી તેમનું એક વાર લગ્ન થવાના સમ્બંધથી બીજી વાર કાયદાસર લગ્ન કરી શકાતું નથી, અને બીજી વારના લગ્નથી તે વિધવા સ્ત્રીઓને થએલી સંતતિ અનૌરસ થાય છે, તથા તેની માલમિલકત ઉપર વારસાનો હક પહોંચતો નથી, એવું જાહેર છે વાસ્તે; અને કાયદાની આ હરકત છે એવું કહે છે તે હરકત ચાલતા આવેલા ચાલને મળતી છે, તોપણ તે હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રના ખરા અર્થ પ્રમાણે નથી, એવું ઘણાએક હિંદુ લોકોનું મત છે, અને જે હિંદુ લોક પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે સદરહુ વાત બાબત બીજાને ચાલ કહાડવાને ઇચ્છતા હોય, એવા ઘણાએક હિંદુ લોકોની ઇચ્છાને વાસ્તે; અને સદરહુ પ્રકારના હિંદુ લોક કાયદાની સદરહુ હરકત છે. એવું કહે છે, તે દૂર કરવી, એ બ્યાજબી છે વાસ્તે; અને હિંદુ જાતિની

વિધવા સ્ત્રીઓનાં લગ્ન થવા બાબત કાયદાની હરકતો છે, તે સઘળી દૂર કર્યાથી સુનીતિની વૃદ્ધિ થઈને લોકોનું કલ્યાણ થશે વાસ્તે; હેઠળ લખ્યા પ્રમાણે ઠરાવ્યું છે.

૧. હિંદુમાં લગ્ન થતી વખત, કોઈ માણસ મરી ગયો હોય તેની સાથે આગળ સ્ત્રીનું લગ્ન અથવા વિવાહ એટલે વેવીશાળ થયું હતું, એવાં કારણથી તે (ફરીથી થયેલું) લગ્ન કાયદા વિરુદ્ધ છે, તથા તે લગ્નથી થયેલી સંતતિ અનૌરસ થાય છે, એવું સમજવું નહિ. એ વાત વિરુદ્ધ કોઈ ચાલ તથા હિંદુ શાસ્ત્રનો અર્થ હોય તોપણ સદરહુ પ્રમાણે સમજવું નહીં.

૨. કોઈ વિધવાનું સુજશન ચાલવા બાબત પોતાના મૈયત ભરથારથી માલમિલકત ઉપર તેનો હક તથા સંબંધ હોય તે; અથવા પોતાના ભરથારના વારસાના સબબથી, અથવા તેના અપ્રતિબંધ દાયાદિના વારસાના સબબથી, તે સ્ત્રીનો તે માલમિલકત ઉપર હક્ક તથા સંબંધ હોય તે; અથવા તે માલમિલકત બીજાને આપવાનો અધિકાર તેને આખ્યા વગર તે મિલકતનો તેણીએ નિયમિત ઉપભોગ માત્ર કરવો, એવું મૃત્યુપત્ર કયું હોય, અને તેમાં પુનર્વિવાહ કરવાની પરવાનગી સ્પષ્ટ લખી ન હોય, તે મૃત્યુપત્ર ઉપરથી તે મિલકત ઉપર તેનો હક તથા સંબંધ હોય તે સઘળો; તે મરી જાય ને જે પ્રમાણે બંધ થાય, તથા પૂરો થાય, તે પ્રમાણે તેનો પુનર્વિવાહ થયો, એટલે તે બંધ થશે, તથા પૂરો થશે, અને તેના મૈયત ભરથારના નજીબના વારસ હોય, તે અથવા તે સ્ત્રી મરણ પામ્યા પછી તે માલમિલકત ઉપર જે બીજા માણસનો હક પહોંચતો હોય તે માણસો તે સ્ત્રીનો પુનર્વિવાહ થયા પછી તે માલમિલકતના ધણી થશે.

૩. મૈયત માણસના મૃત્યુપત્રમાં તેની વિધવા સ્ત્રીનું અથવા બીજા કોઈ માણસને તેનાં છોકરાંનું પાળગ્રહણ કરવા સારૂ સ્પષ્ટ રીતે નીચે નહીં હોય, અને તેની વિધવા સ્ત્રી પુનર્વિવાહ કરે, તો મૈયત ભરથાર પોતાના અંતકાળને સમે જે ઠેકાણે સ્થાયી રહેતો હોય, તે ઠેકાણે દિવાની અસલ ફરિયાદી લેવાનો જે કોર્ટને અધિકાર હોય, તે કોર્ટને તે છોકરાનું પાળગ્રહણ કરવા સારૂ

યોગ્ય માણસ નીમવાની અરજી કરવાનો અધિકાર મૈયત ભરથારના પિતાને, અથવા પિતામહને, અથવા માતાને. અથવા પિતામહી (બાપની મા)ને, અથવા મૈયત ભરથારના હરકોઈ કુટુંબીને છે. એ પ્રમાણે અરજી થયા પછી કોર્ટની નજરમાં આવે, તો સદરહુ પ્રમાણે પાળઅહણ કરનારો નીમવાનો કોર્ટને અધિકાર છે. પાળઅહણ કરનારો નીમ્યો, એટલે તે સઘળાં છોકરાંને અથવા તે માંહેના કેટલાંએકને તેઓની માની વતી પોતાને સ્વાધીન લઈને તેઓની સંભાળ, તેઓ નાની ઉમ્મરના હોય, ત્યાં સુધી કરવાનો અધિકાર પાળઅહણ કરનારને છે, અને વગર માબાપનાં છોકરાંનું પાળઅહણ કરવા બાબત જે કાયદા તથા કાનુન ચાલુ હોય, તે પ્રમાણે કોર્ટે સદરહુ નિમણુક કરતી વખતે ચાલવું. અને એવું ઠરાવ્યું છે, કે સદરહુ પ્રકારનાં છોકરાં નાની ઉમ્મરનાં હોય, ત્યાં સુધી તેઓનું ગુજરાન ચલાવવા સાફ તેઓને યોગ્ય વિદ્યાભ્યાસ કરાવવા સાફ, જોઈએ તેટલી તેઓની માલમિલકત નહિં હોય, તો તેઓની માના અનુમત વગર સદરહુ પ્રકારની નીમણુક કરવી નહીં. પણ જેને પાળ અહણ કરનારો ઠરાવવો હોય, તે છોકરાં નાની ઉમ્મરનાં છે, ત્યાં સુધી તેઓના ગુજરાન બાબત તથા તેઓના યોગ્ય વિદ્યાભ્યાસ બાબત જામીન આપે, તો માના અનુમત વગર નીમણુક કરવી.

૪. માલમિલકત મૂકીને મરનારા કોઈ માણસના મરણની વખતે વિધવા ઓ સંતાન રહિત હોય, અને સંતાન રહિત વિધવા હોય, તે સળખથી તે માલમિલકત ઉપર આકટ ઠર્યા પહેલાં તેનો વારસાનો દાવો ન ચાલે, તો તે સઘળી માલમિલકત ઉપર અથવા તે માલમિલકતના કાંઈ હિસ્સા ઉપર તેનો વારસાનો દાવો આ આકટ માંહેની કોઈ વાત ઉપરથી ચાલશે એવું સમજવું નહીં.

૫. પાછલી ત્રણ કલમમાં ઠરાવ દીધા છે, તે શિવાય કોઈ વિધવા ઓ કોઈ માલમિલકત ઉપર દાવો હશે, તે તેનો પુનર્વિવાહ થવાના સળખથી ડુબશે નહીં; અથવા ખીજી રીતે તેનો હક પહોંચતો હોય, તે પણ ડુબશે નહીં અને વિધવા ઓએ પુનર્વિવાહ

ઠયો, તેનું તે પહેલી વારનું જ લગ્ન હોત તો વારસા બાબત તેનો જેવો હક આવે, તેવો જ પુનર્વિવાહ થયા પછી આવશે.

૬. હિંદુ જાતિની જે સ્ત્રીનું મૂળજ લગ્ન થયું ન હોય, તેના લગ્ન સમય જે શબ્દોનો ઉચ્ચાર કર્યોથી અથવા જે વિધિ કર્યોથી અથવા જે કરાર કર્યોથી, તે લગ્ન કાયદાસર થાયછે, તે શબ્દોનો ઉચ્ચાર, અથવા તે વિધિ અથવા તે કરાર હિંદુ જાતિની વિધવાના લગ્ન સમે કર્યોથી તે પુનર્વિવાહ કાયદાસર થાયછે એવું સમજવું. સદરહુ પ્રકારના શબ્દ, અથવા વિધિ અથવા કરાર વિધવાને લાગુ નથી, એવા સખબથી તેનું લગ્ન કાયદા વિરૂદ્ધ થાયછે, એવું સમજવું નહીં.

૭. પુનર્વિવાહ કરનારી વિધવા સ્ત્રી નાની ઉંમરની હોય ને તેનો પોતાના પહેલા વર સાથે સમાગમ થયો નહીં હોય, તો તે સ્ત્રીએ પોતાના પિતાના, અથવા પિતા નહીં હોય, તો પોતાના પિતામહના, અથવા પિતામહ નહીં હોય, તો પોતાની માતાના, અથવા એ માંહેનું કોઈ નહીં હોય, તો પોતાના વડા ભાઈના, અથવા ભાઈઓ પણ નહીં હોય, તો તેઓનો નજીકનો કુટુંબી હોય, તેના અનુમત વગર પુનર્વિવાહ કરવો નહીં. આ કલમના ઠરાવ વિરૂદ્ધ લગ્ન કરવાના કામમાં જે બાણી જોઈને મદત કરશે, તે સર્વ જણા ઘણામાં ઘણાં એક વર્ષ સુધી કેદની શિક્ષાને પાત્ર થશે, અને આ કલમના ઠરાવ વિરૂદ્ધ થએલું લગ્ન રદ છે, એવું ઠરાવવાનો અધિકાર ઇનસાફની કોર્ટને છે; પણ એવું ઠરાવ્યું છે, કે આ કલમના ઠરાવ વિરૂદ્ધ થએલાં લગ્નના ખરાપણા બાબત તકરાર પડે, તો સદરહુ પ્રકારનું અનુમત લીધું નથી, એવું સાબીત થાય, ત્યાં સુધી સદરહુ પ્રકારનું અનુમત લીધું છે એવું સમજવું, અને સદરહુ પ્રકારનું લગ્ન થયા પછી વરની સાથે સમાગમ થયો, એટલે તે લગ્ન રદ છે, એવું ઠરાવવું નહીં. વિધવા સ્ત્રી પુખ્ત ઉંમરની હોય, અથવા તેનો વરની સાથે સમાગમ થયો હોય, તો તેનો પુનર્વિવાહ કાયદાસર તથા આધારયુક્ત થયા વિષે તેનું પોતાનું અનુમત બસ છે એવું સમજવું. "

શ્રીમંત સરકાર મહારાજ સયાજીરાવ ગાયકવાડ તરફથી
 “ પુનર્વિવાહ નિબંધનો ” મુસદ્દો (ખરડો) તા. ૨૧ મી માર્ચ
 સન ૧૯૦૧ ની આજ્ઞાપત્રિકામાં પ્રસિદ્ધ થયો છે. તે આ પ્રમાણે:—

૧. આ નિબંધને પુનર્વિવાહ નિબંધ કહેવો.

૨. આ નિબંધ મિતિ સંવત ૧૯૫૭ એટલે તા. માહે
 સન ૧૯૦૧ ના રોજ અમલમાં આવશે.

૩. કોઈ પણ હિંદુ વિધવા સ્ત્રી તથા પુરૂષ એમના વચ્ચે
 થએલો પુનર્વિવાહ, તે સ્ત્રી પુરૂષને લાગુ હોય તે; અ કાયદા પ્રમાણે;
 આ શાસ્ત્ર પ્રમાણે; અથવા ઈ રિવાજ પ્રમાણે પુનર્વિવાહ કરવો
 કાયદેસર નથી, એવા સખળ ઉપરથી પુનર્વિવાહ ગેરકાયદેસર છે,
 એમ સમજવું નહીં. તેમજ એવા પુનર્વિવાહથી થએલી સંતતિ
 સદરહુ સખળના કારણથી ગેરકાયદેસર છે, એમ સમજવું નહીં.

અપવાદ

આ નિબંધમાં આગળ કહેલા ઠરાવો ઉપરથી ખાધ આવતો
 હોય, તો તે પુનર્વિવાહ ગેરકાયદેસર માનવાને પાત્ર થશે.

૪. એકાદી સ્ત્રી કુંવારી એટલે અવિવાહિત છતાં તેનું લગ્ન
 થતી વખતે જે (અ) શખ્દોચ્ચાર, (આ) વિધિ અથવા (ઈ) કરાર
 કરવાથી કાયદેસર લગ્ન થાય, તેજ શખ્દોચ્ચાર, વિધિ અથવા
 કરાર વિધવા સ્ત્રીનો પુનર્વિવાહ થતી વખતે કયો હોય, તો પુન-
 વિવાહ આ કાયદાના ઈતર ઠરાવોને અનુસરીને કાયદેસર થાય છે,
 એમ સમજવું; અને એવા શખ્દ, અથવા વિધિ અથવા કરાર
 વિધવા સ્ત્રીના પુનર્વિવાહને લાગુ નથી, એવી તકરાર કયાંથી તે
 માન્ય કરવામાં આવશે નહીં.

૫. આ નિબંધ અન્વયે વિધવા સ્ત્રીનો પુનર્વિવાહ ઐહિક-
 વિવાહના કાયદાને અનુસરીને થયો હોય, તો તે તેટલાજ કારણથી
 ગેરકાયદેસર થાય છે, એમ સમજવું નહીં.

ખુલાસો.

ઐહિકવિવાહનો કાયદો અમલમાં આવ્યા પછી આ કલમ
 માંહેના ઠરાવનો અમલ શરૂ થશે.

૬. (અ) જેની ઉમ્મરનાં સોળ વર્ષ પૂરાં થયાં ન હોય, અગર (આ) જેને પતિસંલોગ થયો ન હોય, એવી કોઈ પણ વિધવાએ, અગર વિધવા સાથે, અનુક્રમે દર્શાવેલા શખ્સોની સંમતિ વગર પુનર્વિવાહ કરવો નહીં:—

(૧) બાપ; (૨) બાપ જીવતો ન હોય તો દાદો (બાપનો બાપ); (૩) દાદો જીવતો ન હોય તો મા; (૪) મા જીવતી ન હોય તો સજ્ઞાન મોટો ભાઈ; (૫) એવો ભાઈ ન હોય તો જેની પાસે તે વિધવા સ્ત્રી રહેતી હોય તે સજ્ઞાન સગો પુરૂષ; અથવા (૬) એવો કોઈ સગો ન હોય, તો વખતો વખત સરકારથી અધિકાર આપવામાં આવે, તે ઇસમ.

ખુલાસો.

આ કલમમાં “સજ્ઞાન” એટલે જેની ઉમ્મરનાં ૨૧ વર્ષ પૂરાં થયાં હોય તે, એમ સમજવું.

૭. ઉપરની કલમમાં કદા પ્રમાણે સંમતિ મેળવ્યા વગર થયેલા પુનર્વિવાહ ન્યાયાધિશી તરફથી રદ કરાવવાને પાત્ર છે.

અપવાદ.

સંમતિ વગર થયેલો પુનર્વિવાહ તે સ્ત્રીને પુનર્વિવાહ પછી પતિસંલોગ થયો, ત્યારે રદ કરાવવાને પાત્ર નથી.

૮. (અ) જેની ઉમ્મરનાં સોળ વર્ષ પૂરાં થયાં હોય, અગર (આ) જેને પતિસંલોગ થયો હોય, એવી વિધવા સ્ત્રી કાયદેસર પુનર્વિવાહ કરવાને સુખત્યાર છે; અને તેના પુનર્વિવાહને બીજી કોઈની પણ સંમતિની જરૂર નથી.

૯. (અ) જે સ્ત્રીનો પુનર્વિવાહ થયો હોય, તથા (આ) તે પુનર્વિવાહ આ કાયદામાં દર્શાવેલા અગર ઇતર કોઈ પણ કારણથી રદ કરાવેલો ન હોય, ત્યારે તે સ્ત્રીને જે વારસાઈનો તથા ઇતર હક્ક હોય, તે હક્કને તે પુનર્વિવાહથી બાધ આવેછે, એમ સમજવું નહીં; અને તે સ્ત્રીનું તે પહેલું જ કાયદેસર લગ્ન હોત, તો તે હક્ક જેવી રીતે કાયમ રહી શક્યા હોત, તેજ પ્રમાણે કાયમ રહેશે.

અપવાદ.

પુનર્વિવાહ થએલો હોય એવી વિધવા સ્ત્રીનો જાણે કે તે મૈયત થઈ છે, એ પ્રમાણે (અ) પોતાના પહેલા ધણીની મિલકતમાંથી, અથવા તેના સગા તરફથી પોષણ મળવાનો, તથા (આ) પહેલા ધણીની, અથવા તેના છોકરાની, છોકરીની અથવા ઇતર સગાની મિલકતનો વારસો મળવાનો હક નષ્ટ થાય છે, એમ સમજવું.

ખુલાસો.

જે સ્ત્રીધનનો અથવા પદ્ધતિનો અવેજ પોતાના પહેલા ધણીની હયાતીમાં તે સ્ત્રીના કળજમાં આવી ચુક્યો ન હોય, એવા અવેજનો પણ ઉપરના “ પોષણ ” શબ્દમાં સમાવેશ થાય છે, એમ સમજવું.

અત્યપવાદ.

પુનર્વિવાહ કરવા વિષે સ્પષ્ટ પરવાનગી આપી કેાઈ પણ મૃત્યુપત્ર ઉપરથી એકાદી મિલકત તે સ્ત્રીને આપી હોય, તો તે મિલકત ઉપરના તેના હકને બાધ આવે છે, એમ સમજવું નહીં.

૧૦. જે વિધવા સ્ત્રીને સંતતિ ન થયાને લીધે જે વારસાઈનો હક તેને મળી શક્યો ન હોય તે સ્ત્રીને પુનર્વિવાહથી સંતતિ થયાને લીધે એવો વારસાઈનો હક મળી શકશે, એમ સમજવું નહીં.

૧૧. જે વિધવા સ્ત્રીએ પુનર્વિવાહ કર્યો હોય, તેનો પોતાના પહેલા ધણીથી થએલાં છોકરાંઓનું તેમની માના નાતાથી પાલન કરવાનો હક નષ્ટ થાય છે, એમ સમજવું; અને ધણીએ મૃત્યુપત્ર કરીને તેને પાલન કરનાર નીમી હોય, તોપણ યોગ્ય ન્યાયાધિશીએ તેને પાલન કરનાર (અ) નીમ્યા વગર, અગર (આ) મંજુર કર્યા વગર, તેને પાલન કરવાનો હક પ્રાપ્ત થશે નહીં.

૧૨. (અ) જે વિધવા સ્ત્રીનો તથા પુરૂષનો પુનર્વિવાહ થયો હોય, અને (આ) તે પુનર્વિવાહ ચા કાયદામાં દર્શાવેલા અથવા ઇતર કેાઈ પણ કારણથી રદ કરાવેલો ન હોય, તે સ્ત્રી પુરૂષને,

કિંવા તેમની સંતતિને, અગર સગાને અથવા ઇતર લોકોને, (ક) એવો પુનર્વિવાહ કર્યાને લીધે, અથવા (સ્વં) તે કરવામાં સહાય કર્યાને લીધે, અથવા (ગ) તેમની સાથે બીજા કોઈ પણ પ્રકારે સંબંધ હોવાને લીધે ન્યાત બહાર મૂકવામાં આવે તો તેટલાજ કારણથી તેમના વારસાઈ સંબંધીના હકને કોઈ પણ રીતે બાધ આવે છે, અથવા મિલકત ઉપરનો, અગર ઇતર હક નહીં થાય છે, એમ સમજવું નહીં.

૧૩. (૧) છઠ્ઠી કલમમાં કહ્યા પ્રમાણે યોગ્ય શખ્સની સંમતિ વગર (અ) સોળ વર્ષથી ઓછી ઉમરની, તથા (આ) પતિસંલોગ થયો નથી, એવી વિધવા સાથે જે ઇસમ પુનર્વિવાહ કરશે તે, તથા (૨) તેના કૃત્યને બાણીજેઇને સહાય કરનારા સર્વ ઇસમો એઓ, બેમાંથી ગમે તે પ્રકારની એક વર્ષ સુધીની કેદની શિક્ષાને, અથવા દડને અથવા એ બંને શિક્ષાને પાત્ર થશે.

૧૪. ઉપરની કલમમાં કહેલા ગુનાહ બદલતું કામ જે શખ્સની સંમતિ લેવી જોઈતી હતી, તેની ફરિયાદ વગર ચલાવવું નહીં; અને સદર ગુનાહની ચોકશી, જેને વખતો વખત અધિકાર આપવામાં આવશે, તે ફાજદારી ન્યાયાધિશે કરવી.

૧૫. (અ) તેરમી કલમમાં કરેલો ગુનાહના કામમાં, (આ) સંમતિ વગર થએલો પુનર્વિવાહ રદ કરવા બાબતના દાવામાં વિરુદ્ધ હકીકત સાબીત કરવામાં આવે, ત્યાં સુધી કાયદેસર સંમતિ હતી, એમ માનવું જોઈએ.

૧૬. (૧) છઠ્ઠી કલમના ઠરાવ વિરુદ્ધ કરેલો પુનર્વિવાહ રદ ઠરાવવા સારૂ દાવો આણવાનો અધિકાર, જે શખ્સની સંમતિ લેવી જોઈતી હતી, તેનેજ માત્ર છે. (૨) પરંતુ એવું ઠરાવવામાં આવ્યું છે, કે સદરહુ શખ્સે આણેલા દાવામાં છેવટ ઠરાવ થતા પહેલાં કોઈપણ વખતે વિધવાની ઉમરનાં સોળ વર્ષ પૂરાં થયાં છે, એમ ન્યાયાધિશીના બાણવામાં આવે, તો તેની સંમતિ વગર દાવાતું કામ આગળ ચલાવવું નહીં.

૧૭. પુનર્વિવાહ રદ કરાવવા વિષેનો દાવો, જેને વખતે વખત અધિકાર આપવામાં આવે, તે ન્યાયાધિશ આગળ ચાલશે. જે ન્યાયાધિશીમાં એ પ્રમાણે દાવો આણવામાં આવશે, તે ન્યાયાધિશે પોતાના ઠરાવનો અમલ કરતાં પહેલાં તે કામ ઠરાવ સહ વરિષ્ઠ ન્યાયાધિશી તરફ મોકલવું; અને તે ન્યાયાધિશીનો હુકમ થશે, તે પ્રમાણે અમલ કરવો.

અંગ્રેજી નિબંધ પ્રસિધ્ધ થવાને ૪૫ વર્ષ વીતી ગયાં છે. એ વખતે પુનર્વિવાહની તરફેણ કરનારા બહુ થોડા હોઈ પ્રજામત તેની વિરુદ્ધમાં બહુ હતું, તથા લોકોની લાગણી વધારે ઉશ્કેરાવાનો ભય હતો, તેથી સરકારે સાવચેતીથી માત્ર પુનર્લગ્ન કરનારને કાયદાની હરકતો નહે, એવા હેતુથી નિબંધ કરેલો જણાય છે. હાલમાં પુનર્વિવાહની તરફેણ કરનારાની સંખ્યા વધી છે. પ્રજામતમાં કેટલોક ફેરફાર થયો છે, તથા લોકોની લાગણી તે વખતના જેટલી ઉશ્કેરાવાનો ભય નથી. વળી એ નિબંધ થયા પછી હિંદુસ્તાનના જૂદા જૂદા ભાગોમાં સેંકડો પુનર્લગ્ન થઈ ગયાં છે, અને પ્રતિવર્ષ થતાં જાય છે, તેથી તેમને સરકાર તરફથી વધારે રક્ષણની જરૂર છે. વિધવાની મરજી વિરુદ્ધ તેનું વપન કરાવવામાં આવે, તેનો અટકાવ કાયદાથી થવો ઇષ્ટ છે. જેમ નાની વયની, કે તેના પહેલા પતિ સાથે સંલોગ થયો ન હોય એવી, વિધવાને તેના માળખ વગેરેની સંમતિ વગર પરણનાર તથા તેમાં સહાય કરનારને શિક્ષા ઠરાવી છે, તેમ મોટી વયની, કે તેના પહેલા પતિ સાથે જેનો સંલોગ થયો હોય, એવી વિધવા પુનર્લગ્ન કરવા ઇચ્છતી હોય, તે છતાં તેનાં સગાંવહાલાં જોર જીલમ કરીને તેને અટકાવે, ત્યારે તેને કાયદાની મદતની જરૂર છે. પુનર્વિવાહ કરનારનો લોકો પુનર્વિવાહના કારણથી તિરસ્કાર ન કરે, એવો પ્રતિબંધ કાયદાથી થવો જોઈએ. ફરીથી લગ્ન કરનાર સ્ત્રી પુરૂષને તથા તેની સંતતિને મંદિરોમાં તથા ખીલાં જાહેર સ્થાનકોમાં જવાનો કોઈ અટકાવ કરે, તો તે કાયદાની રૂઢીએ દૂર થવો જોઈએ.

અંગ્રેજી નિબંધ પ્રકટ થયાને ઘણું વર્ષ વીત્યા છતાં કોઈપણ દેશી રાજ્ય તરફથી પુનર્વિવાહ નિબંધ આજ સુધી પ્રસિધ્ધ ન થયો, એ નવાઈ જેવું છે. કદાચ દેશી રાજ્યો પ્રજામતથી વધારે ડરતાં હશે, અથવા તેમને ત્યાં કેળવણીનો પ્રચાર જોઈએ હોઈ, પ્રજામતમાં ફેરફાર થોડોજ થયો હશે. પરંતુ હવે મામલો બદલાઈ ગયો છે. દેશી રાજ્યોમાંના ઘણાક કેળવણીનો પ્રસાદ પામેલા છે, તેમના રાજ્યમાં કેળવણી પ્રસરી છે, અને તેમને ત્યાં પુર્નજન થવા માંડ્યાં છે; માટે શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકારનો દાખલો લઈ તેમણે પુનર્વિવાહના સંબંધમાં કંઈ પણ કરવું ઘટે છે.

વડોદરાના રાજ્યમાં પુનર્વિવાહ નિબંધનો મુસદ્દો છપાતાંજ લોકોમાં કેટલીક હોહા થઈ. જુના વિચારના લોકો ખીલ્લોને ગમે તેમ સમજાવવા લાગ્યા. સરકારનો ઇરાદો ઉજળી વર્ણોમાં નાતરાં કરાવવાનો છે, એવી ખોટી સમજ કેટલાક આપવા લાગ્યા; પરંતુ નિબંધ વાંચીને તેનો ખરો આશય જો છે, તે તપાસવાની દરકાર ભાગ્યેજ કોઈએ કરી હશે. એ નિબંધ વાંચવાથી હરેક સમજી માણસની ખાત્રી થશે, કે સરકારનો હેતુ નાતરાં કરાવવાનો ખીલકુલ નથી. પુનર્જનની જાણતમાં વ્યક્તિ ઉપર કે નાત જાત ઉપર કોઈ જાતની સખ્તી છેજ નહીં. માત્ર જેઓ વાલી વારસની સંમતિથી કે ખોટી ઉમ્મરે પોતાની ઇચ્છાથી પુનર્વિવાહ કરે, તેને કાયદાની હરકતો ન નડે, એટલેજ એ નિબંધ કરવાનો હેતુ છે.

પ્રકરણ ૮ મું.

દુન્યાવિકૃત્ય અને સાટાં તેજડાં.

આઠ પ્રકારના વિવાહ સંબંધે, અને તેમાંના ત્રણ જાતના વિવાહ ધર્મ્ય અથવા શાસ્ત્રપૂર્વક મનુષ્યે ગણ્યાછે તે સંબંધે, પહેલાં કથન કરી ગયા છીએ. પ્રાજ્ઞપત્ય, ગાંધર્વ અને રાક્ષસ જાતના વિવાહ ધર્મ્ય અને સામાન્ય રીતે આરે વર્ણને યોગ્ય માન્ય છે. આસુર અને

પૈશાચ વિવાહને અધર્મ્ય (ગેરવ્યાજબી) ગણી તે કદાપિ કરવા નહીં, એમ મનુ કહે છે. બ્રાહ્મ્ય, દૈવ અને આર્ષ જાતના વિવાહનો ઉપયોગ આ યુગમાં ભાગ્યેજ થાય છે. ગાંધર્વ અને રાક્ષસ વિવાહનો ઉપયોગ પણ કવચિતજ થાય છે; તેથી ત્રણ પ્રકારના ધર્મ્ય વિવાહમાં પ્રાણપત્ય એ મુખ્ય, ઉત્તમ અને વિશેષ વપરાતો વિવાહ છે. એ વિવાહમાં 'જને જણાં તમે તમારો ધર્મ પાળો,' એવું વચન કહીને વરકન્યાની પૂજા કરી વરને કન્યા આપવાની છે. સાધારણ રીતે આપત્તે જેને 'કંકુ ને કન્યા' આપવી કહીએ છીએ, તે આ વિવાહ છે. આર્ષ વિવાહમાં ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે ઉપયોગ કરવા સાઙ્ગ વર પાસેથી એક અથવા બે ગાયો અને બળદ લઈને કન્યા આપવાનું જણાવ્યું છે. કન્યાના પૈસા લેવાનું માત્ર આસુર વિવાહ, જે અધર્મ્ય ગણાય છે, તેમાં કહ્યું છે; એટલે કન્યાના આપને તથા સગાં વાહાલાને તથા કન્યાને પોતાને વર દ્રવ્ય આપે છે, અથવા વરની તરફથી દ્રવ્ય આપવામાં આવે છે, અને રહી યુરીથી તે કન્યાને પરણે છે, તે આસુર વિવાહ કહેવાય છે. આ ઉપરથી જણાશે, કે જે જે જાતના વિવાહ સારા કે ધર્મ્ય ગણ્યા છે, તેમાં કન્યાના આપે વર પાસેથી પૈસા લેવાનું જણાવ્યું નથી. આસુર જાતના અધર્મ્ય વિવાહમાં માત્ર પૈસા લેવાનો ઉદ્દેશ છે, તેથી જેઓ કન્યાના પૈસા લે છે, તેઓ ધર્મશાસ્ત્રે ગેરવ્યાજબી કે અધર્મી ગણી વળ્યું કહેલી જાતનો વિવાહ કરે છે, એમ સમજવું.

કન્યાના પૈસા લેવા, તેને આપણે કન્યાવિક્રય અથવા કન્યાને વેચવી એમ કહીએ છીએ. સ્થાવર જંગમ મિલકતની પેઠે જાણે કન્યા એ માળાપની મિલકત છે, અને બીજી મિલકતની પેઠે તેને તે વેચી સાટી શકે છે. આ વિચારજ એવો દુષ્ટ છે, કે તેને કન્યાનો વિક્રય કરનારા પણ યોગ્ય કહી શકે નહીં. પોતાના ફરજદને વેચવું, એ અસ્વાભાવિક છે. આજથી પચાસ વર્ષ ઉપર કોઈ કન્યાનો વિક્રય કરતું, તો તેને માટે ઘણી હોહા થતી, લોકોમાં તેની બહુ નિંદા થતી, તેના ફળને હમેશની કાળી ટીલી ચાટતી, અને વળતે નાત પણ તેને પકડતી. એ સમયે કોઈ નિર્ધન માણસ થોડી રકમ છાનીછપની

લેતું, કે માંડધા ખરચ વરના બાપ પાસે કરાવતું. પણ આ રિવાજ
: થીમે થીમે વધવા લાગ્યો અને હાલ તો તે નહીં ખમી શકાય એવો
: અને ત્રાસદાયક થઈ પડ્યો છે. એ સમયે કોઈ મોટી રકમ લે, તો
: લોકો કહેતા કે કલાણાએ કન્યાના લારોભાર રૂપિયા લીધા, અને
તેણે ગળજ કર્યો. નાની વયની કન્યાના લારોભાર રૂપિયા કહ્યા,
એટલે તે હજાર બે હજાર થાય.

પણ હાલ કન્યાની કીમત બહુ વધી પડી છે. પાંચ દસ હજારે
પણ વખતે છૂટકો થતો નથી ! કન્યાના વીશ હજાર મુધી રૂપિયા
અપાયાની વાતો સાંભળી છે, એટલે હવે તો કન્યાને રૂપિયાને બદલે
સોનાએ તોળીને વેચવા સરખું લગલગ થયું છે. મોટી રકમો લેવાય,
ત્યારે કન્યાના બાપે 'હીરા વટાવ્યા' એવું કહેવામાં આવે છે. કન્યાતું
મૂલ વધારે ઉપજે, માટે તેને સંભાળથી ઉછેરવામાં, અને મોટી વયે
પરણાવવામાં આવે છે. કેટલાક પ્રદેશમાં વધારે પૈસા ઉપજાવવા
માટેજ કન્યાને મોટી કરવામાં આવે છે. હરાણમાં જેમ વધારેમાં
વધારે માગણી કરનારને માલ અપાય છે, તેમ કન્યાને પણ વધારેમાં
વધારે પૈસા ધરનારને આપવામાં આવે છે. પૈસા વધારે મેળવવાની
લાલચે ગમે તેવા બુદ્ધા, બોહીલા કે અયોગ્ય વરને પસંદ કરવામાં
આવે છે. પરણનારને ઘણી વાર પોતાની સર્વ કં ઘણીખરી પુંજ
ખર્ચી નાખવી પડે છે; અને લાહીલોહીને ઘોડલીએ સ્વાર થવું
પડે છે.

જેઓ આ પ્રમાણે પૈસા ઉસરડે છે, તેઓ પોતાની બેટીતું
અકલ્યાણ કરે છે. મોટી ચએલી કન્યા મામાપનાં આવાં કૃત્યથી નારાજ
થઈ કલેશ કરે છે, રૂએ છે, અને પરણવાની આનાકાની મુઘ્ધાં કરે છે;
પરંતુ તે બાપડી વિશેષ શું કરી શકે ? " દિકરી ને ગાય, ત્યાં દોરે
ત્યાં ભય, " એમ કહેવાય છે. પુખ્ત ઉમ્મરે પહોંચી હોય, તો તે
કાયદાસર પણ વાંધો લઈ શકે. સર્વ પૈસો બાપે લઈને ઘણીને આખી
ખનાવ્યો, તેનાં માઠાં કુળ દિકરીનેજ આખવાનાં છે. પૈસાની ખાતર
ધરડા ખખડે દિકરી દેવાથી તેને સંસાર સુખ મળવાતું નથી, કેમકે
? પૈસા વગર હેવાતનમાં એક ચૂડી માત્ર રહે છે. જે ઘણી તેને નિરૂપ-

ચોગી છે, અને તે ચોરી સુદૃઢમાં ગત થતાં તેને કર્મ નાની વયમાંજ
'રંડાપો ચોટેછે.' ત્યાં હાથે કરીને આવા વિવાહ કરવામાં આવે, ત્યાં
'માળાપજ દિકરીનાં પેલા લવનાં દુશ્મન સમજવાં'.

ઘણીખરી નાતોમાં દિકરીના ઘરનું પાણી સંરખું, પણું, માળાપને
તથા ખીન્ત વડીલને ખપતું નથી. દિકરીનું પુઠ ઠેકાણું ગણી તેના
ઘરનું અન્ન પાણી લેવામાં આવતું નથી. કન્યાનો વિક્રય કરી હજારો
રૂપીઆ ખાનાર પણ આ રિવાજને આગ્રહથી વળગી રહેછે ! પાણી
પીવામાં બાધ સમજે, અને હજારોની થેલીઓ ઓઢિયાં કરી જાય !

લોકો કહેછે, કે કન્યાના પૈસા લઈને કોઈ ન્યાસ થયો નથી.
ઘણાખરા દાખલા આવાજ ભેવામાં આવેછે. જે ચાર હીરા વટાવી
ખાનાર પણ પાછળથી બૂખડું થઈ જાય છે. છોકરીના નિસાસા તેને
જરૂર લાગવા જોઈએ. પોતાના ખોટા કર્મનો તેને પસ્તાવો થવોજ
જોઈએ. તેના અંતઃકરણનો કીડો તેને ફેલી ખાવોજ જોઈએ. નાત-
જાતના અને જોળખાણ પિછાણવાળા લોકોમાં તેની અપકીર્તિ
થાય, તે તો જુદીજ.

માલના સાટામાં કે લાંચ રૂઝવતના કામમાં જેમ દલાલ છાતું
છપતું ખાઈ જાયછે, તેમ દિકરીના વિવાહમાં લાંજગડીઆ પુષ્કળ
પૈસા ખાઈ જાયછે, એથી વરના તરફના બિચારા બેવડી રીતે દુઠાય
છે. લાંજગડીઆ અનેક થાયછે, અને ફરેકને કંઈ રકમ આપવી પડે
છે. કેટલીક વાર બાપ અમુક રકમ કરાવેછે, અને મા તેનાથી છાની
રકમ પડાવેછે.

આ દુષ્ટ રિવાજ હલકી જાતોથી માંડીને છેક બ્રાહ્મણ જેવી
ગ્રેષ્ઠ નાતોમાં પણ ચાલેછે. “નાગર ભરાવે ગાગર”. “નાગરની
કન્યા ઉઘાડી”. એવી કહેવતો ચાલેછે, એટલે નાગર જેવા સર્વબ્રા-
હ્મણોમાં પણ ઉંચા કહેવાતા, સમજી અને ગૃહસ્થમાં અપતાઓમાં
જો કન્યાવિક્રય થાય, તો પછી ખીજી નાતો વિષે તો કહેવાનુંજ શું?
પૈસા ખરચીને માલ લેવાનો એટલે તે ખરાબર તપાસીને ખોડ
ખાંપણ વગરનો મનપસંદ હોય તો લેવાય, માટે નાગરની કન્યા

ઉઘાડી એવી કહેવત પડી છે. ‘નાગર’ શબ્દમાં નાગર વાણીઆનો પણ સમાવેશ થાયછે. જ્યારે બીજા વાણીઆઓમાં કન્યાવિક્રયનો રિવાજ નહોતો, અથવા જવલ્લેજ જોવામાં આવતો, ત્યારે પણ નાગર વાણીઆમાં એ ચાલ હતો. જે નાતોમાં કન્યાવિક્રયનો પ્રચાર સામાન્ય હોય અથવા જાહુ અંશે ચાલતો હોય ત્યાં તે બાબતની નિંદા થોડીજ થાયછે, અને કૂળવાન અને અકૂળવાનપણું નાશ પામેછે; એટલુંજ નહીં, પણ વખતે ગૃહસ્થાઈ કે શ્રીમંતાઈ પણ જણાતી નથી. એક પેસાદાર અને સારી પદ્ધતિ લોગવતા અમલદારે પોતાની દિકરીના પેસા લઈ વિવાહ કર્યો, ત્યારે તેના મિત્રે કપકો આપીને કહ્યું, કે તમારા જેવા ગૃહસ્થ કન્યાનો વિક્રય કરે, એ સાફ નથી. ગૃહસ્થે જવાબ દીધો, કે જ્યારે મારે કન્યા લાવવી હોયછે, ત્યારે પેસા ખરચવા પડેછે, તો મારી કન્યાના પેસા હું શા માટે ન લઉં? એતો ઉછીના વ્યવહાર જેવું છે, અને નાતમાં વહિવટ ચાલેછે, તે બાબતે મૂકવાને કારણ નથી !

કન્યાવિક્રયનો રિવાજ બીજા અનેક રીતે હાનિકારક છે. જે નાતમાં એ પ્રચાર વિશેષ છે, તે નાતમાં જેની પાસે પેસા ન હોય, તેના વર તો કુંવારાજી મરવાના ! પેસા વગર કન્યા મળતી નથી, માટે ગમે તે માગે પેસા મેળવવા, ગમે ત્યાંથી ગમે તેવી કન્યા લાવવી, અથવા કન્યાને અલાવે ગમે તેવે માગે વર્તવું, એવું નિર્ધનના મનમાં આવેછે. આથી વ્યક્તિઓમાં અનીતિની વાસના દાખલ થાય છે, અને તે પ્રભમાં પ્રસરતી જાયછે.

આ ઉપરથી કન્યાવિક્રયનો રિવાજ કેટલો ખરાબ છે, તે વાંચનારના સમજવામાં આવશે. શાસ્ત્રકારોએ એટલા માટેજ તેને નિંદા ગણ્યોછે, અને સમજી લોકો તેને એટલા માટેજ ધિક્કારે છે; પરંતુ સ્વાર્થની બાબત આવે, ત્યારે આપણા લોકો શાસ્ત્ર ઉપર પાણી ફેરવે છે, અને લોકોના ધિક્કારને લેખવતા નથી.

સાટાં તેખડાં કરવાં, એ એક જાતનો કન્યાવિક્રય છે, અને કદાચ તે વિક્રય કરતાં પણ અધમ છે. સાટાં તેખડાંનું મૂળ કન્યાની

અછત છે. ત્યાં અછત હોય, ત્યાં પોતાનો છોકરો રખેને રહી જશે, એવી માળાપને ધારતી રહેછે. એ માટે કાંતો પાસે પેસા હોય, તે તે ખરચીને કન્યા લાવેછે, કે કાંતો પોતાને દિકરી હોય તે સાટામાં (બદલામાં) આપીને કન્યા મેળવેછે. કન્યાવિક્રયમાં કન્યાનો બદલો નાણાના આકારમાં મળેછે, અને સાટામાં કન્યાના બદલામાં કન્યા મળેછે, એટલે જા'ને વ્યાપારમાં વિક્રય છે; માત્ર તેના બદલામાં તફાવત છે.

કેટલીક વાર સાટાં વિક્રય કરતાં પણ ભયંકર લાગેછે. એટલે માળાપ આપવાની તથા લેવાની કન્યાની સરખામણી કરેછે, અને એક કરતાં બીજી કન્યા મોટી હોય, તે મોટીને માટે ઉપરામણી પેસા લેવામાં આવેછે. એથી વિક્રય ને સાટું એ જા'ને એકજ કામમાં સાથે થાયછે. એવાં સાટાંમાં ઉપરામણીના પાંચ પાંચ હજાર રૂપીઆ આપ્યાના દાખલા છે ! આવા સમયને હંહહંહતો કળિ યુગ નહીં તે બીજું શું કહેવું ? લોકોની નીતિ રીતિમાં કેટલો બિગાડ !

આ કરતાં પણ વધારે અધમ અવસ્થા કેટલાંક સાટાંથી થાયછે. બહેનના સાટામાં ભાઈ પરણે, તેથી બહેન એ ભાઈની સાળાવેલી થાય, અને ભાઈ એ બહેનનો નણદોઈ થાય ! દિકરીના સાટામાં બાપ પરણે, એ આથી પણ વધારે દુષ્ટ છે. આવે પ્રસંગે દિકરી સાળાવેલી, અને બાપ નણદોઈ થાય ! જા'નેની પ્રજા થાય, તેનું સગપણ બોળવામાં પણ આથી સુફકેલી આવે. શ.મળ ભટે મહાપ. ચીશીમાં વર્ણવ્યું છે, કે મા દિકરી અબાણતાં બે વટેમાર્ગને પરણી, એટલે મા જેને પરણી તે એક વટેમાર્ગનો દિકરો થતો હતો, અને દિકરી જેને પરણી, તે તે દિકરાનો બાપ થતો હતો. જા'નેને સંતાન થયાં, તેમનું સગપણ શોધી કાઢવાનો કવિએ પ્રશ્ન કર્યો છે. એ પ્રશ્નનો ઉત્તર જેમ અધરો છે, તેમ બાપ દિકરાનાં સાટાંમાં થએલાં લગ્નથી ઉત્પન્ન થએલી પ્રજાનું સગપણ બોળવું પણ અધર્ છે. એક બીજાં સાસરે જાય, ત્યારે શું કહીને બોલાવે ? એક બીજા વચ્ચે વિવેક દેવી જાતનો રાખવો પડે ?

આવા અનાચાર દૂર કરવાને માટે લોકો સાટાંને બદલે તેખડાં ને કોઈ વાર ચોખળાં કરેછે. એટલે જેમને પેટ દિકરો ને દિકરી બંને હોય, એવાં ત્રણ કે ચાર માળાપ લેમાં થાયછે, અને એક કુટુંબવાળો બીજાને, બીજો ત્રીજાને, અને ત્રીજો પહેલાને, કે ત્રીજો ચોથાને, અને ચોથો પહેલાને ઘેર કન્યા આપેછે. સામસામા સાદું કરવા કરતાં આ માર્ગ ઠીક છે, પણ એથી સાદું કરવામાં જે દોષ અને દુષ્ટતા છે, તે કમી થતાં નથી. કયા શાસ્ત્રની સંમતિથી સાટાં તેખડાં કરવામાં આવેછે ? દશ પ્રકારના વિવાહમાં આવી ભતનો કોઈ પણ વિવાહ ધર્મશાસ્ત્રમાં નથી.

સાટાં તેખડાં કરતી વખતે રખેને કોઈ વાંકું બોલે તેથી કે કોઈની કન્યા મરી જાય તેથી, મારો છોકરો કન્યા વગરનો રહી જાય અને મારી કન્યા મફતની ચાલી જાય, એ માટે તે સંબંધના રીતસર દસ્તાવેજ કરવામાં આવેછે. કોઈ વાંકું બોલે, તો તેને ઘેર સામો માણસ લાંઘવા બેસેછે, કે કાયદાસર ધલાજ લેછે. કોઈની કન્યા મરી જાય, તો તેને બદલે અવેજ (કન્યાના રૂપમાં) આપવાની શરત થાયછે. શરત કોઈ પાળે નહીં, તો ખટલો નાતે કે સરકાર દરબારે ચઢેછે.

કોઈને કન્યા હોય, અને દિકરો ન હોય, તો તે કન્યાનો એકાએક વિવાહ કરતો નથી, એવા લયથી, કે વખતે મારે દિકરો થશે, તો તેને કન્યા મળી શકશે નહીં. એવે સમયે કન્યાકાળ વીતી જાય, તેની પણ કાળજી રાખવામાં આવતી નથી. કન્યાને પરણાવવાનો વખત આવે, ત્યાં સુધી પણ છોકરો ન થાય, તો કન્યા જેને આપવામાં આવે, તેની પાસેથી લખાવી લેવામાં આવેછે, કે અમારે કન્યાનો ખપ બ્યારે પડે, ત્યારે તમારે આપવી. વળી કોઈ છોકરાના ખાપને દિકરી ન હોય, અને સામાવાળાને તુરત કન્યાનો ખપ ન હોય, તો તે નીપજી કન્યા આપવાનો દસ્તાવેજ કરેછે, અને ઘણી વાર ઉપરામણી રૂપીઆ પણ આપેછે. કોઈ વાર પોતાને દિકરી ન હોય; તો કોઈ સગાવહાલાની દિકરી પોતાના દિકરાના સાટામાં અપાવેછે, અને તે સગાનું મન બે રીતે મનવેછે; એટલે કાંતો તેને

પેસા આપેછે, કે કાતો તેને નીપજી કન્યા આપવાનો લેખ કરી આપેછે, આ તે કેવો વ્યવહાર ! ગાય લોંસને વેચવા સાટવાની જે કૃતિ, તે કૃતિ વડે કન્યાને વેચવા સાટવામાં આવે, એ હિંદુ સંસારની અધમાવસ્થાની પરિસીમા છે ! આવા માણસોની કન્યા એમની એમ વિવાહ કર્યા વગરની મરી જાયછે, ત્યારે તેઓ પોકેપોકે મૂકીને રૂએછે, અને લોકો મનકમાં કહેછે, કે ફલાણુની કીમતી હુંડી ફાટી ગઈ !

કન્યાની અછતને લીધે લોકોના મનમાં અધીરાઈ રહેછે, અને તેઓ કન્યા મેળવવા સારૂ પુષ્કળ પેસા આપેછે, કે સાટાં તેખડાં કરેછે. એક નાતના કુંવારાં વર કન્યાની યાદી કરતાં જણાયું, કે તેમાં ૪૨ કન્યા ને ૭૬ વર છે. આવી સ્થિતિમાં કન્યાને માટે લોકો અધીરા થાય, એ સ્વાભાવિક છે. તે નાતના લોકો સાથે વાતચિત થતાં તેમણે જણાવ્યું, કે જ્યાં કન્યાની આટલી અધી અછત છે, ત્યાં અમે અમારી કન્યાઓ મક્ત દેંકી દઈએ, તો અમારા છોકરાઓને કુંવારા મરવાનો વારો આવે. મેં કહ્યું, તમે જે રસ્તો પકડો છો, તેથી પણ ૩૪ વર તો કુંવારા મરશેજ. તમે તમારી કન્યાઓ મક્ત આપો, અને બીજાઓ મક્ત આપે, તોપણ પગિણામ એકજ આવે. તેઓ બોલ્યા, એ ખરું, પણ અમે કન્યા મક્ત આપી દીધા પછી અમારે ઘેરજ બીજો કન્યા આપશે તેની ખાતરી શી ? મેં કહ્યું, આવો અનાચર દૂર કરવા સારૂ તમે કંઈ નાતશાહી બંદોબસ્ત શા માટે નથી કરતા ? તેમણે જવાબ આપ્યો, નાતશાહી બંદોબસ્ત થવો અને પળાવવો કઠીણ છે. મર્વના પેટમાં કાતી હોય, તો નાતનો બંદોબસ્ત બાળુએ રહે. કેટલીક બાબતમાં નાતના કરાવને તાબે થવાથી ઘણા લોકોને અનેક વાર છેતરાવવું ને સોસવું પડ્યું છે; કેમકે તેઓ નાતના બંધને અનુચરીને ચાલ્યા જાય, અને બીજા ન ચાલ્યા, તેથી માર આવો તેમને પડ્યો. મેં કહ્યું, લોકોને માર આવો ન પડે, અને સુધારો થાય, એવા માર્ગ નાત પકડે, તો કેમ ? દાખલા તરીકે, તમારો નાતમાં વિવાહ ન થએલા એવા ૭૬ વર છે, તેમાંથી મોટી ઉંમરના ૩૬ તારવી કાઢવા, અને જે ૩૬

કન્યાઓ છે, તે તેમનેજ આપવી. આથી મોટી ઉમ્મરના તમામ વર સંધાઈ જશે, અને કલ્લેડાંનો રિવાજ પણ દૂર થશે. જે છેક નાની ઉમ્મરના છોકરા બાકી રહેશે, તેમને નીપજી કન્યાઓ ખપ આવશે, અને અમુક વયેજ વિવાહ થઈ ગકે, એવો ખંધ ખાંધો હશે, તો દરેક ઘેર કન્યા મળવાનો મોડો કે વહેલો વારો આવશે. આથી અધીરાઈ નાશ પામશે, અને લોકોનાં દીલ સાફ થશે. છેક નાની વયનાં છોકરાં વિવાહ વગરનાં રહેશે, તેની બળબળ પણ માખાપને થવાની નથી. તેમણે જવાબ આપ્યો કે, આ માર્ગ સારો છે, પરંતુ જે નાતના લોકો સમજી હોય, તેજ આવા કોઈ નિર્ણય પર આવી શકે. વળી હાલમાં નાતની સત્તા એટલી ઓછી થઈ છે, કે તેના ઠરાવને લોકો ગણકારતા નથી. કોઈ વગસગવાળા કે માર-તેમિયાં એક વાર નાતનો ઠરાવ તોડે, કે તે ઠરાવ રદ ખાતલ થઈ જાય.

પ્રકરણ ૯ મું.

પદ્ધતિ અને પહેરામણી.

બીજા ઘણા દેશોની માફક આપણે અહીં દિકરીને માખાપ તરફનો વારસો મળતો નથી. સાસરામાં ધણીને વારસો મળે, તેની લોકતા કે ભાગિયણુ તે થઈ શકેછે, પરંતુ દેવયોગે જે તેને રં-હાપો આવે, અને તે છોકરા વગરની હોય, અને તેને દિયર જેઠ હોય, તો સાસરામાં પણ તેને વારસો મળતો નથી. તેના ભરણ-પોષણનો બંદોબસ્ત કરવાને સાસરાવાળા બંધાએલા છે, તથાપિ ધણી વાર તેને ત્યાં રહેવું પાલવતું નથી; અને કોઈ ભરણ પોષણનો બંદોબસ્ત ન કરે, તો તેને અદાલતે ચઢવું ગમતું નથી, તેથી તે પોતાના પિયરમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે. પિયરમાં માખાપ મરી ગયાં હોય, અને ભાઈ ભોજઈ જુનિયાત ન હોય, તો તે ત્યાં પણ રહી શકતી નથી. વળી સાસરાવાળા કે પિયરવાળા કે બંને નિર્ધન થઈ જાય, તો તેના જુરા હાલ થવાનો સમય આવેછે. આવાં

આવાં કારણોને લીધે સ્ત્રીધનનો સિવાજ જે જે નાતોમાં આવેછે, તે ઉપયોગી ને વખાણવા લાયક છે. સ્ત્રીધન જે રીતનું થાયછે: એક તો, કન્યાદાનમાં કે બીજે પ્રસંગે જે કંઈ રોકડ, દરદાગીના વગેરે માખાપ તરફથી મળે, અથવા લગ્ન પ્રસંગે સાસરા તરફથી જે દરદાગીના નાતના સિવાજ પ્રમાણે કન્યાને ખાત્ર મળે તે; બીજું, વરના ખાપ પાસેથી જે પત્નું દેવામાં આવેછે, તે રોકડ રકમ એ પદલામાં માખાપ અને સાસુ સાસરા તરફથી જે સન્નમ (રીત પૂરત) ના રૂપીઆ કન્યાને મળે, તે કેટલેક લેકલે કિન્દામાં આવે છે. કેટલાંક માખાપ કન્યાના લગ્ન વખતે સન્નમ જે રકમ આવે તે બધી કે તેનો કોઈ ભાગ પદલામાં નામે દે. કેટલાંક નાતોમાં માખાપ તરફથી જે પહેરામણી તરીકે સન્નમ મળે, તે સહુ પદલામાં ઉમેરાયછે. એ રીતે જે રકમ થાય, તે સન્નમને નામે નાણાવટમાં, કે જ્યાં સલામત રીતે બચાવવાનું સ્થળ હોય, વ્યાજે મૂકવામાં આવેછે. કન્યાને જોઈતા દરદારીના દર વગેરે માખાપ

પહેલાં ૨૦૦૭ રૂપીઆ પદ્ધતિમાં મૂકવા પડતા. નાતના સાધારણ તથા ગરીબ લોકોને આ રકમ ભારે પડવાથી તે ઘટાડીને પદ્ધતિ ૩. ૧૦૦૦૭ નું કરવામાં આવ્યું છે. કેાઈ એવો પ્રશ્ન કરશે, કે એક હજાર રૂપીઆનું વ્યાજ એટલું થોડું આવે, કે તેમાંથી સ્ત્રીનું ગુજરાન આવા સમયમાં કેમ ચાલી શકે ? આપણે અહીં સાધારણ અવસ્થાની વિધવાઓનું ખર્ચ થોડું હોય છે. તેઓ વખતે કંઈ કામ કાજ કરીને થોડું પેદા કરે છે. મોટી નાત હોય, તો જમવાનું ઘણું આલે છે તેથી પણ તેમને મદત મળે છે. વિધવાને અલંકારની જરૂર નથી પડતી, અને કપડાનું ખર્ચ પણ તેમને ઘણું થોડું થાય છે, કેમકે શોભીતાં, ઉંચાં ને કીમતી કપડાં તેમનાથી પહેરાતાં નથી. મોટાં શહેર કરતાં કસ્બા અને ગામડાંમાં ગુજરાન થોડે ખર્ચે થાય છે. જ્યારે સોંધવારી હતી, ત્યારે એક સ્ત્રીના ધાન્ય લૂગડાનું વાર્ષિક ખર્ચ ૩. ૧૮૭ ગણવામાં આવતું. પહેલી વારની આ બહુ ટીકટીક કરે, તો તેનો ધણી કે સાસુ કહે છે, કે તું “ જારમણ દાણા ને બે જોડાં લૂગડાંની ” ધણીઆણી છે; બહુ કરીશ તો એટલું આપીને તને જૂદી કાઢીશું. મોઘવારીના વખતમાં પણ કેાઈ ગરીબ કે વચલા વાંધાની સ્ત્રીને વર્ષના ૩૦-૪૦ રૂ. બાંધી આપે, તો રીતસર ગણાય છે, અને તેના કરતાં વધારે આપે, તો સાફ કંઈ, એમ કહેવાય છે.

પુત્રીઓને વારસો આપવાનો વહિવટ કે કાયદો બીજી પ્રજાની પેઠે હિંદના આર્યોમાં પણ નથી, કેમકે પુત્રી એ પારકા ઘરની વસ્તી ગણાય છે. તે પરણી એટલે પરગોત્રી થાય છે, અને તેના ધણીના હક્કે તે સસરાનો વારસો મેળવી શકે છે. એ રીતે હરેક સ્ત્રી આપનો નહીં તો સસરાનો વારસો પામે છે, તેથી હિંદુ સ્ત્રીઓને એક ઠેકાણેથી વારસાનો લાભ મળતાં પરિણામ એકજ થાય છે. માત્ર, જેમણે તેઓને જન્મ આપ્યો, તેમના તરફથી વારસા તરીકે કંઈ લાભ તેમને ન મળે, એ અસ્વાભાવિક લાગે છે; પરંતુ ધણી નાતોમાં દિકરીઓને માળાપ તરફથી બીજી રીતે સારો લાભ મળે છે. એટલે માળાપ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તેમને દરદાગીના કરાવે છે, તથા

કન્યાદાન વખતે કંઈ વિશેષ આપેછે, પહેરામણી તરીકે કંઈ રકમ પદ્ધતિમાં ઉમેરેછે, ટાણેટચકે તેમને તથા જમાઈઓને રૂપીઆ, દાગીના કે વસ્ત્ર આપેછે. કેટલેક ઠેકાણે સાંજનું વાળું ખોતાને ઘેર તેમને કરાવેછે, ઘણે ઠેકાણે અમાસ ખારસે ને વાર તહેવારે તેઓને જમાડેછે, આણા છુઆણા વખતે સાડું ખર્ચ કરેછે, અને લૂગડાં-લત્તાં સાથે સોપારી, એલચી તથા સોય દ્વારા ધરાધરી પૂરાં પાડવામાં આવેછે. જન્મ પર્યંત દિકરીને કપડાં લત્તાં પૂરાં પાડવામાં આવેછે એટલુંજ નહીં, પણ તેના છોકરાં મોટાં થાય, ત્યાંસુધી તેમને પણ આંગલાં ટોપી તેઓજ કરેછે. દિકરીને સીમંત આવે ત્યારે મામેરું વિસ્તારવાનું અને તેનાં છોકરાંનાં લગ્ન વખતે મોસાણું ચઢાવવાનું ખર્ચ તેમને કરવું પડેછે, આવી રીતે અનેક આકારમાં દિકરીઓને માખાપ તરફથી મળતર મળેછે, તેથી તેમને વારસ તરીકે ઠીક લાભ મળેછે.

પદ્ધતિ ઉલટી પહેરામણી છે. પદ્ધતિ વરનો ખાપ આપેછે, અને પહેરામણી કન્યાનો ખાપ આપે છે. ન્યાં સુંધી પહેરામણીની રકમ નાની હોય ને પદ્ધતિમાં ભળે, અને સ્ત્રીધનનો ભાગ થાય, ત્યાં સુધી તેમાં વાંધો હોવા સરખું નથી; કેમકે જાતેને માટે વર કન્યાના માખાપે કંઈ પણ કરવું અવશ્યતું છે. પરંતુ પહેરામણીની રકમ જ્યારે હદથી જ્યાંહે થાય, અને તેનાં હદહાર વરનાં માખાપ ગણાય, ત્યારે તેવો રિવાજ વાંધા પડતો ગણાય.

જે નાતોમાં કૂળવાન અને અકૂળવાન એવા ભેદ હોય, તે નાતોમાં કૂળવાનને પહેરામણી મળેછે. કૂળવાનને ત્યાં કન્યા આપવાની ઈચ્છા ઘણાની હોય, તેથી કૂળવાન વરના ભાવ લેછે. માગાં ઘણાં હોય, ત્યારે અર્થશાસ્ત્રનો નિયમ લાગુ થાયછે, એટલે વરની ક્ષીમત વધી જાયછે. કૂળવાનમાં ચઢતા ઉતરતા ભેદ હોયછે, તેથી ચઢતા ઘરના વરનો ભાવ વધારે મેસેછે. જે કૂળવાન ઘર ખાતું પીતું ને સારો સંબંધ ધરાવનારું હોય, તેનો વર વધારે મોંઘો પડેછે. આવું ત્યાં બનેછે, ત્યાં વરનો વિક્રય થાયછે, એમ સમજવું

જોઈએ. જેમ કન્યાવિક્રય હાનિકારક છે, તેમ વરવિક્રય પણ હાનિકારક છે. કન્યાના બાપ પાસે પહેરામણીમાં આપવા પૂરતા પૈસા ન હોય, તો તે સાડું ઘર મેળવી શકતો નથી. એણે ખર્ચે કૂળવાન ઘર મળે એવા હેતુથી, તે મોટો કે જોડીલો વર કે ઘણું ભૂખડું ઘર પસંદ કરેછે, તેથી દિકરીનો ભવ બગડેછે. અકૂળવાનને ઘેર કન્યા દેછે, તો પોતાનાં ભાણુબાં નાતબંતમાં પોષાતાં નથી, અથવા અકૂળવાન કે ભરતીઆ લોકોમાં બહુ કરીને બુનિયાત હોતી નથી, તેથી પણ છોકરીને સોસલું પડેછે. “ સોળતે અસર, ને તુખમે તાસીર ” ની કહેવત છેક જોડી નથી. બે શીપનું મોતી પસંદ કરવાનો પ્રથા હસી કાઢવા જેવો નથી. આથી એમ ન સમજવું, કે અકૂળવાનમાં પણ કોઈ બુનિયાત ન હોય, અથવા તેમાંથી કેળવણી, રોજગાર વગેરેને લઈને કોઈ કૂળવાન ન થઈ શકે. એથી ઉલટું, કહેવાતા કૂળવાન ઘરોમાંથી પણ હાલના સમયમાં ઘણાં ઘર પોતાની બુનિયાત જોઈ બેઠાંછે, અને માત્ર “ નામે નવસારી પોષાયછે ”.

કેટલીક નાતોમાં પહેરામણીનો આંકડો ઘણો મોટો હોયછે. રાજ રજવાડામાં પહેરામણીની વખતે એટલી માગણી થાયછે, કે તે કન્યાના બાપથી આપી શકાતી નથી. તેથી કન્યા ઘણી મોટી વય સુધી કુંવારી રહેછે, અને તેને આખરે કોઈ ઉતરતે ઠેકાણે આપી દેવી પડેછે. આ રિવાજ ક્ષત્રિય મરાઠાઓમાં પણ ચાલુ છે, અને તેઓ મોટા હુંડા (પહેરામણી) ની માગણી કરેછે. એથી ઉતરતો પણ હદ ઉપરાંત પહેરામણી લેવાનો ચાલ ચરોતરના લેઉવા પાટીદારમાં અને સુરત જીલ્લાના અનાવલા દેશાઈઓમાં છે. આ બંને જાતોના રીત રિવાજ એટલા મળતા છે, કે તેઓનું મૂળ જાણે એકજ હોય, એમ સામાને માલમ પડે. લેઉવામાં પાટીદાર અને કણુબી એવા લેદ છે, ત્યારે અનાવલામાં દેશાઈ અને ભાઠેલા એવા લેદછે. પાટીદાર જેમ સરકાર દરબારના સંબંધવાળા ને વતનદાર હોયછે, તેમ દેશાઈ પણ સરકાર દરબારના સંબંધવાળા ને વતનદાર હોય છે. કણુબીઓ જેમ ખેતી કરેછે, તેમ ભાઠેલા પણ ખેતી કરેછે. જેવી રીતે લેઉવામાં પાટીદાર અતિ કૂળવાન અને કણુબી અકૂળવાન

ગણાય છે, તેવી રીતે અનાવલામાં દેશાઈ અતિ કૂળવાન અને ભાઠેલા અકૂળવાન ગણાય છે. કણુખીને ત્યાંનું માણું આવે, ત્યારે જેમ પાટી-દાર મોં માગી પહેરામણી માગે છે, તેમ ભાઠેલાને ત્યાંનું માણું આવે, ત્યારે દેશાઈ મોં માગ્યો આંકડો (પહેરામણી) માગે છે. પાટીદારને ઘેર દિકરી દધને જેમ કણુખી ખરાબખસ્ત થઈ જાય છે, તેમ દેશાઈને ઘેર દિકરી દધને ભાઠેલો ખરાબખસ્ત થઈ જાય છે. જેમ પાટી-દારમાં કિંચા નીચા વર્ગ છે, તેમ દેશાઈમાં પણ તેવા વર્ગ છે. “ નહીં ત્રણમાં, નહીં તેરમાં, અને નહીં છપનના મેળમાં ”, એવી કહેવત પાટીદારો ઉપરથી પડી છે, કેમકે તેમનામાં ત્રણ ગામ (ખરું જોતાં સાડાત્રણ) શ્રેષ્ઠ, તેર ગામ તેથી ઉતરતાં, અને છપન ગામ તેથી પણ ઉતરતાં ગણાય છે, એટલે જે એમાંના કોઈ ગામનો વતની ન હોય, તે કૂળવાનમાં ન લેખાય. દેશાઈઓમાં પણ ત્રણ ગામવાળા (જેમને પેઢીવાળા કહે છે) શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. જે કણુખી કે ભાઠેલો ત્રણ ગામમાંથી વર મેળવવાની ઇચ્છા કરે, તેના લોગજ ફરી વળે છે. કંકુએ પીળીને હજારો રૂપીયા રોકડા પહેરામણીમાં આપવા પડે છે. વેવાઈ, વેવાણુ, વરરાજા અને ખીજાં સગાંને રાજી કરવામાં જનાક જતી રહે છે. જાનનો અચરકો ખમી શકાય નહીં, એવો હોય છે. સર્વ નાતોમાં પરગામથી જાન આવે, ત્યારે જે ગાડી આગળ આવે, તેના બળદને ઘી પાવું પડે છે (ગાડી આગળ લઈ આવવામાં એટલી રૂપિયા થાય છે, કે વખતે ભયંકર અકસ્માત બને છે), પરંતુ લેઉવા પાદશાહની જાનના બળદો માટે ધીના હવાડા ભરાવ્યાના દાખલા છો લેઉવાના લખવખતે રજપૂતોની માફક ભાટચારણો આવે છે. તેમને દેણુગી આપવી પડે છે, તેથી ભાટચારણો “ ભલે લેઉવા પાદશાહ, ભલે ”, એમ કહી તેમને વખાણે છે. રજપૂતોની માફક લેઉવાના લખ વખતે અફીણ-કસુંબા થાય છે, અને હુક્કા-પાણીનો સુમાર રહેતો નથી. લખની ધામધૂમનો અડસટો ફેટલી ગડાકુ (હુક્કામાં ખીવાને તૈયાર કરેલી તંબાકુ) વરી તે ઉપરથી થાય છે । એ ગડાકુનું વજન કોઈ વાર કળશીથી મપાય છે । આ શિવાય કન્યાના બાપને લખ વખતે ને ખીજે અનેક પ્રસંગે કર ક્રિયાવર ને દાખાં

એટલાં આપવાં પડેછે, કે તેથી તે હેરાન હેરાન થઈ જાયછે. અનાવલા દેશાઈઓને માટે પણ અફીણ તંબાકુ શિવાય બાકીનાં ઘણાંખરાં ખર્ચ કરવાં પડેછે.

આવા લખલૂટ ખર્ચથી કણબીઓને લાઠેલા કાયર થયા. તેઓએ ધીમે ધીમે કૂળવાનને કન્યા આપવાનો નાદ છોડવા માંડ્યો; એમ છતાં જેઓની પાસે સારો પૈસો હોય, તેઓનું વલણ કૂળવાન લણી રહે, અને પોતાની ફિકરી પટલાણી કે દેસાણ થાય, એવી ઇચ્છા તેઓ રાખે, એ બનવા સરખું હતું. આસતે આસતે અકૂળવાન લોકો એકઠા કરવા લાગ્યા, કે કૂળવાનને કન્યા ન દેવાના બંધ બાંધવા લાગ્યા. અકૂળવાનમાંથી કન્યા જુજ મળવા લાગી, તોપણ કૂળવાનમાં માંહોમાંહે કન્યા આપવા લેવામાં પહેરામણી આપવાનો રિવાજ ચાલુ રહ્યો. જેમ જેમ સમય માઠો આવતો ગયો, અને કમાણીના માર્ગ કમી થયા, તેમ તેમ લોકોના વિચાર બદલાયા; પરંતુ ચાલુ રિવાજ તેઓ એકાએક તોડી શક્યા નહીં. ચરોતરના પાટીદારોએ આખરે સરકારની મદત માગી, સરકારના અધિકારીઓ તેમને સમજુત આપવા તૈયાર થયા. બધાએ મળીને પહેરામણી અને લગ્નના બીજા ખર્ચના આંકડા ઘણા કમી કરી નાખ્યા, અને તેમના ઠરાવનો જેઓ અમલ ન કરે, તેનો સરકાર અમલ કરાવે, એવો ઠરાવ થયો. સરકારની ફરમિયાનગિરી છતાં, પણ પરિણામ બેઠંએ તેવું સંતોષકારક પહેરામણીની બાબતમાં આવતું નથી; કેમકે પહેરામણીનો પ્રસિદ્ધ આંકડો ઠરાવને અનુસરીને મુકરર થાયછે, પણ તે ઉપરાંત ઘણી મોટી રકમો છાની રીતે લેવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી લોકોનાં મન દૃઢ થયાં નથી, ત્યાં સુધી સરકારના ને શાસનના ધારા પણ નકામા પડી રહેછે. અનાવલાઓએ પણ નાત સુધારણાથે ધારા બાંધ્યાછે, પરંતુ તેનો અમલ લાગ્યેજ થાયછે.

કન્યાની અછતને લીધે બીજી ઘણી નાતોમાં પહેરામણી આપો આપ કમી થવા લાગી છે. પહેરામણીને લીધેજ કન્યાની અછત કૂળવાનમાં થઈ, એમ એક રીતે કહી શકાય; કારણ પહેરામણી અને

ખીજા ત્રાસથી કંટાળીને અફૂળવાન લોકો તેમને કન્યા આપતા બંધ પડ્યા, અથવા તેમનાથી બિલકુલ છૂટા પડ્યા. કેટલીક નાતોમાં હજી ફૂળવાનને થોડી કે ઘણી પહેરામણી મળે છે. અમદાવાદનાં ઔદિચ્ય (સહસ્ર) નો દાખલો પ્રથમ અપાઈ ગયો છે. ખંભાતના ઔદિચ્ય (ટોળકિયા), ઉમરેઠના ખેડાવાળ, વિસનગરના વિસનગરા, વગેરેમાં ફૂળવાનને પહેરામણી મળે છે. કેટલાક ઘરની પહેરામણીનો આંકડો સુકરર હોય છે, એટલે જોછામાં જોછી અમુક રકમ મળે તોજ તે વિવાહનો સ્વીકાર કરે છે. કેટલીક નાતમાં વર જેમ મોટો તેમ તેને વધારે પહેરામણી મળે છે. એક વારની સ્ત્રી મરી જવાથી કોઈ તરૂણ કે આધેર વયમાં રાંડયો હોય, તો તે “ નિવડ્યો ” વર ગણાય, માટે તેના પૈસા વધારે પડે છે !

આઠ પ્રકારના વિવાહ વિષે આપણે કહી ગયા છીએ. કોઈ પણ જાતના વિવાહમાં વરને પહેરામણી આપવાનું લખ્યું નથી. માત્ર એક જાતના વિવાહમાં વસ્ત્ર આપવા જણાવ્યું છે. વરના હાથમાં પાણી મૂકી કન્યાદાન દેવું, એ બ્રાહ્મણનો ઉત્તમ પક્ષ મનુષ્યે ઠરાવ્યો છે, એટલે કન્યાદાન સાથે ખીજું દાન નથી. માટેજ લોકો “ કંકુ ને કન્યા ” એમ વિવાહપત્રીમાં લખે પણ છે; પરંતુ તે પ્રમાણે વર્તન ન કરતાં કોઈ કન્યાના રૂપીઆ ખાવા લે છે, તો કોઈ વરના રૂપીઆ ખાવા લે છે. ઉભય પક્ષ પોતાના સંતાનનું વેચાણ કરે છે, તે શાસ્ત્રની નજરે અને વિવેકથી જોતાં પણ નિંદ છે.

હિંદુ શિવાય ખીજી જાતોમાં પદલા-પહેરામણીનો રિવાજ ચાલે છે. મુમલમાનોએ આ બાબતમાં કદાચ હિંદુઓનું અનુકરણ કર્યું છે. પારસી લોકોમાં પહેરામણી એટલી બધી વધી પડી છે, કે તેથી છાઠરીઓ મોટી ઉમ્મર યનાં સુધી કુંવારી રહે છે, કે વખતે તેમને પરણવાનો વારો આવતોજ નથી. એ કામમાં પહેરામણીની રકમ છેક પચાશ હજાર રૂપીઆ સુધી પહોંચી ગઈ છે ! કન્યાની છત વધારે છે, અને કેટલાક તરૂણ વખતે અંગ્રેજોની નકલ કરી પરણવાનું પસંદ કરતા નથી, તેમ ઘગ્ગંબારનું અર્થ એટલું વધારી

દીધું છે, કે પરવ્યા પછી તેમને હેરાન થવું પડેછે, તેથી પણ તેઓ લગ્ન કરવાની ઈચ્છા રાખતા નથી. પહેરામણીની રકમમાં મદત કરવા સાડા લોકોએ ઉપરાણાં કર્યાં, અને ફાંટની ચોળના કરી, પરંતુ તેથી-એ લાભ થયો નહીં. પારમી જેવી સમજી દોમમાં આ શિવાજ નેતનેતામાં વધી ગયો છે, તે બંધ કરવા કે હદમાં લાવવા આગે-વાનોએ તજવીજ કરવી જોઈએ.

વિભાગ ૪ યો

મરણ સંબંધી.

પ્રકરણ ૧ છું.

મરણ સમયની વર્તણૂંક.

માંદા માણસની જોઈએ તેવી માવજત આપણે અહીં થતી નથી. હવા દાડુ તુરત અને કાળજીપૂર્વક આપવામાં આવતાં નથી; તેમ ખાવા પીવાની અને બીજી બરદાસ પણ બરાબર હોવાતી નથી. શરૂઆતમાં હાઈ રોગને તાણેછે, અને સગાંવહાલાં પણ તે તબીબીયાન આપતાં નથી. બ્યારે રોગ જામેછે, ત્યારે ઘરનાં કે વૈદનાં ઓસડિયાં વધરાયછે. રોગ જાણ્યા વગર ઓસડ અપાય, તે નિરર્થક જાય, અને રોગ વૃદ્ધિ પામે. બ્યારે માંદાનું શરીર હાડ જાય, ત્યારે ઠાકારને બોલાવવાની દોડમદોડ થાય. “છેલ્લે ક્યારે પાણી ફરી વળે” ત્યારે ઠાકાર તો શું, પણ ધન્વંતરિ જાતે આવે, તો પણ શું વળે ?

મંદવાડ શરૂ થાય, ત્યારથી સગાંવહાલાં, ઓળખીતાં અને નાત જાતનાં માણસો તેને જોવા આવેછે. ઘણા મંદવાડમાં પણ જોવા આવનાર માંદાનું મોં જોવા, અને તેની સાથે વાતચિત કરવા માગેછે. બેટા હું કોણ, તું મને ઓળખેછે, તને શું થાયછે વગેરે પ્રશ્ન તે કરેછે. માંદાને નિરાંતે પડી રહેવું જ ગમતું હોય, તે છતાં લોકો તેને વારે વારે સતાવે, અને વિશ્રાંતિ ન લેવા દે, એ બહુ ખોટું છે.

વળી માંદાના સાંભળતાંજ, તે ઘરનાં સાથે વાતે વળગેછે, ને કહેછે, કે બાઈ મંદવાડ આકરો લાગેછે, વળતાં પાણી ઇશ્વર કરશે ત્યારે થશે, એનાં જતન કરજો. આવી વાતોથી માંદાના તથા ઘરનાંના હાંબ ગગડી જાયછે. વળી જે મળવા આવે, તે જાણે વેંધ કે મહા અનુભવી હોય, તેમ તે ઓસડ ઉપચાર બતાવેછે, અને તેથી કેને કેવો ફેર પડયો, તેના દાખલા આપેછે. ઘરનાં માણસ જોઈએ તેવાં ખખરદાર ન હોય, તો જે કહે, તેનું ઓસડ અજમાવેછે. એથી લાભને બદલે હાનિ થવાના પ્રસંગ વધારે આવેછે. વળી કોઈ બાધા રખાવે, કોઈ નજર બંધાવે, કોઈ ભુવાને બોલાવવાનું કહે, કોઈ જોષીની સલાહ લેવાનું જણાવે, અને જપ તપ કરવાનું કહે, તે જુઠું. માંદાના ઓરડામાંજ જે આવે તે બેસેછે. લોકોની ઠઠથી અને તેમની વાતચિતથી માંદાને ત્રાસ થાયછે.

જેમ મરણનો સમય નજીક આવતો જાયછે, તેમ જોવા આવનારની સંખ્યા ઘટવાને બદલે વધેછે. માંદાની સ્થિતિ જોઈ જોવા આવનાર આંસુ ઢાળેછે. તેથી દરદીના અને તેનાં નજીકનાં સગાના દુઃખમાં વધારો થાયછે. કેટલેક ઠેકાણે પરગામથી સગાં જોવા આવે તેમને માટે આવે અણીને ટાંકણે પણ સારું જમણું કરવું પડેછે. આવે વખતે ઘરનાં બિચારાંના દીલમાં તેલ રેડાયું હોય, છતાં જોવા આવનારને માટે પરોણાગત કરવી પડે, એ કેવું વિપરીત લાગેછે ! આખરને વખતે લોકો ઓસડ ઉપચાર છોડી દે છે. હવે દર્દીના જોખીઆને વટાળવાની જરૂર નથી, એમ તે કહેછે, અને બીજી સલાહ પણ એવીજ આપેછે. “ શ્વાસ ત્યાં સુધી સોસ ”, એ કહેવત બાબુએ મૂકાય છે. લમણે હાથ દઈ ઇશ્વરે જે ધાર્યું હશે, તે થશે, એમ કહેવામાં આવેછે. “ પુન્યે પાપ ઠેલાય”, કહી દાનધર્મની તજવીજ થાયછે. દાનધર્મ કરવાની રીત ઘણી સારી છે; પરંતુ તેની તૈયારીથીજ દર્દીની ખાત્રી થાયછે, કે હવે અંતકાળ નજીક આવ્યો. એથી તે નિરાશ ને બેહોશ થઈ જાયછે, માટે દાનધર્મ દર્દીએ જાતે જ્યારે પોતાની સારી હાલત હોય, ત્યારે અગાઉથી કરી રાખવું જોઈએ, અથવા તેના મરણ પછી તેનાં

લાગતાં વેળગતાંએ કરવું જોઈએ. “ હાથે તે સાથે ”, એ કહેણી પોતાને હાથે દાન કરવાને લાગુ છતાં, લોકો દર્દીનો અંતકાળ હોય, અને તેને શુદ્ધિ પણ ન હોય તોપણ તેનો હાથ દાન કરવાના ધાન્યના ટોપલામાં ઘાલેછે, તે એવી સમજથી, કે દર્દીના પોતાના હાથથી દાન થયું, તે તે પામવાનો.

અંતકાળ સમયે દર્દીના મુખમાં મૂકવા સારું ગંગોદક ખોળાય છે. તેના અંગ ઉપરના દરદાગીના કાઢી લેવામાં આવેછે. જેવા ખાલી હાથે જન્મ્યા, તેવા ખાલી હાથે જવાનું છે, માટે મરનારના અંગ પર વાલની વીંટી સરખી પણ રહેવી ન જોઈએ. જે દાગીને એમનો એમ નીકળી ન શકે, તે કાપ મૂકીને પણ કાઢી લેવો જોઈએ. મરનારના તાળવે ચઢેલા જીવને એથી કેવી લાગણી થતી હશે ! મરણ સમયે ઈર્ષ મંત્ર લણાયછે, કે રામ રામ, શ્રીરામ, એવું ઉચ્ચારણ થાયછે. મરનાર ખાટલે કે મેડે મરી જાય, તે ખોડું, અને તેવા બનાવથી સર્ગાવહાલાંની નિંદા થાયછે, માટે જ્યારથી જીવવાની આશા રહેતી નથી, ત્યારથી તેને ખાટલેથી પથારીએ લેવાની, અને મેડેથી હેઠે ઉતારવાની ઉતાવળ થાયછે. દર્દીના મન ઉપર આથી બધી માઠી અસર થાયછે, એટલુંજ નહીં, પણ ઘણી વાર તેને ઉચા-મવાથી, કે સારાં સાધન ને શુકિત વગર ચાદરમાં ઘાલી હેઠે ઉતારવાથી તેના હુઃખમાં ઘણો વધારો થાયછે, કે તેના રામ રમી જાયછે.

માણસ પથારીમાં મરે, તે પણ ખોડું ગણાયછે, તેથી તેને મરતા અગાઉ લોંચ પર નાખવાની તજવીજ થાયછે. કેટલાકમાં મરતા અગાઉ નવઠાવવાનો રિવાજ હોયછે, તેથી મરવાની પથારીમાં અંગ પર ટાડું પાણી રેડી તેને પૂરો કરવામાં આવેછે. લોંચને ગાયના છાંણથી લીંપી, મરનારને માટે ચોકો કરવામાં આવેછે. એ ચોકા-પર જવ, તલ, દહીં વગેરે નાખવામાં આવેછે. પથારીમાં મોત ન થાય, તે માટે મરનારમાં સહેજસાજ જીવ હોય, તે વખતે તેને ઉતાવળથી ઉપાડી લીનાચોકામાં હાથ પગ પાંચરા કરી સુવાડવામાં આવેછે. છેવટને સમયે આ પ્રમાણે મરનારનું શરીર ગરખોડાવાથી

તેને ભારે કષ્ટ થાય, અને તેનો અંત જલદી આવે, એ દેખીતું છે. જીવ હોય ન હોય, એવે વખતે મરનારના મોં આગળ મોં લાવીને મરણપોક મોટા ઘાંટાથી પાડવામાં આવેછે. બાધા આખડીઓ કરવાની બાકી હોય, તો તે મરનારની પાછળ જાણે, એમ પણ ઠહેવામાં આવેછે. જો કાંઈ પુણ્યદાન થઈ ન શક્યું હોય, તો તારી પાછળ ફલાણું ફલાણું પુણ્ય કરીશું, એવું અંતકાળને સમે તેને આશ્વાસન દેવામાં આવેછે. દાન કરવા સારૂ સમજી લાડુ ચોળાયછે.

માણસ મરણ પામ્યું, કે તુરતજ તેની ખબર સગેસાગવે પહોંચાડવામાં આવેછે. જે નજીકમાં રહેતાં હોય, તે તો મરણપોક સાંભળીને કે ઘરનાંની હાથપીટ સાંભળીને ભેગાં થઈ જાયછે. દૂરના રહેનાર જેમ જેમ ખબર પડતી જાય, તેમ તેમ મરનારને ઘેર આવવા માંડેછે. ‘ઘણું ઠેકાણું મરનારનું કોઈ સજીવ નાત જાતમાં ખબર આપવા જાયછે. વડોદરાની કણુખીની નાતમાં નળીઆં ઉપર ફાયલા વડે મરણની વાત લખી તે નળીઆં ભંગીઆને આપેછે. ભંગીઓ તે જેનાં તેને પહોંચાડી દેછે.

મરનારના ઘરનાં અને નજીકનાં સગાં મુઠદાને જેમ ઉતાવળે પ્રરમાંથી કાઢી જવાય, તેમ તજવીજ કરવા મંડી જાયછે, કેમકે જેના મુઠદાને વાર લાગે, તેની નિંદા થાયછે. મરનારની નાડી બંધ પડી, અને છાતીનો ધબકારો હાથ અરાડતાં ન જણાયો, એટલે તેના રામ રમી ગયા છે, એમ માનવામાં આવેછે. અમુક રોગમાંજ માત્ર તાળવે થીજેલું ઘી કે માંખણ મૂકી જોઈ જોળીઆમાં જીવ છે કે નહીં, તેની તજવીજ કરવામાં આવેછે. દરદી પ્રત્યે અંતકાળ વખતનું વર્તન એવું હોયછે, કે તે વડે તેના પ્રાણ જલદી નીકળી જાયછે. કેટલાક રોગમાં માણસ મરી ગયેલું જણાય, તે છતાં તેનામાં જીવ હોયછે, અને તે સાધારણ પરીક્ષાથી પરખી શકાતું નથી. ચોક્કે નાજેલું મુઠદું કેટલીક વાર હાલવા માંડેછે, અને કેટલીક વાર મશાણે ગયેલાં મઠઠાં પાછાં આવેછે. આ વાત લોકો જાણેછે, તે છતાં મુઠદાને ઉતાવળે કાઢી જવાની ને દહન કરવાની તજવીજ થાયછે, તે ચાલ નિર્દય અને નિંદ છે.

મરણપોષ પડયા પછી કૂતરાને નાંખવા સારૂ લાકડશાઈ લાડુ, ઠાઠડીએ બાંધવા માટે કોપરાની કાચલીઓ કે નાળીએર, દેવતા લઈ જવા વાસ્તે તોલડી, મુઠકા ઉપર ઓરાઢવા કાજે કાંટિયું, ઠાઠડી બનાવવા અર્થે વાંસ, મુંજ વગેરે સરસામાન લાવવાની ઝપોઝપ તૈયારી થાયછે. ઠાઠડી બનાવવામાં કુશળ હોય, તે ઠાઠડી તૈયાર કરેછે, અને કોઈ છાણામાં અગ્નિ ઉપજાવી તોલડીમાં નાખેછે. તોલડી પકડવા માટે તેને દોરી બાંધેછે, તથા તે તપીને ફાટી ન જાય, માટે તેને માટીનેા ગારો લપરડેછે. આ પ્રમાણે ગોઠવણ થઈ, કે તુરત મુઠકાને તૈયાર કરી બહાર કાઢવાની સૂચના થાયછે. ગ્રાહણ વગેરેમાં મુઠકાને નવડાવી તેને કપડાં પહેરાવવામાં આવેછે, અને ઠાઠડી ઉચ્ચકનારા પણ નાહીને સોળે થાયછે. બીજા લોકોમાં ઉચ્ચકનારને માથે પાણીના છાંટા નાખવામાં આવેછે. ગર્ભ તેવો તાપ હોય, તો પણ ઉચ્ચકનારાથી પગરખાં પહેરી શકાતાં નથી. મુઠકાને બહાર કાઢી ઠાઠડી સાથે જકડખંધ બાંધી લેવામાં આવેછે. મુઠકા ઉપર મરનારની શક્તિ પ્રમાણે સાધારણ કે ક્ષીંમતી વસ્ત્ર ઓરાઢવાનો ધારો છે. પૈસાઢાર હોય, તે સાલ દુસાલા ઓરાઢેછે, અને માટીને બઢલે ધાતુની તોલડીએ આગ કાઢેછે. મરનારને દિકરા હોય, તો સૌથી નાનાને તોલડી લેવી પડેછે, અને મોટા દિકરા ઠાઠડી ઉચ્ચકે છે. દિકરા ન હોય, તો આ કામ નણકના સગા કરેછે. મુઠકા ઉપાડયું, કે તેને અતિ ઉતાવળે લઈ જવામાં આવેછે, અને “ રામ બોલો બાઈ રામ ” કે “ રામે રામો ” ના ધ્વની, ઉચ્ચકનારા અને વારો બઢલાવનારા સાથે રહ્યા હોય, તે કાઢેછે. બીજા ડાઘુઓ પાછળ પડી જાયછે, કેમકે તે ઠાઠડી લઈ જનારા જેટલું ઉતાવળે ચાલી શક્તા નથી, કે નિકટના સગાઓ રોકકળ ને ધમપછાડા કરતા હોય તેમને વારવા તથા ઝાલી રાખવા તેમની સાથે રહેછે, કે જેઓ અતલગના સગા ન હોય, તેઓ ઉતાવળે અને મુઠકા સાથે ચાલવાની પણ પરવા રાખતા ન હોય. ઉચ્ચકનારા જેમજેમ ઘાંટતા જાય, તેમ તેમ સાથેનાઓ વારો બઢલાવેછે, અને સ્મશાન જો દૂર હોય, તો મુઠકાને લોંચ પર મૂકી વિસામો પણ બવડાવેછે.

કોઈ પરગામી હોય, કિંવા કોઈની નાત નાની હોય, અથવા તે બીજાને ઘેર મરણ પ્રસંગે જતો ન હોય, તેને મદદુ' લઈ જવામાં મોટી અડચણ પડે છે. પૈસાદાર, અધિકારી કે અહંકારી, જે બીજાની દરકાર ન રાખે, તેને ઘેર આવે પ્રસંગે લોકો જતા નથી. એક શેઠીઓ જ્યારે નાતમાં કોઈ મરી જાય, ત્યારે પછવાડેથી ઘોડે બેસીને સ્મશાન જતો; મતલબ કે શબ ઉચકવાનું કે બીજું કંઈ કામ કરતો નહીં. શેઠની મા મરી ગઈ, ત્યારે કોઈ તેને ઘેર ન ગયું. ગુમાસ્તા વગેરે લોકોને સુફેલીથી ભેગા કરી ઠાશીને કાઢી ગયા. પ્રેત સ્મશાને પહોંચ્યાની ખબર પડ્યા પછી નાતના લોકો લાકડી-ઓના ઘોડા કરી તે દફાવતા સ્મશાને ગયા! શેઠ તેનો ભાવાર્થ સમજી ગયા, અને તે પછી ઘોડે બેસી સ્મશાન જવાની ટેવ તે બૂલી ગયા. કેટલેક ઠેકાણે નાતમાં ઘણા લોક પૈસાદાર કે બેદરકાર હોઈ સુડડું ઉચકવા જતા નથી, તેથી તેવી નાતોમાં સખત ઠરાવ કરવામાં આવે છે; એટલે જેને ઘેરથી એક પણ માણસ ડાઘુમાં ન જાય, તેનો અમુક દંડ કરવામાં આવે છે. આવે પ્રસંગે નાત જતના લોકોએ અવશ્ય મદત આપવી જોઈએ.

સુડડાની ઠાઠડી અને તેને લઈ જવાની ઉતાવળ જોઈ પરદે-શીઓને હસવું આવે છે. માણસ મરી ગયું, કે જાણે તેનો ઘર ઉપર કાંઈ ઇલાકોજ ન હોય, તેમ તેને ઘરમાંથી કાઢવો, અને તેના શબ પ્રત્યે જે ભાવ અને વિવેકી વર્તણૂંક જોઈએ, તે ન રાખવી, એ સાફ તો નજ ઠહેવાય. સુસલમાનો સુડડાને પલંગમાં સુવાડી તે ઉપર ફૂલ વગેરે મૂકી આસતે આસતે લઈ જાય છે. અંગ્રેજ લોકો સુડડાને માટે ખાસ પેટી તૈયાર કરે છે, અને તે ઘણી વાર ગાડીમાં ઘાલીને લઈ જાય છે. ગાડીમાં ઘાલીને શબ લઈ જવાની વાત આપ-ણને વિષરીત લાગે છે; પરંતુ આપણા પૂર્વજોમાં સુડડાને ગાડીમાંજ લઈ જવાનો રિવાજ હતો. વૈદિક કાળમાં મરનારને ઠાઠડી સાથે જઠરજસ બાંધી ખસે વહી જવાનો ચાલ નહોતો.

સંન્યાસીઓ, મહંતો વગેરેને ગાજતે વાજતે અને અખીલ

સુલાલ ઉરાડતે સ્મશાન લઈ જવામાં આવેછે. બેઠંગી, અવધડ ભરેલી ઠાઠડીને બદલે તેમને માટે ખાસ પાલખી કરાવવામાં આવે છે. દક્ષિણમાં આવી પાલખીઓ સામાન્ય લોકમાં પણ વપરાય છે. ત્યાં સુડદાતું મોઢું ઉઘાડું રાખેછે, અને મરનાર સોવાસણ સ્ત્રી હોય તો તેને દરદાગીના ઘાલેછે અને કપાળે પીળ પણ કરેછે. આપણી પેઠે ત્યાં ઉતાવળે અને રોકકળની સાથે સુડદાને લઈ જવામાં નથી આવતું.

સ્મશાને ગયા પછી ઘણાક સુડદાને ફરીથી નવડાવેછે, અથવા તે ઉપર થોડું પાણી છાંટેછે. ઉપરનાં કપડાં લત્તાં સ્મશાનના વારાવાળા લંગીઆને અપાયછે. કેાઈ કેાણે છાણાંની અને કેાઈ કેાણે લાકડાની ચેહ ખડકાયછે. લાકડાં છાણાં બનરમાંથી કે સ્મશાન નજીક દુકાન હોય, તો ત્યાંથી લાવી રાખેછે. કેટલેક કેાણે લાકડાં મરનારને ઘેરથી ડાઘુઓ ઉચકી લાવેછે. છાણાંની ચેહને માટે તમાણુ જેવો ખાડો ખોદેછે, અને તેને તળીએ છાણાં ખડક્યા પછી સુડદાને સુવાડી તે ઉપર પુષ્કળ છાણાં ખડકેછે. આથી શખતું સર્વ અંગ ઢંકાઈ જાયછે, તેથી બળતી વખતે તેની એમ જણાતી નથી, તેમ બળતાં અંગ જોઈ સામાને ચિતરી ચઢતી નથી. લાકડાંની ચિતા દુંકી કરેછે, તેથી શખના પગ લટકતા રહેછે, અને તેનાં કેટલાંક અંગ દેખાયછે. પગ ઢીંચણેથી બળીને દૂટી પડેછે, ત્યારે વાંસડા વતે ઉપાડી ચેહમાં નાખેછે, તથા બળતાં અંગોને વારે વારે ખોરવાં પડે છે. એ માટે લાકડાં કરતાં છાણાંનો ઉપયોગ કરવો, એ વધારે સાફ છે. અગ્નિસંસ્કાર મરનારને દિઠરો હોય તો તેને અગર દિઠરો ન હોય, તો કેાઈ નજીકના પણ સગોત્રી સગાને કરવો પડેછે. પૂજો સળગાવી ચિતા પાછળ આંટા લેછે, “ નાસ પ્રાણીઆ તારો કાળ આવ્યો ”, એમ બોલેછે, અને અગ્નિ મેં ઉપર મૂકેછે. દાગ દેનાર નાની વયનો કે કાચા હૃદયનો હોય, તો તે આવે સમયે બેશુદ્ધ થઈ જાયછે.

કેટલીક વાર નજીકમાં મોટી કે પવિત્ર નદી હોય, ત્યાં સુડદા

લઈ જાયછે. દૂરના મામલાને લીધે મુઠદું ઉચકવા માટે ઘણા માણ-
સોનો ખપ પડેછે. લોકો થાકી જાયછે, અને આખો દિવસ ભૂખે
ટીચાયછે, માટે તેમને ખાવા સાડુ નદી કાંઠે સુખડીના લાડુ આપ-
વામાં આવેછે. “ મથાણુના લાડુમાં એલચીનો સ્વાદ ”, એ કહેવત
આ ઉપરથી પડી છે. મોટી નદીઓમાં મગર ને કાચળા ઘણા હોયછે,
તેમના પોષણ અર્થે કે અગ્નિ તથા જળ એ બેના દાહ વધારે પવિત્ર
ગણાય, માટે મુઠદાને આખું બાળી ન નાખતાં તેને કેટલોક ભાગ
નદીમાં નાખી દેછે. પવિત્ર નદી નજીક મુઠદું બાળવામાં આવે, તો
તે બળી રહ્યા પછી તુરતજ “ ટાઢી ” વાળેછે, અગર કોઈની ઇચ્છા
વિશેષ પવિત્ર નદીએ મરનારનાં અસ્થિ લઈ જવાની હોય, તો તે
લોગાં ઠરી સવડ આવે, ત્યારે નર્મદા, ગંગા વગેરે નદીમાં પધરાવી
આવેછે, મરનારના મુઠદા સંબંધે આ છેલ્લી ક્રિયા છે.

મુઠદાને ગતે ધાલવાના અનેક રસ્તા લોકોમાં ચાલતા, અને
ચાલેછે. મિસર દેશના અસલી રહેવાશીઓ મુઠદામાં કસ્તુરી વગેરે
ભરીને અકબંધ રહેવા હેતા. હજારો વર્ષ વીત્યા છતાં હજી પણ તેવાં
મુઠદાં કોઈ કોઈ વાર મળી આવેછે. મુસલમાન, અગ્રેજ વગેરે લોકો
મુઠદાને તુરત ઠેકાણે કરતા નથી. ગામ પરગામથી સમાં સાગવાં
આવીને મરનારનું મોં બેઠું થકે ત્યાં સુધી, કે અમુક સ્થળે તેને
દફનાવવાની ઇચ્છા હોય, તો ત્યાં લઈ જતાં સુધી મુઠદું એમનું એમ
રહેછે. કોઈ વાર બે ત્રણ દિવસ, તો કોઈ વાર દશ વીશ દિવસ સુધી
મુઠદું જાળવી રાખેછે. પૃથ્વીના ઘણાખરા લોકોમાં મુઠદાને જમી-
નમાં દાટવાનો ચાલ છે. હિંદુઓમાં પણ સંન્યાસી, સંત, સાધુ
વગેરેને તથા સવા વર્ષની અંદરના બાળકને દાટે છે. પરંતુ એ
શિવાયના સર્વ હિંદુઓને અગ્નિસંસ્કાર ચાય છે. ગંગા યમુનાના
પ્રદેશમાં કેટલીક વાર મુઠદાને જળશાઈ કરેછે, એટલે તેને નદીના
પ્રવાહમાં વહેતું મૂકેછે. પારસી લોકો મુઠદાને સૂર્યદાહ આપેછે,
એટલે તેને દખ્ખમાં સુવાડેછે. ગ્રેતને ગતે ધાલવાના સર્વ ઉપા-
યોમાં અગ્નિદાહ સર્વોત્તમ છે, એમ હાલના સુધરેલા લોકો

સમજવા લાગ્યાછે, તેથી યુરોપ અમેરિકામાં અગ્નિદાહ આપવાની શરૂઆત થઈ છે. અમેરિકામાં તેને માટે ખાસ સંચા તૈયાર થયાછે, એટલે મુઠકું તેમાં પાંચ સાત મિનિટની અંદર બળીને લસમ થઈ જાયછે. આ ઉપરથી જણાશે, કે આપણા પૂર્વજોએ અગ્નિસંસ્કારની રીત યોજવામાં આરોગ્યતાના નિયમ જાળવ્યા છે, અને ઘણું ડહાપણ વાપર્યું છે.

પ્રકરણ ૨ જી

રોડું કૂટવું.

માણસના મરણથી સગાંવહાલાંને લાગે, એ સ્વાભાવિક છે. કહેવત છે, કે “ જેટલું મળણ તેટલું બળણ ”; એટલે મનનું ઢાઝવું મેળાપના પ્રમાણમાં છે. શેરીનું એક કૂતરું મરી જાય, તો આપણું દીલ દુખાયછે. ઘરનું પાળેલું કૂતરું કે બીજું જાનવર મરી જાયછે, ત્યારે વધારે શોક થાયછે અને વખતે રોડું પણ આવે છે. મિત્ર મેળાપીના મરણથી શોક થાય છે, જેને આપણે જોયો પણ ન હોય, એવા કેઈ નામાંકિત, પરોપકારી કે મહા પુરૂષના સ્વર્ગવાસથી દિલગીરી થાય છે. નજીકના સગાંવહાલાંનું મોત શોક ઉપજાવે, અને તે કારીનું હોય, તો વિશેષ દુઃખદાયક થઈ પડે, એમાં નવાઈ નથી. હર્ષ અને શોક સ્વભાવજન્ય છે, તેથી તે નાના કે મોટા, ગરીબ કે તવંગર, અણસમજ કે સમજ સર્વને થાયછે.

પરંતુ, જેઓ સમજ અને જ્ઞાની છે, તેઓ શોકને જલદીથી સમાવી શકેછે. મહા પંડિતો અને યોગીઓ હર્ષ શોકથી વિરક્ત રહેછે. સંસ્કૃતમાં એક શ્લોક છે, તેનો અર્થ એવોછે, કે “જે વસ્તુનો નાશ થયો, જે મનુષ્ય મરણ પામ્યું, અને જે વાત થઈ ગઈ, તેનો શોક પંડિત જન કરતા નથી”. એક બીજા શ્લોકમાં કહ્યું છે, કે “ પંડિત પુરૂષો નહીં મેળવી શકાય એવી વસ્તુની ઇચ્છા કરતા નથી, નાશ પામેલી વસ્તુ માટે શોક કરતા નથી, અને આપત્તિમાં

મોહને આધિન થતા નથી ”. એક ઠેકાણે કહ્યું છે, કે “ વિપત્તિમાં ધૈર્ય, ચઢતીમાં ક્ષમા, સલામાં વાણીની પ્રવિણતા, યુદ્ધમાં પરાક્રમ, કીર્તિની ઇચ્છા, અભ્યાસનું વ્યસન, એ મહાન્ પુરુષોની સ્વાભાવિક વસ્તુઓ છે ”.

શોકનું બાહ્ય ચિન્હ રૂદન છે. પરિતાપ બહુ થાય, ત્યારે આંખ માંથી આંસુ આવે છે. અતિ આકંઠ થાય, ત્યારે માણસ છાતી માથું ફેરવે, પછાડીઓ ખાય છે, વાળ તોડે છે, અને વખતે ફેડ પણ ત્યાગ કરી દે છે. રૂદન કરી ઉલરો કાઢ્યા પછી ઘણી વાર મન શાંત થાય છે; પરંતુ જ્યારે તે હદ બહાર જાય, ત્યારે દુઃખદાયક થઈ પડે. ખાઈ પીને પરવાયા પછી કોઈ પાકી ઉમ્મરે ફેડ છોડે, ત્યારે સગાંવહાલાંને વધારે લાગતું નથી. પણ કોઈ તરૂણ અવસ્થામાં ફાટી પડે, કોઈ બાળરંડા થાય, કે કોઈના મરણથી બીજાનું નસંતાન થતું હોય, ત્યારે સગાંસાગવાંને ઘણું લાગે છે.

માણસના મન ઉપર સંબંધીના મરણથી સ્વાભાવિક રીતે જે અસર થવાની, તે સર્વ દેશના અને સર્વ જાતના લોકોને થાય છે. કારીના મરણ સમયે માણસમાત્રને શોક થાય છે, અને રોવું આવે છે; પરંતુ ગૂજરાતમાં મરનારની પાછળ રોવા ફૂટવાનો જે વિચિત્ર આદ્ય આલે છે, અથવા જે ભવાઈ ભજવવામાં આવે છે, તે આદ્ય કે ભવાઈ બીજે કોઈ ઠેકાણે લાગ્યેજ નેવામાં આવે છે. પાછલા પ્રકરણમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મરણપોક પડી, કે ઘરમાં રોકકળ આલે છે. એ સ્વાભાવિક ઉલરો, જેમ જેમ બીજા લોક આવતા જાય, તેમ તેમ વૃદ્ધિ પામે છે. બેસાં ઘરમાં અને ભાયડા આંગણમાં રોકકળ કરે છે. મુઠદાને ઉચકીને ચાલ્યા, કે મરદ સગાઓ તેની પાછળ બસાડા પાડતા, કે પછાડીઓ ખાતા જાય છે, અને સ્ત્રીઓ તેની પાછળ રોતી ને ફૂટતી પોળ સુધી, કે ચેરીના નાકા સુધી દોડે છે. નજીકની સગીઓ ભેરથી છાતી ફૂટે છે, અને વખતે માથાં ફૂટવા પણ મંડી જાય છે. બહુ ધમપછાડા કરનારને બીજાં વારે છે, કે ઝાલી રાખે છે. મુઠદાને વળાવ્યા પછી બેસાં ઘરને આંગણે આવે છે, એટલે ત્યાં રીતસર રોવું ફૂટવું શરૂ થાય છે.

મરનારની મા, સ્ત્રી કે જે નજીકની મુખ્ય સગી હોય, તેને દરેક નવી આવનારી સ્ત્રી સામે છાલમાં લેવાં પડે છે. નવી આવનાર પોતાનો વધારે સંબંધ જતાવવાને વધારે જોરથી ને વધારે વાર કૂટે છે, તેથી ઘરની મુખ્ય સ્ત્રીને તેના કરતાં પણ વધારે જોરથી કૂટવાની ફરજ પડે છે. તે બિચારી ચોકથી અધમેાઈ થઈ ગઈ હોય, શરીરે અશક્ત હોય, કે જોજીવસોતી હોય, તોપણ તેણે કમ્મર બાંધીને કૂટવું જ જોઈએ. તેની છાતી ઉપર હાથની ચાપડીઓ સૌ કરતાં વધારે જોરથી ન પડે, ને ફૂદી ફૂદીને છાલમાં ન લે, તેની છાતીમાંથી લોહીની છોળો ન વહે, અને તેનું માથું કૂટવાથી લોહીલોહાણુ ન થાય, તો નાત જાતનાં જોરાંમાં તેની નિંદા થાય છે ! લોકલાજની બીક એટલી જખરી છે, કે તેના ભયથી માણસને ઘણું સોસવું પડે છે. બીજી જોરીઓ આશ્રય કરીને બધાંને ખેંસવાનું કહે, ત્યારે સૌ ખેંસે, અને છેડા વાળી રોવા માંડે. એટલામાં કોઈ નવી બાઈ આવી, કે વળી સૌ ઉભાં થઈ કૂટવા મડે, આવનાર ઘણાંખરાં આવી ગયાં, એવી ખાત્રી થાય, ત્યારે ઘણે ઠેકાણે ગામ બહાર નદી કે તળાવ હોય, ત્યાં જોરાં નહાવા જાય છે. જોરાંનું સરઘસ ધીમે ધીમે ચાલે છે, અને જેમ લગ્નના સરઘસને મુખ્ય મુખ્ય જગાએ ચોભવું પડે છે, અને ત્યાં વાજાંવાળા વધારે જોરથી ચોક્ષીને વગાડે છે, તેમ આ જોરાંનું સરઘસ ચકલે ચકલે ચાલે છે, અને ત્યાં કૂટવા મડે છે. ચોટા જેવે મોટે સ્થળે તો કૂટવાનું કામ વધારે ચાલે છે. ઘાટ ઉપર છેવટની પીટણી પીટયા પછી જોરાં નહાવા ધોવા માંડે છે. સુડડું બાળી જોરીને મરહો ઘાટ ઉપર આવે, અને નાહી રહે, ત્યાં સુધી જોરાંનો પાર આવતો નથી. નાહી રહ્યા પછી પાછા આવતાં પણ જોરાંનું સરઘસ પ્રથમ પ્રમાણે ભવાઈના વેપ ભજવે છે.

કેટલેક ઠેકાણે (ખાસ કરીને કાઠીઆવાડમાં) જોરાં મથાનો છેડા કમ્મરે બાંધી કૂટે છે. ત્યાં ધુમટા તાણવાનો વિશેષ ચાલ છે, ત્યાં આ પ્રમાણે લાજ મળ્યાં મૂકી નાની મોટી સૌ બાઈડીઓ કમ્મર સુધી અંગ ઉઘાડું કરે, એ કેટલું અમર્યાદ છે ! જોરાંની

આસપાસ તમાસો જોવા સાડ લોકોની ઠઠ જામે છે. વખતે ઊંચાના મળા ચોળીઓ પણ ખસી જાય છે. કૂટવાથી છાતીઓ લાલચોળ થઈ રહે છે. આવી સ્થિતિમાં પોતાનું અંગ પરચાને દેખાડવું એ સમજી અને આખરૂંદાર સ્ત્રીનું ભૂખણ નથી.

મરનાર મોટા ઘરનું ને સારી સ્થિતિનું હોય, ત્યારે અથવા વખતે ત્રાહ્યત્રાહ્યના મરણ સમયે રાજીઆ ગાવાનો ચાલ છે. નાતની કોઈ બાઈને રાજીઆ ગવડાવતાં આવડતું હોય, તો તે ગવડાવે, અને તેવી કોઈ ન મળે, તો પૈસા આપવા કરીને ભાટડીઓને એ કામ સાડ બોલાવે છે. રાજીઆના રાગ હૃદયલેદક હોય છે, અને તેની મતલબ બોધ લેવા યોગ્ય હોય છે; પણ તેના અર્થ ઉપર કોઈ લક્ષ આપતું નથી. ભાટડીઓ લલકારીને ગાય છે, અને સર્વ ઊંચાં એક કે બે ગોળાકારમાં કૂટતાં જાય છે, ને ઝીલતાં જાય છે. મરણ કરીતું ન હોય, તો આ દેખાવ થોડને બદલે ખુશાલીનો થઈ પડે છે. રસ્તે જતા સેંકડો લોકો ત્યાં જોવા અને સાંભળવા ઉભા રહે છે.

સરઘસ ઘેર પહોંચ્યા પછી છેવટની ખીટણી ચાલે છે, અને મોં વાળ્યા પછી સૌ વેરાઈ જાય છે. નજીકનાં સગાં ઘરનાંને વારવા ને દિલાસો દેવા થોડી વાર ચાલે છે. મરણ ત્રાહ્ય ત્રાહ્યનું ન હોય તો પણ દેખાડો કરવા સાડ મરનારને સંભારી સંભારીને વારે વારે ડુસકાં ખાય છે. પાસે બેઠેલાંનું બોલવું એવી તરેહનું થાય છે, કે તેથી ઘરનાંને રાવું આવે છે.

ટેકાણે ઠેકાણે કૂટવાનું હોવાથી ઊંચાંને ઘેર આવતાં ધણી વાર લાગે છે, તેથી મરદો કંટાળીને આગળ આવે છે, અને પોણ કે શેરી નજીક બોડે માથે લોકોને જોટલે કે ખુલ્લી જગાએ, ઊંચાં આવી પહોંચે ત્યાં સુધી, બેસી રહે છે; કેમકે મહોલ્લામાં પેસતી વખતે લગ્નના વરઘોડાની પેઠે સ્ત્રી પુરૂષના ટોળાએ સાથે જ જવું જોઈએ. ફેર માત્ર એટલો, કે લગ્નના વરઘોડામાં પુરૂષો આગળ હોય છે, અને મરણના સરઘસમાં આગળ રહેવાનો હક સ્ત્રીઓને મળે છે. જે ઝોથી રમશાન જઈ શકાયું ન હોય, અથવા જેમનો ઝોછો સંબંધ

હોય, તેઓ દોરે લૂગડે (પાઘડી સાથે) પોળ આગળ આવીને ડાબું
ઓની સાથે સામેલ થાયછે.

સરઘસ ઘેર આવ્યા પછી ઘણે ઠેકાણે બહેન દિકરી વગેરેને
સાસરે કાણુ લઈ જવાનો સંપ્રદાય હોયછે; એટલે દરેક બહેન દીકરી
પોતપોતાના સગાંને લઈને રોતે રોતે પોતાને ઘેર લાયછે, અને ત્યાં
રોયા કૂટયા પછી તેઓ કાણુ મરનારને ઘેર પાછી નાખી આવેછે.

રાત્રી રજવાડામાં રાણીઓ કે ગરાસિયણો પડદાનશીન હોવાથી
બહેર રીતે રોવા કૂટવાનું કામ કરી શકતી નથી, તેથી તેમની વતીનું
કામ ખવાસણો-વડારણો કરેછે, અને જો તે પૂરતી ન હોય, તો રોવા
કૂટવા સાડી ખીજી બેરીઓને મળુરીએ પણ બોલાવેછે; મતલબ કે
સગાંવહાલાંએ નહીં, તો ખીજાંએ પણ રોવું કૂટવું તો જોઈએજ !

રોવા કૂટવાનો ચડસ બેરાંમાં બહુ વધી પડયોછે. નાતમાં મરણુ
જાયું, કે બેરાંને ખાર પાદશાહી ! ઘરમાં લલે નાનાં છોકરાં રોઈ
મરે, કે બૂખે ઠોકાય, ઘરનું કામકાજ લલે બગડે, પુરૂષો લલે
ટાડુંશીળું ખાય, પરંતુ નાત જાતમાં, કે બેસતેખાબસતે, કે પાડા-
પડોશીમાં મરણુ થયું, એટલે સનાનમાં ગયા વગર ન ચાલે. જેને
સનાન આવતું હોય, કે મરનાર સાથે સંબંધ હોય, તેની વાત જૂઠી
છે; પરંતુ નાતમાં સર્વ ઠેકાણે, ઓળખાણુ પીછાનમાં, અને પડોશી
ગમે તો હલકી જાતનો હોય, તોપણ તેને ત્યાં મરણુ થયે સનાનમાં
જવુંજ જોઈએ. હિંદુઓનાં બેરાં કૂટતાં હતાં, ત્યાં થઈને એક મુસ-
લમાની જતી હતી, તેને કૂટવાનું મન થઈ આવ્યું ! તેને બેરાં
તરફ જતી જોઈને કોઈ બાઈએ પૂછ્યું, બૂ કયાં ચાલ્યાં ? બૂએ
કહ્યું, ઉધર ચોરતાં કૂટતિયાં હેં, વાંહાં જાકે દો થપલીઆં માર
આઉં : ખડી ખડી કુછ બઢતી હું કયા ! આ રીતે બેરાંને જો ઘણા
દહાડા લગી રોવા કૂટવાનું ન મળે તો તેમના હાથ સળવળેછે. કોઈ
બાઈને કદી નાત જાતની ખબર અંતર પૂછીએ, તો તે કહેછે,
કે હમણાનું રોવા કૂટવાનું થયું નથી, તેથી મારા જાણવામાં કંઈ
આવ્યું નથી. જેમને મરનાર સાથે સંબંધ ન હોય, તેઓ બેરાંના

સરઘસમાં પાછળ રહેછે, વાતોના ગપાટા મારેછે, દાંતડીડીઆ ઠહાડેછે ! કેાંઈ નવીન ઐર્ષ આવવાથી જ્યારે જધાંને ફૂટવું પડે, ત્યારે તેઓ એવી રીતે છાતી ઉપર હાથ મારે છે, કે તે છાતીએ અડતો પણ ભાગ્યે હોય. થોડા સંબંધવાળી બાઈઓ ધબડ ધબડ ફૂટે છે ખરી, પણ તે એવી અતુરાઈથી છાતી પર હાથ મારે છે, કે તેની છાતીને આઝા પણ આવતી નથી. ફૂટતાં જે ધ્વનિ સંભળાયછે, તે તેમના બે હાથ એક ઉપર એક અથડાવાથી થાયછે; છાતીથી નીકળતો નથી. નહી તળાવે જતી વખતે ઝેરાં કપડાંના ગાંસડા ધોવા સાડ સાથે લઈ આવેછે, “ એટલે એક પંથ ને દો કાજ ” જેવું થાયછે.

ફૂટતી વખતે જે બોલવામાં આવેછે, તેમાં હોંશિયારી અને સમય સૂચકતા જોઈએ છીએ. ફૂટનાર સામાવાળીના મરનારને સંભારેછે, તેમ સામાવાળી ફૂટનારીનાં મરનારને સંભારીને ફૂટે છે. મરનાર કેવું હતું, તેના ગુણાનુવાદ પણ તેમાં આવે છે. તેને ઘરનાં કેવું સુખ આપતાં, કે ઘરનાંને તે કેવું સુખ આપતું, કિંવા કેવું સુખ માણુવા તે રહ્યું નહીં, વગેરે વાતો કહી બતાવવામાં આવે છે. બીજી કેાંઈ બીલી ન લે, ત્યાં સુધી એકને કંઈનું કંઈ કહેવુંજ પડે છે. જે ઠંઠ સુધી પહોંચી ન શકે, કે બોલવામાં ભૂલ કરે, તેની ફજેતી થાય છે. રોવા ફૂટવાના કામમાં નાતની કેટલીક સ્ત્રીઓ કુશળ ગણાય છે. અનુભવ મેળવી હુશિયાર થવા સાડું છોકરીઓ ગોરો જેવે પવિત્ર ટાંકણે રોવા ફૂટવાનું કામ કરે છે, બીજે અનેક પ્રસંગે ઝેરાંની તેઓ નકલ કરે છે, અને ઝેરાં ફૂટતાં હોય, ત્યારે ધ્યાન દઈ તે સાંભળે છે, ને ગોખી રાખે છે. રોવા ફૂટવાની પણ એક વિદ્યા છે, અને તે સૌ સ્ત્રીઓને આવડવીજ જોઈએ !

ફૂટી રહીને બેઠા પછી ઝેરાં છેડા વાળે છે, એટલે મોં ઢાંટીને રાગડા તાણે છે, તેમાં પોતાનાં પાછલાં અને મરનારથી પડેલાં હાલનાં દુઃખ ગાઈ જાય છે. બીજાં ઝેરાં રહી જાયો, રહી જાયો, એમ ઘણી વાર કહે, ત્યારે તે મોં ઉઘાડું કરી નાક નસીકે છે, અને આંખો સાદસાના છેડાથી લોહી નાખે છે. સંબંધ વગરની સ્ત્રીઓ

મેં વાળે ખરી, અને રાગડા તાણે ખરી, પણ તે બીલકુલ રાતી નથી; એમ છતાં જ્યારે મેં ઉઘાડે, ત્યારે તેણે પણ લીંટ કાઢવું જોઈએ, અને આંખે પાલવ ચઠાડવોજ જોઈએ. કદી આંખે પાણી ન આવ્યું હોય તો મેં ઉઘાડતા અગાઉ તે થુંક લગાડી આંખો ભીની કરે છે !

ઘણે ઠેકાણે મરનારના કથમા સુધી સાંજ સવાર રોકકળ ચાલુ રહે છે, એટલું નહીં પણ કોઈ ગામપરગામી નવું આવે, તો જમે તે વખતે કાણ કરવી પડે છે. પરગામથી કાણ પગરસ્તે આવે, તો ગાડી ઘોડાના ઘાસ ચારાની તજવીજ ઘરઘણીને કરવી પડે છે, તથા કાંણે આવનારને ખાવું ખાવા માટે દૂધ ખાંડ મોકલવાં પડે છે. સાથે નાનાં છોકરાં હોય તેમને કે જેને ખપી શકે તેને જમવા માટે ઘેર લઈ આવે છે. મરદો કાણ કરવી વખતે એક બીજને કોટી કરી રૂએ છે, અને કાણે આવનાર કોટી કરીને બેસે, ત્યારે તેમના હાથમાં પાણીનું ચાંગળું આપે છે. કાણવાળા આવે, તે અગાઉ ઘરઘણી સગાં વહાલાંને ભેગાં કરે છે. કાણે આવનાર ઊંચાં અને ઘર તરફના ઊંચાંની પીટણી, પહેલે દહાડે જેવી પીટણી થાય છે, તેના જેવી હોય છે. મરણ વૃદ્ધનું હોય, તો પરગામીને વળાવતી વખતે સુખડીના લાડુ બંધાવવા પડે છે, અને જેને જેવી ઘટે તેવી દેણુગી પણ આપવી પડે છે !

મરનારનું કારજ વિત્યા પછી જેવું મરણ તે પ્રમાણે સાંજ સવાર કે વખતે દહાડાંમાં ત્રણ વાર ઊંચાં છેડા વાળે છે. આવું બેસણું સવા મહીનો, છ માસ, કે વખતે બાર માસ સુધી ચાલુ રહે છે. બેસણું બંધ થયું હોય, તોપણ વાર તહેવારે નાત ભતનાં ઊંચાં મેં વાળવા આવે છો! કથરા દીવાળીએ પણ મેં વાળવાનું ખરું !

મરદોનું બેસણું ઘણે ઠેકાણે નવ દિવસ પહોંચે છે, એટલે નવ માતું છેલ્લું બેસણું ગણાય છે. મરદોનું રોવું સરળ હોય છે. સગાં-વહાલાં મરનારના સંબંધનું નામ દઈ રૂએ છે, એટલે તે ભાઈ હોય, તો ઝો મારા ભાઈ રે, બંધવ રે, એમ કહે છે; મા હોય, તો ઝો મારી મા રે, સ્ત્રી હોય તો ઝો મારા બાપણ રે, જમાઈ હોય, તો

ઓ મારા પરોણા રે, એમ કહે છે; અને વિશેષ લાગણી હોય, તો આંસુ પણ ઢાળે છે. બીજાઓ છાના રહેવાનું અનેક વાર કહે, ત્યારે ઓછા સગપણવાળા પ્રથમ અને વધારે સગપણવાળા પછીથી રહી જાય છે. રોતી વખતે બેરાંની પેઠે માથે એસ ઢાંકે છે, અને તેના છેડાથી મોં પણ ઢાંકે છે. રોઈ રહ્યા પછી કારણ ન હોય તોપણ થુંકવાનો, કે નાક નસીકવાનો રિવાજ છે. સગપણ વગરના લોકો ઓ ઓ ઓ ઓ ઓહ, એમ કેટલીવાર બોલીને બંધ પડે છે. શહેરમાં લોક વધારે બંધાર્થી હોવાને લીધે, તથા તેઓ લાંબે પદ્ધતિ રહેતા હોય, તેથી બેસણું લાંબું પહોંચતું નથી. પહેલે કે બીજે દિવસે ઉઠામણું કરી નાખવામાં આવે છે.

ઉપરના વર્ણનથી જણાશે, કે રોવા ફૂટવાનું કાર્ય ઘણું ખર્ચ લાગણીને લીધે નહીં, પણ દેખાડાને માટે થાય છે. લાગણી લાંબી સુદત ટકતી નથી. કાળ ચોકને કમી કરે છે. મોત વખતે જે આવેશ આવે છે, તે સ્મશાન પહોંચતાં સુધીમાં કમી થવા માંડે છે, અને ટાઢ પાણીએ નાહ્યા પછી તે ઘણું કમી થઈ જાય છે. મરનાર પાછળ ધુરી ધુરીને જીવ આખ્યાના દાખલા કવચિત્ જાને છે, પરંતુ સ્મશાન-વૈરાગને કાળ ધીમે ધીમે ફેરી ખાય છે. જો એમ ન હોત, તો માણસને જીવગી પર્યંત દુઃખજ વેઠવું પડત. મરનાર વિસારે પડે છે, અને જે હયાત હોય, તેથી સમાધાન પમાય છે. આમ છતાં રોકકળ લાંબી મુદત ચાલે, તે દેખાડાને માટેજ હોવી જોઈએ.

આ ચાલ સારા છે, એમ કહી તેની હીમાયત કોઈ કરતું નથી, તેમ તે સારા નથી, તે છતાં કોઈ તે બંધ પાડવાના પણ ઇક્ષાજ લેતું નથી. કોઈ કોઈ ઠેકાણે નાતવાળા કે શહેરસુધરાઈવાળા કેટલોક પ્રતિબંધ કરે છે, એટલે મોટાં શહેરોમાં રાજમાર્ગ ઉપર ફૂટવાની મનાઈ થાય છે, કોઈ ઠેકાણે નદીએ નહાવા જવાનો અટકાવ થાય છે, કોઈ સ્થળે બહેન દિકરી કાણુ લઈ જાય, તે સાથે મરદોએ ન જવું, એવો બંધ બંધાય છે, અને કોઈ લોકો એક બે દિવસમાંજ પાથરણું ઉપાડી દે છે. પરંતુ રોવા ફૂટવાની જવાઈને સામટી બંધ પાડવાનું કોઈ નાતવાળા માથે લેતા નથી, એ દિલગીરીની વાત છે.

લોકો બધી બાબતમાં શાસ્ત્રને આડે આણે છે, ત્યારે રોવા ફૂટવાની બાબતમાં તેઓ શાસ્ત્ર સામું કેમ જોતા નથી ! કયા શાસ્ત્રમાં મુઆ પાછળ રોવા ફૂટવાનું લખ્યું છે ? શાસ્ત્રમાં રોવા ફૂટવાની સાફ ના પાડેલી છે; ગરૂડપુરાણમાં તેનો નિવેધ કયો છે, અને જણાવ્યું છે, કે રોધ રોધને લીટ ગળા પાડતા, તે મરનારને પહોંચે છે, અને ફૂટવાથી તેને દુઃખ થાય છે. જ્ઞાની પુરૂષોએ, ભક્તોએ અને કવિઓએ રોવા ફૂટવાની નિંદા કરી છે. કેટલાક રાજા પણ એવા છે, કે જેના બોધથી રોવા ફૂટવાનું તણ દેવાય, પરંતુ તેના બોધ લણી બાઈડીઓ ક્યારે જુએ છે ? જેનાના શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, કે “મૂઠબુદ્ધિવાળા મનુષ્યો પોતાનાં સગાંવહાલાંઓ, જેઓ સ્વકર્મે મૃત્યુ પામે છે, તેનો શોક કરે છે, પણ પોતેજ એક દિવસ ખેંચાઈ જશે, તેનો કરતા નથી”. “એક તો પ્રિય સ્વજનના મરણનું દુઃખ, અને બીજું વળી તેને માટે રડી ફૂટી આત્માને નર્કાદિ દુર્ગતિમાં નાખવો”, એ તે એવો ન્યાય, કે “એક તો માણ ઉપરથી પડવું, અને વળી તેના ઉપર લાકડીનો માર ! ” “આકુંઠ, ઉંચે સ્વરે રડવું, શોક કરવો, નામ દઈને રડવું, મારવું, માથાના વાળ તોડવા, વગેરેને પંડિતો આર્તધ્યાનનાં લક્ષણ કહે છે”.

રોવું ફૂટવું એ શાસ્ત્રથી વિરૂદ્ધ છે, એમ લોકો જાણે છે, અને કોઈ સારી હાલતના વૃદ્ધ મનુષ્યનું મૃત્યુ થાય, ત્યારે ગરૂડપુરાણ બેસાડી રોવું ફૂટવું બંધ કરે છે; પરંતુ ગરૂડપુરાણ સર્વ પ્રસંગે બેસાડતા નથી. વળી કેટલેક ઠેકાણે એવો રિવાજ છે, કે જે ગરૂડપુરાણ બેસાડે, તેને મરનારની પાછળ અધિક ખર્ચ કરવો જોઈએ. ગરૂડપુરાણ અને ખર્ચ એ બે વચ્ચે કંઈ સંબંધ ન છતાં આવા પ્રતિબંધથી લોકો ગરૂડપુરાણ બેસાડી શકતા નથી. લોકો જરા હિંમત રાખીને રોવાં ફૂટવાનું બંધ કરે, તો તે બની શકે, એમ છે; કેમકે એને માટે નાત જાત તરફથી કંઈ શિક્ષા થવાની નથી, કે એથી શાસ્ત્રના વચનનું ઉલ્લંઘન થવાનું નથી. પોતાને ઘેર કોઈ મરી ગયું, ત્યારે એક સમજી માણસે સો ખસે માળા

ખરીદી આણી. સ્ત્રીઓ રોવા આવે ત્યારે તે પ્રત્યેકના હાથમાં એક માળા આપે, અને કહે, કે બાઈ ! તમને મરનારને માટે લાગે છે, તો આ માળા લેઈ તેના આત્માનું કલ્યાણ થાય, માટે ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરો, રોવા ફૂટવાથી તેને ત્રાસ થવાનો, માટે જો તેનું સારૂ ઇચ્છતાં હો, તો મારી મરણ પ્રમાણે કરો. સ્ત્રીઓને વિસ્મય તો લાગ્યું, પરંતુ ઘરઘણીનું કહેવું અઘટિત કે ખંડન કરી શકાય એવું ન હોવાથી તેમણે માળા ફેરવી. માળા ફેરવી રહી ઉઠવા માંડે, કે તેમના હાથમાં અકેક પતાયું પ્રસાદ તરીકે ઘરઘણી મૂકે. આ સુજિત ક્તેહ પામી, અને રોવા ફૂટવાનું બંધ પડ્યું. એ માટે માણસ જો દંડ રહીને કંઈ ને કંઈ ઇલાજ યોજે, તો આવા દુષ્ટ રિવાજનો અંત આણી શકે.

પ્રકરણ ૩ જી.

રોક અને સૂતક.

મરનારનાં અસ્થિને ફરની પવિત્ર નદીમાં નાખવા સારું તેના કૌઈ નજીકના સગાંને ઉઘાડે પગે ચાલતાં જવું પડે છે. આગગાડીની સગવડ હોય, તો તેમાં બેસીને જવાનો સુધારો કેટલેક ઠેકાણે ચાલુ થયો છે. મરનારના દિકરાને કે તેના પાસેના સગાને કેટલાક દિવસ સરાવવું પડે છે. સરાવાની ક્રિયા બહુ કઠંગી ને લાંબી છે. ઉઘાડે શરીરે લાંબા વખત સુધી મેદાનમાં બેસવું, અને વચ્ચે વચ્ચે અનેક વાર ટાંઢે પાણીએ નહાવું. નાનુક બાંધાના મનુષ્ય ઉપર એથી માઠી અસર થાય છે. પંદરમાના માસીસા સુધીમાં ઘરના માણસોને એટલાં બધાં કામ કરવાનાં હોય છે, કે તેથી તેમાંનાં કેટલાંક તો માંદા પડી જાય છે. રોકઠળની ધર્માચક્રી રોજ ચાલે, દશા ખવડાવવાનું અને સરાવવાનું કામ કરવું, અને સાતિબોજન આદિની તૈયારી કરવી. જો મરણ કારીનું હોય, તો ઘેંચ રાખડી સરખું ખાઈને સર્વ કામ-કાજમાં સામેલ રહેવું.

સગાસાગવાંને મરણ પ્રસંગે શોક થવો, એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ તેને હદથી બદે લાંબાવવો, એ અસ્વાભાવિક અને હાનિકારક છે. કેટલીક નાતોમાં રાંડનારીને લાંબી મુદત સુધી રાખડી ઉપરજ રહેવું પડે છે. માથે આવી પડેલી આકૃતથી તેનું શરીર બળીને ખાખ થઈ જતું હોય, તેવે પ્રસંગે દેહના પોપણ માટે જેવું જોઈએ, તેવું પણ ખાવા ન આપવું, એ તેને ધીરે ધીરે મારી નાખવા સરખું છે.

સર્વ દેશોમાં શોક દેખાડવા માટે અચ્છ ધારણ કરવાં પડે છે. કાળો રંગ એ શોકની નિશાની ગણાય છે, તેથી ત્રાસદાયક મરણ હોય, ત્યારે પુરૂષને કાળા રંગની પાઘડી પહેરવી પડે છે; તથા પ ઘણા કારીના મરણ સમયે ઘોળી, અને થોડો શોક ખતાવવા માટે લીલી કે જાંબુડી પાઘડી વપરાય છે. બારમા સુધી અથવા સૂતક ઉતરતા સુધી પાસેનાં સગાં મુગટા કે કાળિયાં બાંધીને કિંવા બોડે માથે હરે ફરે છે. પુરૂષનાં બીજાં વસ્ત્રમાં શોકદર્શક ફેરફાર થતો નથી. સગ-પણના પ્રમાણમાં પાઘડી મહીને, છ મહીને કે બાર મહીને બદલાય છે; પરંતુ પુત્રીના રંડાપા જેવા લયંકર પ્રસંગે બાપને જન્મારા સુધી ઘોળી પાઘડી પહેરવી પડે છે. સ્ત્રીઓનાં શોકદર્શક લૂગડાં પુરૂષ કરતાં વધારે મુદત રાખવાં પડે છે. સાલ્લા, કાળા કે કાથીઆ રંગના હલકી કીમતના વપરાય છે, અને કેટલીક નાતમાં વિધવાને મરણ-પર્યંત ઘોળા સાલ્લા પહેરવા પડે છે. કાપડાં પણ ઘણાં ખરાં કાળાં કાથીઆ રંગનાં, ને ઘોળીઆં કે કસબ વગરનાં વપરાય છે. ભલકા-દાર કે શોભીતાં વસ્ત્ર પહેરાતાં નથી; તેમ દાગીના જેમ અને તેમ કમી પહેરવામાં આવે છે. સૌભાગ્યવતિને જરૂરના એવા દાગીના—કાંટો, લોળીયું, કંઠી, કલ્લાં અને ચૂડો—તથા આંલો અને માથાના વાળ એ વિધવાને સામાન્ય પણે તજવા પડે છે. બાળરાંડોને કેટલીક છૂટ મળે છે, અને પૈસાદાર હોય, તે હાથે ચૂડાને ઠેકાણે રૂપાની કે સોનાની ચૂડ વાપરે છે.

શોકવાળાંથી શુભ પ્રસંગમાં ધણે ભાગે સામેલ થવાતું નથી,

અને કેટલીક સુદત સુધી નાતજાતમાં જન્મવા જવાતું નથી. જન્મવાની ખાળતમાં પુરૂષ કરતાં સ્ત્રીને વધારે સુદત શોક પાળવો પડે છે. વિધવાઓ ઘણુંકરીને જન્મ પર્યંત નાતજાત તળે છે. ખાળવિધવાનાં માખાપ પણ લાંબી સુદત કે જીવતાં સુધી નાત જાતમાં જન્મવા જતાં નથી. જ્ઞાતિભોજનના સંબંધમાં શોક મૂકાવવા માટે નાતના ચાર આગેવાન મરનારને ઘેર જાય છે, અને ચઢતા ઉતરતી સગપણના પ્રમાણમાં શોકનો નીકાલ કરવાનો આશરો થાય છે. ધરધણી સમજીને અને નાતના રિવાજને અનુસરીને નીકાલ કાઢે છે, કેમકે જો તેમ ન કરે, તો બીજાં સગાંવહાલાંના શોક બરી રહે, અને તેઓ તેને નિંદે પણ ખરા. શોક હોય, ત્યારે વાર તહેવારે સારાં કે તળ્યાં તાબ્યાં જમણુ ઘરમાં પણ થઈ શકતાં નથી. નાગર, ક્ષત્રી વગેરે કેટલીક નાતોમાં કારીના મરણુ સમયે કાંજી રાખડી જેવા હલકા ખોરાક ખાવા પડે છે.

સગપણના પ્રમાણમાં મરનારની પાછળ કેટલીક રાત્રિ સૂતક પાળવું પડે છે. વધારેમા વધારે ૧૩-૧૪ રાત્રિનું અને કમીમાં કમી ત્રણ રાત્રિનું સૂતક પળાય છે. સાત પેઢી પૂરી થયે પિત્રાઈ ગોત્રાઈના વર્ગમાં જાય છે, તેથી તેને માટે સૂતક પાળવાની જરૂર નથી, તે છતાં ઘણે ઠેકાણે વધારે પેઢીઓ થઈ જાય, ત્યાં સુધી પણ સૂતક પાળવામાં આવે છે. દીકરીઓ પરગોત્રી ગણાય, માટે તેમને સૂતક લાગતું નથી. સાસુ સસરા એ એક જાતનાં મા ખાપ ગણાય છે, માટે તેમના મરણુ વખતે પુરૂષને સૂતક પાળવું પડે છે. સૂતકીથી રસોડા પાણીઆરે અડાતું નથી. અડવાથી માટીનાં વાસણુ અલડાય છે. સૂતકીને જે અઠે, તેને નહાવું પડે છે. પુરૂષોમાં સ્પર્શસ્પર્શની ઝાઝી છાછ નથી. ચાચી પુરાણીઓ વધારે છાછ રાખે છે. દક્ષણીમાં તો સૂતક પહેંચે, ત્યાં સુધી એક ચટાઈ ઉપર કે લાકડાની પાટ કે ખુરશી ઉપર અલગ બેસવું પડે છે. અમુક જાતનાં વાસણુ સૂતકીના સ્પર્શથી અલડાય છે, તેથી સૂતકીને જમતી વખતે તેવાં વાસણુ આપવામાં આવતાં નથી, અર્થાત્ સૂતકીની સ્થિતિ હલકી જાનના

શૂદ્ર જેવી થાય છે. સૂતક એ હાલના 'લેગલુ' કવોરનટાઇન છે, અને તે કોઈ એવા હેતુથી ચોખ્ખું હશે એમ લાગે છે. સૂતક પહોંચે, ત્યાં સુધી હજામત કરાવી શકાતી નથી, કપાળે ચાંદલો કરાતો નથી, અને દેવસેવા કોઈ બીજા પાસે કરાવવી પડે છે. સૂતક ઉતારવું હોય, ત્યારે પોતે વાપરેલાં સર્વ કપડાં ધોવાં જોઈએ, અને હજામત કરાવી નાહીં નાખવું જોઈએ. નજીકનાં સગાંને માટે મૂછો પણ લેવડાવવી જોઈએ. મૂછો લેવડાવવાની બાબતમાં શાસ્ત્રનાં વચન બાબતુએ રહે છે. મૂછો સૂતકી લેવડાવે છે, અને બીન સૂતકી પણ લેવડાવે છે. તે સગાંને માટે લેવડાવાય છે, તેમ પડોરી કે જોળખાણવાળા પરના-તીલાને માટે પણ કઢાવવામાં આવે છે ! બહુ સગપણવાળા ને ઘણા જોળખાણવાળા ઘણુંકરીને હમિશ નમૂછીઆ જોવામાં આવે છે ! ગાંડી ગૂજરાતમાં ગાડરીઓ પ્રવાહ ચાલ્યો તે ચાલ્યો !

આપણે જે કરીએ છીએ, તે હકથી જાહે છે. અતિશય સર્વ વર્ણવું, એવું મહા પંડિતો કહી ગયા છે. કેટલાક રિવાજ ધર્મશાસ્ત્ર કે પુરાણાદિને લઈને છે, અને કેટલાક રૂઢીથી ચાલે છે. કેટલાક શાસ્ત્રને નામે ચાલે છે, અને કેટલાકમાં શાસ્ત્રનો અંશ પણ હોતો નથી. રૂઢીથી પડતી અડચણો સહેલાઈથી દૂર કરી શકાય. શાસ્ત્રોની મોટી વાતોનો આપણે ત્યાગ કરીએ છીએ, તો તેમાંની ઝીણી વાતો છોડવામાં હરકત નથી.

વિભાગ ૬ મો

ખરચ ખૂટણું.

કોઈ પણ જાતનો ઉધમ રોજગાર કરી પૈસા મેળવ્યા શિવાય સંસાર ચાલી શકતો નથી, એ વિષે તથા પૈસાટકાની બાબતમાં આપણે કેવી કંગાલ હાલતમાં છીએ, તે વિષે પૂર્વે કહેવામાં આવ્યું છે. જેમ પૈસા મેળવવાની જરૂર છે, તેમ તેને સાચવીને વાપરવાની જરૂર છે, કેમકે જે એક હાથે મેળવીએ, તે બીજે હાથે ખરચી

નાખીએ તો આપત્તિના સમયને માટે આપણી પાસે કંઈ રહે નહીં, અને તેથી આપણે વધારે દુઃખમાં આવી પડીએ. એમ કરવાથી પેસા મેળવ્યા તે ન મેળવ્યાની ખરાબર થાય છે. પેસાનો ડગલે ડગલે ખપ પડે છે; માટે તેનો સંચય આપણી શક્તિ અને જરૂરના પ્રમાણમાં કરી રાખવો, એ ડહાપણની વાત છે. આ કારણસર હવે આપણે આપણા ખર્ચ ખૂટણનો વિચાર કરીએ.

ખર્ચ બે પ્રકારનું હોય છે: ૧ ચાલુ, ૨ પ્રાસંગિક. ચાલુ ખર્ચમાં ખાનપાન, પહેરવેશ, મોજશોખ, એ મુખ્ય છે. પ્રાસંગિક ખર્ચમાં પોડશ્ સંસ્કારમાંના જે જે સંસ્કાર કરવામાં આવે છે, તે સંબંધનું એટલે જન્મ, જનોઈ, લગ્ન, અધરણી, મરણ વગેરે પ્રસંગનું, અને દાન ધર્મનું ખર્ચ મુખ્ય છે. સર્વ ખર્ચ પોતાની સ્થિતિ ઉપર વિચાર કરીને કરવાનાં છે, અને તેમાં કરકસર કરવાથી ઘણું લાભ થાય છે.

પ્રકરણ ૧ લું.

કરકસર.

હિંદુ લોકો કસરીઆ ગણાય છે, તેથી તેમને કરકસર વિષે વધારે કહેવાની જરૂર નથી. તોપણ હાલના જમાનામાં વિદેશીઓની નકલ કરવાથી કે તેમના સહવાસથી આપણા આ ઉપયોગી સદ્-ગુણમાં ફેર પડતો જાય છે, તે માટે, તથા હિંદુઓ ચાલુ ખર્ચમાં કસરીઆ છતાં વિશેષ પ્રસંગે પોતાજ બની જાય છે, તે માટે કરકસર સંબંધે વિચાર કરવાની આવશ્યકતા છે.

ખર્ચખૂટણ ત્રણ રીતે થઈ શકે છે: ૧ કંલુસાઈથી, ૨ કરકસરથી, અને ૩ ઉડાઉપણથી. કંલુસાઈ અને ઉડાઉપણ એ બંને દુર્ગુણ છે, અને કરકસર એ સદ્ગુણ છે. કંલુસાઈથી સાધન છતાં માણસ બેઠે દુઃખી થાય છે, અને પોતાની સાથે રહેનારને દુઃખી કરે છે. પેસા જેમ મેળવી જાયવાની જરૂર છે, તેમ તે ખર્ચી બાલુ-

વાની પણ જરૂર છે. હાથે આમલીના બાંધ બાંધીને કે પેટે પાટા બાંધીને છતે પૈસે દુઃખ વેઠવું, કે કમાઈ કમાઈને માત્ર સંચયજ કર્યા કરવો, એ ચહાવા લાયક નથી. આપણા પૈસા આપણને કે બીજાને લોગ ન પડે, તો એ પૈસા માટીની બરાબર છે. ઉડાઉપણું એ કંબુસાઈથી ઉલટો ગુણ છે, અને તે કંબુસાઈ કરતાં પણ અધમ છે; કેમકે કંબુસનો સંચય ક્યારે પણ કામ લાગે છે, અને તે દેશના દ્રવ્યમાં વધારો કરે છે, પરંતુ ઉડાઉનો પૈસો અયોગ્ય રીતે કે બદદેલીમાં આદ્યો જાય છે, તેથી તે ખરચનારને દુર્ગુણી કરે છે, અને દેશના દ્રવ્યમાં ઘટાડો કરે છે. જે જાતમાં સર્વ વ્યક્તિ ઉડાઉ હોય તે જાત ફરિદ્રી અને દુર્ગુણી જોવામાં આવશે.

ઘણાં કાર્યમાં વચલો રસ્તો સારો ને સલામત ગણવામાં આવે છે. તે પ્રમાણે ખરચખૂટણમાં પણ વચલો, એટલે કરકસરનો માર્ગ, સારો ને સલામત છે. એથી આપણે સુખમાં રહીએ છીએ, અને સફળગુણી થઈએ છીએ. આપણે કહીએ છીએ, કે “ત્રેવડ એ ત્રીજો ભાઈ છે”. એક કુંડુંબમાં બે ભાઈ, જેમ કમાઈ કરીને ઉપયોગી થાય છે, તેમ ત્રેવડ એ ઉગારો પાકીને ત્રીજા ભાઈની કમાણીની ગરજ સારે છે.

આપણે ધારીએ, તો કમી ખર્ચે આપણે કાર્યવ્યવહાર સારી રીતે નિભાવી શકીએ. આપણે નિષ્કાળજી રાખીએ, તો તેમાં વધારો થાય. જ્યાં બશેરનો વરો હોય, ત્યાં એક મૂઠી કમીથી એણું ન પડે, અને એક મૂઠી વધારે નાખીએ, તો બે મૂઠી અથવા પાશેરનો ફેર પડે, વધારે કરીએ તે નકામું જાય. કહેવત છે, કે “બોદ્યું બહાર પડે, અને સંધ્યું વરે પડે”, એટલે સંધવામાં જે વધ્યું હોય, તેનો ઉપયોગ ગમે તે પ્રકારે કરી દેવામાં આવે છે; પરંતુ તેથી રોજ કેટલું નુકસાન થાય ? કેટલાક બેકાળજીથી લાણીમાં જેટલું પીરસાયું હોય, તેટલું રહેવા દે, અને જેટલું ખવાય તેટલું ખાઈને બાકી પડે છે. છાંડેલું અનાજ નકામું જાય છે. ઘરના કરતાં નાતમાં જમવાનું હોય, ત્યારે છાંડવાના હિસાબ રહેતા નથી. ઘણે ઠેકાણે ખાર મણના

વરામાં બે મણતું છાંડીઉં (શાહુકારી) આવેછે. એથી ઘરઘણીને કેટલું નુકશાન થયે, તેનો જમનારા વિચાર કરતા નથી. લાડુમાં મણે પોણો મણ ધી નાખવાતું ઠરું હોય, તેમાં શેર ઓછા કે શેર વત્તા ધીથી લાડુ બગડતો કે સુધરતો નથી; પરંતુ એથી મણે બશેરનો, અને ખાર મણના લાડુમાં ૨૪ શેરનો અથવા હાલને ભાવે સોળ રૂપીઆનો ફરક પડી જાય. એજ રીતે જ્યાં દશ શાક કરવાનો વિચાર થયો હોય, ત્યાં એક ઓછા કે એક વધારે શાકથી જમણની વાહવાહ થવામાં ફેર પડતો નથી, પણ ખરચની અંદર દશ વીથ રૂપીઆનો ફેર પડી જાયછે.

સમજી માખાપ પોતાની દિકરીઓને કરકસર કરવા ટેવ પાડે છે, અને તેં વિષે શીખામણ પણ દેછે. સાસરે ગયા પછી રોજના રાંધણામાંથી મૂઠી મૂઠી કાઢીને એક છોકરીએ કોઠીએ ભરી રાખી હતી, તે દુકાળ પડ્યો ત્યારે બતાવવાથી, તેના સાસુ સાસરો ઘણાં ખુશી થયાં, અને તેઓ દુકાળના દુઃખથી બચી ગયાં; એવી એવી વાતો છોકરીઓને કહેવામાં આવેછે. કરકમરની ટેવ કેમ પાડવી, તેને માટે આ વાત કરેછે. એક શાહુકારની પડોશમાં મુસલમાની રહેતી હતી. મુસલમાન રોજ મજુરી કરીને ત્રણ ચાર આના લાવે, તે મુસલમાની ખરચી નાખે. રોજ મલીદો કે બીજું કંઈ સાફ સાફ રાખીને ખાય. શાહુકારને ઘેર પોતાના પુત્રની જીવાન વહુ પહેલવહેલી આવી હતી, તે પેલી મુસલમાનને ઘેર બેસવા ઉકવા ઘણી વાર જતી. શાહુકાર પેસાદાર છતાં તેને ઘેર રોજ સાફ ખાનપાન થતું. એક વાર વહુએ પોતાની સાસુને કહ્યું, કે આપણે ઘેર પેમા છતાં આપણે રોજ દાળ ભાત અને રોટલી જમીએ છીએ, અને આપણે પાડોશી મહેનત મજુરી કરીને દહાડા કાઢે છે, તે છતાં તે રોજ મલીદો ખાય છે. સાસુએ આ વાત સંભળીને કહી. સસરે બાણુ, કે ઉડાઉ મુસલમાનીના મહવાસથી વધુના વર્તનમાં બિગાડ થઈ મુસલમાની બીજી બધી વાતે જદું સારી હોવાથી તેનો મહવાસ હાવવાની જરૂર નહોતી, તેમ તે છોકરાની સખ્તાર્થ કરવાથી બચે જાય છે. એમ સંભળીને વહુ હનું. તેણે આ વાત

પાડીને કેટલીક મુદતે વહુને ઠહું, કે આ પોટલી છાનીમાની મુસ-
 લમાનીની ઘંટી તજે ઘાલીને આવજો. એમાં પાંચ રૂપીઆ છે.
 મુસલમાની ગરીબ હોવાથી તેને એ રૂપીઆ બહુ કામના થઈ પડશે.
 ઉઘાડી રીતે આપીએ તો તે લે એવી નથી, માટે આ યુક્તિ કરવાની
 છે. મુસલમાની સાથે બહેનપણું હોવાથી વહુ ખુશી થઈ, અને
 લાગ જોઈને પેલી પોટલી ઘંટી તજે મુકી આવી. મળરકે મુસલ-
 માની દળવા લાગી, તો પેલી પોટલી તેને પગે અથડાઈ. પોટલી
 છોડીને જોયું, તો તેમાંથી પાંચ રૂપીઆ નિકળ્યા. એ પોટલી ક્યાંથી
 આવી, કે કેણુ મુકી ગયું, તેની એને બિલકુલ ખબર નહોતી.
 તે સમજી કે ખુદાએ મારાપર મહેર કરી. એ પૈસાનું શું કરવું,
 તેના વિચારમાં તે પડી. પોતાના અંગે દરદાગીના ન હોવાથી હાથની
 માઠીઓ કરાવવાનો તેણે નિશ્ચય કર્યો. સોનીને પૂછતાં માઠીઓ
 (રૂપાની) નું ખરચ રૂ. ૧૦ કરતાં કમી થશે નહીં, એમ જણાવ્યું.
 પાંચ રૂપીઆ ખૂટયા, તે મેળવવા સારૂ તેણે નિશ્ચય કર્યો, કે ધણી
 જે કમાઈ લાવેછે, તેમાંથી રોજ દોઢ બે આના બચાવવા, એટલે
 દોઢેક માસમાં ખૂટતા પાંચ રૂપીઆ લેગા થશે. તેણીએ તે દિવસે
 મલીદો ન કરતાં માત્ર ખીચડી બનાવી. ધણીએ જમતી વખતે
 કારણ પૂછ્યું, ત્યારે તે બોલી, ખુદાએ મને રૂ. ૫) ઈનાયત કર્યા
 છે. મારે હાથે માઠીઓ નથી, તે કરાવતાં રૂ. ૧૦) ખરચ લાગેછે,
 માટે મારે પાંચ રૂપીઆ હરેક રીતે લેગા કરવા જોઈએ. ખીચડી
 રોટલા ખાઈને શુભરો કરીશું, તો પાંચ રૂપીઆનો ઉગારો જલદી
 થશે, અને માઠીઓ કરાવી શકાશે. તેણીએ ધારેલી મુદતમાં રૂપીઆ
 બચાવી માઠીઓ કરાવી. એકલી માઠીઓ હાથે ઘાલતાં કાન, કોટ
 ને પગ ખાંડા દીસવા લાગ્યા, તેથી ખીજ દાગીના કરાવવાની જરૂર
 ઉત્પન્ન થઈ. ખાઈ સારૂં સારૂં ખાવાનું ભૂલી ગઈ, અને દાગીનાની
 લાલચે પૈસા બચાવવા લાગી. આથી તેને કસર કરવાની ટેવ પડી.
 શેઠની વહુ રોજ મુસલમાનીને ઘેર આવતી. ખાવા પીવાની બાબત-
 માં તથા મુસલમાનીના વિચારમાં થયેલો ફેર તેના જોવામાં આવ્યો.
 કેટલીક મુદતે શેઠે વહુને પૂછ્યું, કેમ બેટા ! હવે તમારી બહેન-

પણી મલીઠા કરે છે કે નહીં ? ચોંટના કહેવાનો મરમ વહુ સમજી ગઈ, અને કરકસરની જરૂર સંજોગે તેની ખાત્રી થઈ.

ઉપરની વાત ઉપરથી જનસ્વભાવ સંજોગે એક બીજું તત્ત્વ નીકળે છે, તે એ, કે માણસ જેમ ગરીબ તેમ તે પૈસાની ઓછી દરકાર રાખે છે, અને તેથી તેનામાં ઉડાઉપણું આવે છે. તપાસ કરીશું, તો આ વાતની ખાતરી સહેજ થશે. ગામડાંમાં જાઓ અને ત્યાંના ગરીબ લોકોની રહેણી કરણી જુઓ. તેઓ કાલનો વિચાર ભાગ્યેજ કરે છે. “મળ્યા ત્યારે મીર, નહીં તો ફીર”, એ રીતની તેમની વર્તણૂંક હોય છે. ખજામાં દાણાના ઢગલા થાય છે, ત્યારે તેમની નજર ફાટે છે. તેઓ દાણા જોઈને છલકાઈ જાય છે, તેથી તેમને માટે કહેવાય છે, કે “ઢાળલીમાં ધાન (ધાન્ય), ઢાંકણીમાં ધાન, ધાન ! ધાન !! ને ધાન ” !!! સાફ સાફ ખાવા પીવામાં તેઓ કેટલા દાણા સપાટામાં ગુમાવી દે છે. સારા સારા કપડાં લૂંટાં મેળવવા તત્પર થાય છે. માગણુ વસવાયાં, ગામોટ વગેરે જે ખર્ચે આવે, તેને ઉકાર દીલથી આપવા ઘટે તે કરતાં વધારે દાણા આપી દે છે. માગતા પેટે શાહુકાર મોટો ભાગ લઈ જાય છે, અને સરકારનું મેહેસુલ ભરવા માટે મોટો ભાગ વેચી મારવો પડે છે, તેથી ખજામાંનું થોડુંજ ધાન્ય કોઠીએ જઈ પડે છે, અને “આવી હોળી ને પરવાયાં હોળી”, એ વાળી વાત થાય છે. ઉનાળામાં તેમને અર્ધ ભુખમરો વેઠવો પડે છે, અને ચોમાસાને માટે વાણીઆને ઘેરથી સવાયા દોઢા આપવા કરીને દાણા લઈ આવવા પડે છે. ગામડામાં જે ખેડુત પાત્રે પૈસા હોય છે, તેઓનું વર્તન આવું હોતું નથી. તેઓ આપ લે સાચવીને કરે છે, કેમકે તેઓ પૈસાની કીંમત સમજે છે, અને ભવિષ્યની કાળજી રાખે છે.

શાહુકાર નવો ગુમાસ્તો રાખે છે, ત્યારે પ્રથમ તેને શાક લેવા મોકલે છે, અને તે ઉપરથી તે કેવો નિવડશે, તેની પરીક્ષા કરે છે. તે જો કાળજીવાળો ન હોય, તો બે ચાર દુકાને ફરીને લાવ નક્કી કરતો નથી, અથવા સારા નરસા કે તાજા વામી શાકની વજવીજ કરતો

નથી; કાછીઓ ભેળવામાં કંઈ ગરબટ કરે છે કે નહીં, તે તે જોતો નથી. જો તે કાળજીવાળો હોય તો આ સર્વ વાત પર ધ્યાન આપે છે, એટલુંજ નહીં, પણ શાક લીધા પછી પૈસા આપતી વખતે એકાદ લીલુ મરચું, કે બે તરણાં કોથમીરનાં માગી લે છે. કોઈના મનમાં એમ આવશે, કે એકાદ મરચાથી કે બે તરણાં કોથમીરથી શું ભરાઈ જવાતું હતું ? પરંતુ “ કાંકરે કાંકરે પાળ બધાય, ને ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય ”, એ કહેવત યાદ રાખવી જોઈએ. એકાદ મરચાની કે જરા કોથમીરની કંઈ વિશાત નથી. પણ એથી લાવનારની કાળજી અને કરકસરની ટેવ જણાઈ આવે છે. પાઈ પાઈ કરતાં પૈસા થાય છે, એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે.

જેના ઘરમાં કરકસરની ટેવ નથી, તેના ઘરમાં બિગાડ ઘણો થાય છે. જીભને વશ ન રાખીએ, તો તે પેઢી પડે છે. ખાધાથી ખમના ખાલી થઈ જાય છે. મિષ્ટાન્ન ખાવાથી દિવસ જાય છે, અને સાફ ખાધાથી પણ દિવસ જાય છે. મિષ્ટાન્નથી વધારે ખર્ચ થાય છે, આજસ આવે છે, અને શરીર ખગડે છે. સાદા પણ શુભકારી ખોરાકથી જે લાભ થાય છે, તે મિષ્ટાન્નથી થતા નથી. જેમ તમે બચ્ચાંને વધારે મીઠાઈ મેવા ખવડાવો, તેમ તેઓ નળજાં થતાં જાય છે. જેમ તેમને હાથથી જાહે ખવડાવો, તેમ તેઓ ગળથાઈ જાય છે. માટે ખાવાપીવામાં પણ હક જોઈએ. ટેવ જેવી પાડીએ તેવી પડે છે. “ અહારને જિંધ વધારીએ તેમ વધે છે ”, “ અહાર મારે કે ભાર મારે ”; એવી કહેવતો ચાલે છે, તે નિર્ધાર નથી. કહેવાની મતલબ એવી નથી, કે સાફ જમણુ કોઈ વાર કરવું નહીં, કિંવા કસરત વડે કે શરીરની વૃદ્ધિને લીધે વધારે ખોરાકની જરૂર છતાં અહાર વધારવો નહીં.

કરકસર કરવાની ટેવ પૈસાની લાલચથી પડે છે. પૈસાનો થોડો સંગ્રહ થાય, તો તે વધારવાનું મન થાય છે. લાલચ જો વધી પડે, તો તે કંજુસાઈના ઘરમાં જાય છે, માટે તેને હકમાં રાખવી જોઈએ. તેને હકમાં રાખવા સાફ તેમ ઉડાઉપણું અટકાવવા સાફ પૈસાનો

સદુપયોગ શીખવવો જોઈએ. છોકરાંને ગજવાખરચ મળતું હોય, તેમાંથી તે થોડું ખચાવે, અને ખચાવેલામાંથી કોઈ ગરીબ વિદ્યાર્થીને લેખણ, શાહી કે કાગળની ખરી જરૂર હોય, તે અપાવવામાં આવે, તો તેનામાં કરકસર અને પરોપકાર એવા બે સફળુણ પ્રવેશ કરે. સ્ત્રીઓને હાથખરચી કે અસુક કાર્યનિમિત્તે પૈસા મળતા હોય, તેમાંથી તે પોતાને જરૂરી એવી જણસો સંપાડે, કે કાર્ય કરે, તેની સાથે તેમાંથી કંઈ ખચાવીને તે દાનધર્મોદામાં ખર્ચે, એવી ટેવ પાડવામાં આવે, તો તે “ એક પંથ ને દો કાજ ” જેવું થઈ શકે.

ઘરમાં કરકસરની અને સુવ્યવસ્થાની ટેવ પાડવી હોય, તો સારા માર્ગ એજ છે, કે ઘરના ખરચખૂટણનો અડસટ્ટો (બજેટ) પહેલેથી તૈયાર કરવો, એટલે કયી બાબતમાં કેટલું ખર્ચ કરવાનું, તે ઉત્પન્ન અને જરૂરીઆત ઉપર આધાર રાખી નક્કી કરવું, અને જેમ બને તેમ તેનો અમલ થાય, એવી ગોઠવણ રાખવી. પરચૂરણ ખરચની જે રકમ નક્કી થાય, તે સ્ત્રીને કે જે ઘરની વ્યવસ્થા ચલાવતું હોય તેને, દર મહા એકદમ આપી દેવી. એ રકમમાંથી કરકસર કરીને જે ખચાવવામાં આવે, તે તેનું—વ્યવસ્થા કરનારનું—થશે, એમ ઠેરવ્યું હોય, તો તે કરકસર કરી પૈસા ફાળવ પાડવા માટે જરૂર મહેનત કરશે. જેમ રાજ્યને માટે અડસટ્ટાની જરૂર છે, તેમ હરેક સંસ્થાને માટે અને ઘરને માટે પણ તેની અગત્ય છે. અડસટ્ટાની રકમના પ્રમાણમાં અણધાર્યા ખરચને માટે કંઈ રકમ રાખી હોય, તો અડસટ્ટાનો અમલ કરવામાં થોડીજ અડચણ આવશે.

આપણે અહીં પહેલાં દાણાફણી ભરી રાખવાનો રિવાજ હતો. આગગાડી થવાથી એ રિવાજ કમી થતો ચાલ્યો, પરંતુ તેની વિશેષ જરૂર ગયા વર્ષના દુકાળ વખતે જણાઈ હતી. એક વર્ષ વધારેની ખરચી બનતા સુધી ભરી રાખવી, એ દુકાળને માટે તૈયારી રાખવા બરાબર છે. જેઓ એક વર્ષનો પણ સંગ્રહ કરી રાખે, તેઓને રોજનો કે જ્યારે જોઈએ ત્યારે રૂપીઆ અરધાનો સરસામાન લાવનાર કરતાં કિંશયત થાય છે. થોડે થોડે માલ લાવવાથી તે મોંઘા પડે, કેમકે મોસમ વીત્યા પછી તેનો ભાવ ચઢી જાય છે. વખત

બેવખત બનરથી સામાન લાવતાં તે મનપસંદ મળતો પણ નથી. વેપારીઓ દાણાફણીમાં ભેળસેળ કરેછે, કણકી કેરમું ભેંધએ તે પ્રમાણે કાઢતા નથી, અને ઓછું, પાતળું કે સડેલું અનાજ સારા અનાજમાં ભેળવેછે. થોડું લેવા કરતાં સામઢું લેવાથી સસ્તું પડેછે, એ વાત સૌના બાણવામાં છે.

કેટલાક એમ સમજેછે, કે સોંધો માલ લેવાથી કિશાયત થાયછે. સોંધું તે આખરે મોંધું પડેછે, એ વાત તેઓ ભૂલી જાયછે. સોંધો માલ સારો ન હોય, કેમકે સારો હોય, તો તે સોંધો મળે નહીં. શાકભાજી સોંધી લાવીએ, તો તેમાંનો કેટલોક ભાગ ઘરડો ને સડેલો નીકળે, તે ફેંકી દેવો પડે. જે ભાગ ચીમળાએલો હોય, તે રાંધવામાં નાખવાથી શાકનો સ્વાદ બગડે. દાણાફણી સસ્તા લાવીએ, તો તેમાંથી કણકી, નાકાં, ફેલરાં, ગાંનાં, કાંકરી, રેતી વગેરે બહુ નીકળે, તે કાઢી નાખીએ, તો બાકીનો ભાગ મોંધોજ પડે. વળી અનાજની જાત સારી ન હોય, તેથી તે ખાતાં પણ કંટાળો આવે. “ જે આંખને ન ગમે, તે મોંને ગમતું નથી. ” જે ખાવાની રૂચી થતી નથી, અથવા જેથી અણુગમો થાયછે, તે શરીરના પોષણને ભેંધએ તેવો લાભ આપે નહીં. કપડાંલત્તાં કે ઘરવાખરાનો સરસામાન સોંધો લેવા જઈએ, તો તે ટકાઉ ન હોય. કદાચ ઉપર ઉપરથી દેખાવડો હોય, તો તકલ્લી હોય. જો તે થોડી સુદતમાં ફાટી, તૂટી કે ભાગી જાય, તો ખીજી વાર ખરીદી કરવાની વહેલી જરૂર પડે; એટલે “ ભુંડી રાંડે બમણા વરા ” જેવું થાય.

જેનો હાલ ખપ ન હોય, તે ખરીદવું નહીં, અને જેની જરૂર ન હોય, તે લેવું નહીં. આ નિયમ કરકસરને માટે જરૂરનો છે. કેાંઈ ચીજ સસ્તી મળેછે, એમ જાણી તે ખરીદવાની ઇચ્છા ઘણાંને થાયછે. એ વખતે વિચાર કરવો કે એની આપણને જરૂર છે કે કેમ, અને તે હાલજ ભેંધશું કે કેમ ? જે માલનો ખપ લાંબી સુદતે પડવાનો હોય, તે હાલ ખરીદવાથી ઘરમાં પડ્યો પડ્યો બગડેછે, એટલે તે સડી જાયછે, ખેસી જાયછે, વાંતરી બગાડેછે,

કે રંગે ઝાંખો પડી જાય છે. જ્યારે વાપરવા કાઢીએ, ત્યારે તે અણુ-ગમે આપેછે. ખરચેલા રૂપીઆની વ્યાજખાધ લાગે, એ તો જૂદીજ. જેનો ક્યારે પણ ખપ પડવાનો ન હોય, તે વસ્તુ ખરીદવી નહીં. ઘણીવાર માણસ હરાજમાં જાયછે, અને ત્યાં જૂદી જૂદી વસ્તુઓના જથ્થા સામટા હરાજ થતા હોય, તેમાંથી એકાદ જથ્થાની માગણી કરેછે. જથ્થામાં કેટલીક વસ્તુઓ કામમાં આવે એવી હોય, અને કેટલીક પોતાના ખપની ન હોય, તોપણ જથ્થા સસ્તામાં જાયછે, જાણી તે લઈ લેછે. ન ખપની વસ્તુઓ વેચવા જતાં ખોટ ખાવી પડેછે, કે ઘરમાં રાખી મૂકતાં તેઓ નકામી જગા રોકેછે. એવી વસ્તુઓ ખાદ કરતાં બાકીની કામની વસ્તુઓ ઉપર ને આપેલી કીમત ચઢાવીએ, તો વખતે તે નવી લાવવા કરતાં પણ મોંઘી પડેછે. સહેજ સસ્તો લાવ પડતો હોય, અને પસંદ પડે, તો ખાચડીઓ ઘણી વાર પહેરવાનાં કપડાં જથ્થાખધ ખરીદી લેછે. એથી રૂપીઆની નકામી રોકાત થાયછે, અને કપડાં લાંબી મુદત પડી રહેવાથી ખરાબ થાયછે.

જણુશલાવ ઉધારે લાવવાની ટેવ કરકસરની વિરૂદ્ધ છે; કેમકે ઉધારે આપનાર માલ મોંઘો આપેછે. ને પૈસા વહેલા મળવાની તેને પતીજ ન પડે, તો તે લાવમાં સવાઈ દોડી કરેછે. વધારે મુદત સુધી નાણાં ન મળે, તો તે વ્યાજ લેવા પણ ઉલો થાયછે. એ શિવાય હલકા વેપારીઓ નામામાં ગરબડ કરીને ગરીબ અને અ-જ્ઞાન લોકોને છેતરે, તે જૂદાં. અન્તરમાંથી ઉધાર માલ મળે જતો હોય, તો મંગાવનાર કેટલીક વાર ખપ ઉપર નજર ન રાખતાં વારે વારે મંગાવેછે, અને છેવટે જ્યારે વેપારીનો આંકડો (ખીલ) આવેછે, ત્યારે તેની આંખો બોચીએ જાયછે.

ખરચખૂટણનો મુખ્ય આધાર પેદાશ ઉપર છે. ખીજાનું જોઈને જેઓ ગળ ઉપરાંત ખરચ કરવા જાય, તેઓને ઉઠાઉ મણવા જોઈએ. “લાંબાની વાદે ટૂંકો જાય, તો મરે નહીં તો માંદો થાય”, એ કહેવત તેમને લાગુ પડે. જેઓની કમાણી સારી છતાં “ચમડી

તૂટે પણ દમડી ન છૂટે ”, એ રહેણી રાખે, તેઓ કંબુસમાં ખપે, અને છતે પેસે દુઃખ ભોગવે. પરંતુ દરેક હાલતમાં કરકસરની ભારે જરૂર છે. “ પેસો કયાં ગયો, ને કયાં આવ્યો ”, તેની જેઓ કાળજી રાખતાં નથી, તેઓ સારી હાલતમાં આવી શકતાં નથી.

પ્રકરણ રજી.

ખાનપાન.

હિંદુઓનો ખોરાક સામાન્ય રીતે સાદો અને કિંદ્રાયતભરેલો હોવાથી તે વિષે ઝાણ કહેવાની જરૂર નથી. ગરીબ માણસ મહીને બે ત્રણ રૂપીઆમાં, સાધારણ માણસ ચાર પાંચ રૂપીઆમાં, અને શ્રીમંત દશ રૂપીઆની અંદર પોતાનું ખાવાનું ખરચ કાઢી શકે. ગરીબ લોકો શાક પાનનું મોં કોઈ વાર જ ભુજેછે, અનાજ સસ્તી કીમતનું વાપરેછે, અને ઘેંસ રાખડી, દાળ રોટલા, કે ખીચડી જેવી વાનીઓથી તેઓ સંતુષ્ટ રહેછે. સાધારણ માણસ ભાત દાળ ને રોટલા કે રોટલી, અને કોઈ કોઈ વાર શાક મળવાથી સંતોષ પામેછે. સારી સ્થિતિના લોકોમાં ધી તેલનો વાપર વધારે થાયછે, અને શાક દૂધનો ઉપયોગ વિશેષ થાયછે. પાનની અંદર તો ખદાએ વગર પેસાનું ઠંડું પાણી વાપરે છે.

જે દેશોમાં કે લોકોમાં માંસ મદિરા વપરાયછે, ત્યાં ખાનપાનનું ખરચ ઘણું વધારે થાયછે. ઉંચામાં ઉંચા જમણની પત્રાળીનો આપણને એક રૂપીઆ કે કવચિત્ બે રૂપીઆ પડેછે, ત્યારે માંસ-હારી લોકોને એક ઉંચામાં ઉંચા સાણાનું ખરચ તેથી આઠ દશ ઘણું થાયછે, અને જો તેની સાથે ઉંચી જાતના શરાબ વપરાય, તો ખરચનો સુમાર પણ રહેતો નથી. આપણી વીશીમાં રોજના ચાર આના આખ્યાથી ચાલેછે, ત્યારે વિલાયતની ઉંચી વીશીઓ (હોટલો) માં રોજનો એક પાઉંડ (પંદર રૂપીઆ) કે વધારે આપણું પડેછે.

આપણા લોકોનું ખરચ આટલું ઓછું છતાં દેશમાં ગરીબી શા

માટે રહેતી હશે, એવો પ્રશ્ન કોઈ વાર થાય છે. જેમ આપણું અરથ ઓછું છે, તેમ આપણી પેદાશ પણ ઓછી છે. વિલાયતમાં એક મજૂર જ્યારે રોજનો રૂપીઆ કે વધારે કમાય છે, ત્યારે આપણા મજૂરને ત્રણ ચાર આના માત્ર મળે છે. સાધારણ વેપારીઓ આપણે અહીં વર્ષમાં બેસે ચારસે રૂપીઆ માંડ કૂટી કાઢે છે, ત્યારે વિલાયતના તેવા વેપારીઓ તેથી દશ પટ કમાય છે. આપણે પાંચ સાત રૂપીઆ કૈરા આપવાથી ચાકર નોકર મેળવી શકીએ છીએ, પણ વિલાયતમાં તેવા ચાકર નોકરને માટે પચીશ ત્રીશ રૂપીઆનો પગાર આપવો પડે છે. આપણે અહીં એક ઉપશિક્ષક (આસિસ્ટન્ટ) પાંચ રૂપીઆના પગારે નોકરી કરે છે, ત્યારે વિલાયતમાં તેવો શિક્ષક અઠવાડીઆના પાંચ રૂપીઆ આપતાં પણ મળી શકતો નથી. વળી એક બીજી વાત એ લક્ષમાં રાખવાની છે, કે આપણા કુટુંબોમાં કમાનાર એકાદ હોય, અને ખાનાર ઘણાં હોય, પાંચ રૂપીઆનો ઉપશિક્ષક પરણેલો હોય, અને વખતે તેને પેટ છોકરાં પડ્યાં હોય. કોઈ વાર તેને વૃદ્ધ માળાપને પાળવાની જરૂર પડે છે. આ કરતાં પણ વિશેષ વાત એ છે, કે દરેક હિંદુને બીજો અરથ બહુ મારી નાખે છે. એ વિષેનું વિવેચન આગળ કરવામાં આવશે.

આપણી હવાને સાદો ખોરાક માફક છે. સાદો ને શુભકારી ખોરાક શરીરના પોષણને માટે થોડો જાણાય છે. જન્ન અને શાક લાજના ખોરાક કરતાં માંસનો કે બંનેના મિશ્રણનો ખોરાક બળવાન છે કે નહીં, એ વાત વિવાદિત છે, તેની જાંજગડમાં આપણને પડવાની જરૂર નથી. આપણા ચાલતા ધર્મને અનુસરીને આપણે અનાજ ઉપર જીવીએ છીએ, તે ખરાબ છે. એકલા અનાજના ખોરાકથી મનુષ્યજાત નબળી પડે છે, એ વાત માન્ય કરવા જેવી નથી. પરંતુ અનાજનો ખોરાક ખાવો, તે પુષ્ટીકારક હોવો જોઈએ. ઘી, દૂધ, દહીં વગેરે પ્રાણીજન્ય ખોરાક બળવાન છે, માટે તેનો શક્તિ પ્રમાણે સારો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અનાજમાં પણ ઘઉં, ચણા, અડદ, તુવેર વગેરે વધારે પુષ્ટીકારક છે, માટે તે વધારે વાપરવાનો વહિ-

વટ રાખવો જોઈએ. જેમને તન મનની મહેનત વધારે, તેમના ખોરાક પાછળ વધારે ધ્યાન આપવું જોઈએ. ઘણી વાર માળાપ છોકરાંને હુણું કે ટાડું શીજી ખાવા આપીને નિશાળે મોકલે છે, તે બહુ ખોટું કરે છે. સારા ખોરાક વગર અને મનની બહુ મહેનતને લીધે વિદ્યાર્થીઓ શરીરે લથડી લાગે છે, તેથી કાંતો તેઓ ઠેઠ સુધી પોતાનો અભ્યાસ જારી રાખતા નથી, કે કાંતો તેઓ જીંદગી પર્યંત શરીરે દુઃખી રહે છે, કે જીવાનીમાં જ મરણ પામે છે. જેમ શુલ્કારી ખોરાકની જરૂર છે, તેમ તે તાલે વાપરવાની જરૂર છે. સહેલું કે વાસી અનાજ તુકશાન કરે છે. ગૈરાં સંધવાની આળસે ઘણી વાર છોકરાંને ટાડું શીજી ખવડાવે છે. ઉનાળામાં સવારનાં દાળ ભાત સાંજે ઉતરી જવાનો સંભવ છે, તે છતાં તેનો વાપર વાળુ વખતે થાય છે, એટલું જ નહીં, પણ કોઈ વાર વધેલો ભાત ખીજે ત્રીજે દિવસે પણ વધારીને ખાવામાં આવે છે.

નિયમિત વખતે ખાવાથી વધારે લાલ થાય છે. પરંતુ આપણે અહીં કેઈપણુ ખામતમાં વખતનો હિસાબજ કયાં હોય છે ? આપણો મૂળનો રિવાજ મધ્યાને જમવાનો અને રાતના આઠ નવ વાગ્યે વાળુ કરવાનો (શ્રાવકમાં સૂર્યાસ્ત અગાઉ) છે, પરંતુ અગ્રેજી રાજ્ય થયા પછી જમવાનો વખત ૯-૧૦ વાગતાનો કરવાઓમાં અને શહેરોમાં ચાલુ થયો છે. જમવાનો વખત બે કલાક ઘટાડ્યો, પરંતુ વાળુનો વખત કાયમજ રહ્યો, એટલે બે જમણમાં અંતર વધ્યું; તેથી વચમાં કંઈપણ ખાવાનું ન મળે, તો પ્રકૃતિને તુકશાન થવાનો સંભવ છે. જ્યાં વખતસર કામે જવાનું હોતું નથી, ત્યાં ખાવાનો નિયમ સચવાતો નથી. સંધનાર પરવારે ત્યારે કે મરણમાં આવે ત્યારે દેવતા પાડે, અને જ્યારે રસોઈ તૈયાર થાય ત્યારે જમવાનું મળે; એટલે એક દિવસે ૧૧ વાગે, તો બીજે દહાડે ૧૨ વાગે, અને ત્રીજે દહાડે ૧ વાગે જમવાનું થાય. એજ રીતે સાંજે આઠને બદલે નવ દશ પણ વાગે. ખાઈને તુરત સુવાથી પાચન ક્રિયાને હરકત પહોંચે છે, એ વાત જોવામાં આવતી નથી. વળી જો માણસો વાતે વળ્યા હોય, કે કામમાં રોકાયા હોય, તો તૈયાર રસોઈ ટાઢી ઘોરીઆ

ચઘ જાય, તો પણ તે જમવા ન ઉઠે. ટાઢી ને ઢીંગરાઈ ગએલી રસોઈ ભાવતી નથી, અને તેથી તે ઝોછી ખવાયછે. જોઈએ તે કરતાં ઝોછો ખોરાક લેવાથી શરીરને નુકસાન પહોંચેછે.

આપણે અહીં જ્યાં મધ્યાને જમવાનો રિવાજ છે, ત્યાં લોકો, અને ખાસ કરીને ઘેરાં છોકરાં સવારમાં કંઈ પણ ખાયછે. અંગ્રેજ લોકોમાં જેમ ચાર વખત ખાવાનો રિવાજ છે, તેમ આપણે અહીં પણ તેવો રિવાજ ગામડામાં ને કાઠીઆવાઠમાં છે, સવારે ટાઢા રોટલા, રૂધ કે છાશ અથવા કાચુ કેડું (પાપડ પૌઆ, મઠીઆં આદિ), કે વસાણાના કિંવા ખીજી જાતના કરી રાખેલા લાડુ ખાવામાં આવેછે. એને શિરામણ કહેછે. બપોરના અનેક વાનીઓ કરવામાં આવેછે; અને તે ખોરાકને જમણુ કહેછે. પાછલે પહોર કાચુ કેડું ખાયછે, તેને ડુંગો કહેછે. સાંજે રોટલા, દશમી કે પૂરી, શાક રૂધ સાથે, કિંવા ગામડામાં ખીચડી ને કઢી ખાવામાં આવેછે, તેને વાળુ (કે વ્યાળુ) કહેછે. સાંજનો ખોરાક જમણુ કરતાં સાદો હોયછે. દશ વાગે જમવાનું થવાથી, સવારમાં ખાવાનો રિવાજ બહુ કરીને નીકળી ગયોછે. તેને ઠેકાણે સુખી લોકોમાં ચા, કાફી, કેકો વગેરે પીવાનો ચાલુ વધતો ચાલ્યોછે. ભૂખે પેટે એકલું ચા આદિનું ગરમ પાણી હાનિકારકછે. એની સાથે કંઈ પણ ખોરાક ખાવો જોઈએ. સાત આઠ વાગે ચાની સાથે ખોરાક ખાય, અને બે કલાક પછી જમવાનું હોય, તો તેથી પણ નુકસાન થાયછે. કેટલેક ઠેકાણે ચા, કાફીનો ઉપયોગ દિવસમાં અનેકવાર થાયછે. એથી લાલને બદલે હાનિ થાયછે; એવું વઘો (દાકતરો) નું મત છે. જે ખરચ ચા, કાફી આદિ પાછળ થાયછે; તે ખોરાક પાછળ વધારીને ચઢતી જાતનો ખોરાક ખાવામાં આવે, તો કેવું સાડું !

ખોરાક જેમ નિયમિત વખતે અને વધારે વાર ખાવાની જરૂર છે, તેમ તેનું વજન પણ જનતા સુધી એક સરખું રાખવું જોઈએ. જ્યારે ખોરાક સ્વાદિષ્ટ થાયછે, ત્યારે આપણે તે બહુ ખાઈએ છીએ. એવો ખોરાક મૂળે ભારે હોય, અને તે વજનમાં વધારે લેવાય, તો

નુકશાન ઠયો વગર રહે નહીં. ઉંચાં જમણુ ઘણી વ્યક્તિઓને માટે કરવાનાં હોય, ત્યારે તે સાંજના કરેછે. અનેક જાતનાં શાક, લાજ્યાં અને મિષ્ટાન્ન સાંજે ખાવાથી અપચો થાયછે. નાનાં બાળકને કેટલીટ વાર માતાઓ બહુ ગળચાવેછે, તે એવા હેતુથી, કે મારો છોકરો જલદી માતોતાતો થઈ જાય, પણ એ ભૂલ છે.

જમતી વખતે ઉતાવળ બહુ કરવામાં આવેછે. જેને જમતાં વાર લાગેછે, તેની હાંસી થાયછે. જે વધારે જલદી જમી રહે, તે પોતાની બહાદુરી સમજેછે. કેાઇ વાર જલદી જમવા માટે વાદ વઢાયછે. પાંચ દશ મિનિટમાં કે પા કલાકમાં જમવાનું કામ પૂરું થાયછે. “આ તો જમણુવાર છે; જમણુ ધાડ નથી ”, એમ લોકો કહેછે ખરા, પણ તે પ્રમાણે વર્તન રાખતા નથી. ” થાયછે, ક’ઈ વરસાદ આવેછે કે ઉતાવળ કરીએ ”, એમ કહેવામાં આવેછે, પરંતુ ખાતી વખતે જાણે ધાડ પડવાની હોય, કે વરસાદથી ભીંજવાની ધાસ્તી હોય, તેમ ખાવાની વેઠ ઉતાવળે ઉતારી દેવાયછે. મોટે કાળીએ ચા-બ્યું ન ચાબ્યું કરીને ગળી જવાથી પાચનક્રિયા મંદ પડેછે, કેમકે તેને માથે ખમણા બોલે પડેછે, અને મોંમાંની જે લાળ ધીમે ધીમે ચાવવાથી કાળીઆ સાથે ભળીને પાચનને મદત કરેછે, તે લાળ જોઈએ તેટલી કાળીઆમાં ભળવા પામતી નથી. સાહેબ લોકો જમવામાં કલાક, બે કલાક કે તેથી પણ વધારે વખત ગાળેછે, તે અતુકરણીયછે.

જમતી વખતે આનંદ જોઈએ. ખેચેન મનથી ખાધેલું પચતું નથી. ઘણે ઠેકાણે ખેરાં છોકરાં સાથે જમવા બેસતાં નથી. સારી ને ગમત પડે એવી વાતોચીતોના તડાકા ચાલતા નથી. કેાઇ ગાર્થ વળડીને આનંદ ઉપજાવતું નથી. હાસ્યવિનોદનો પણ અભાવ હોયછે. એથી ઉલટું, કેટલેક ઠેકાણે ગમે તે વાતનાં ખોતરડાં કાઢીને, કે ખાવાપીવામાં વચકાં પાડીને, સ્ત્રી પુરૂષો એવી વખતે લડી ઉઠેછે. નાનાં છોકરાંને પ્રથમ ખાવા ન આપવાથી તે રોકકળ કરેછે. રસોડુ નજીક હોવાથી ઘૂણીએ આંખો પૂરાઈ જાયછે. નજીક ચોક હોય, ત્યાં એકવાડને લીધે માંખો બણબણ કરેછે, અને પાસે આવીને જમનારને ત્રાસ આપેછે.

પાનની અંદર પાણી શિવાય બીજું કંઈ હિંદુઓ બહુકરીને વાપરતા નથી. પાણી ઠંડું પાડવાને બરફનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો છે, પણ બરફથી ઠંડું કરેલું પાણી શરીરને નુકસાન કરે છે, એવું હાલ અમેરિકાના કેટલાક વિદ્વાન દાક્તરોનું મત થયું છે. ઘણા અધિકારીઓ અને શેઠશાહુકારો બરફની સાથે સોડા, લેમોનેડ, વગેરે જેને ઠંડાં પાન (Cold drinks) કહે છે, તે વાપરવા લાગ્યા છે. પહેલાં આપણે અહીં ઉનાળામાં શરબદ વાપરવાનો આલ હતા, તેને ઠેકાણે આ ચીજો વપરાય છે. ઉનાળામાં ઠંડકને માટે, કે બહુ જમવા માટે, કે બે ઘડી આનંદ કરવાને માટે, લાંગ પીવાનો રિવાજ કેટલાક લોકોમાં છે, પરંતુ તે કેફી વસ્તુ હોવાથી નિંદા ગણાય છે.

હવે ઠંડા પાનને બદલે કેફી પાનની વાત કરીએ, કેમકે તે મોટા મહત્વની બાબત છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં કેફીનો નિવેધ છે. તેની નિંદા ઠામઠામ બહુ કરવામાં આવી છે, અને તે મોટા દુર્ગુણમા લેખાય છે. એમ છતાં જેઓ કેફી કરે છે, તેઓ શાસ્ત્ર ઉપર પગ મૂકે છે, એમ સમજવું. કેટલાક કહે છે, કે આપણા ઋષિઓ સોમવર્ધિલના રસનું પાન કરતા, અને સોમપાનની વાત વેદોમાં વારંવાર આવે છે. સોમરસ દારૂ જેવો કેફી નહોતો, અને તેનો ઉપયોગ ધર્મ પ્રમંથે કોઈ વાર થતો. ઋષિઓ સોમપાન કરતા, માટે આપણે દારૂ પીવો, એ દલીલ બરાબર નથી. કેટલાંક કાર્ય સત્યયુગમાં થતાં, તેનો કળિયુગમાં નિવેધ છે. વળી જે કાર્યો પૂર્વે થતાં તે સારાં ન હોય, તોપણ તેનું અનુકરણ કરવું, એ વાજબી નથી. જેઓ ઋષિઓના દાખલા સોમપાન કે માંસાહાર માટે આપે છે, તેઓએ ઋષિઓના જે જે શુભ વર્ત્તનો હતાં, તે પ્રથમ આચરવાં જોઈએ.

આપણે અહીં અત્રેણ રાજ્ય આવ્યું, તે અગાઉ અશ્વીણ, લાંગ, ગાંજો, માજમ, આકુદી, તાડી, અને મહુડાંનો દારૂ, એ પદાર્થો કેફીને માટે વપરાતા હતા. રજપૂત, ગરાશિયા કે તેવા વર્ગના લોકો બહુ કરીને અશ્વીણનો અને મહુડી દારૂનો ઉપયોગ કરતા.

વૃદ્ધ કે ઉધાનવાળા દવા તરીકે અડીલુ લેતા. કોઈ ચોખી લોકો પણ અડીલુના કસ્ટુઆપાણી કરતા. ઉંચ વર્ણમાં જેઓ વાંઠી જતા કે કુસંગમાં પડતા, તે છાની રીતે દારૂ તાડી પીતા. ભાંગનો ઉપયોગ થોડો થતો. ગાંભીરનો ઉપયોગ વઠેલા લોકો, કે ભેગી વેરાગીઓ કરતા. માજમ આકુદીનો ઉપયોગ સહેલાણીઓ, કે વધારે જમવાની લાલચે બીજા કેટલાક કરતા. તાડીનો ઉપયોગ નીચ જાતિમાં એટલે કેળી, ભીલ, નાયકડા, બાવચા વગેરેમાં વિશેષ થતો. એવા લોકોમાં મહુડી દારૂ પણ વપરાતો. આ શિવાય વામમાર્ગીઓ ધર્મને બહાને દારૂને એક ' મકાર ' તરીકે વાપરતા.

એમ છતાં, ઉંચ વર્ણનો ઘણો મોટો ભાગ કેદી ચીજથી વિરક્ત રહેતો. કોઈને દવાને માટે દારૂ ભેંધએ, તો તેમને પાંચ સાત ગાઉ કે વધારે દૂર તે લેવા સારૂ જવું પડતું, કેમકે તે વખતે ગામડામાં કલાલની દુકાનો નહોતી. દારૂ પીનારા ગરીબ લોકો પોતાને ઘેર જરૂર પડે ત્યારે મહુડાં ઉકાળીને દારૂ કાઢતા, કે પોતાના તાડ બજારીને છેદીને તેના રસની તાડી કરતા; મતલબ કે એવી ચીજને માટે તેમને ઝાઝું ખર્ચ થતું નહીં. ભાંગ પીનારા બે ચાર દોઢિયામાં, માજમ આકુદી વાપરનારા એક બે પૈસામાં, અને ગાંભીર પીનારા કમડી બે કમડીમાં પોતાનું કાર્ય કરી લેતા. કેદ કે કસ્ટુઆના રૂપમાં અડીલુ વાપરનારને કોઈ ખર્ચ પડતું, તો પણ તે હાલના જેટલું નહીં.

શહેરોમાં પહેલાં કેટલી દુકાનો હતી, અને હાલ કેટલી છે, તેની ગણતરી કરવામાં આવે, તો આ વાતની ખાત્રી થાય. એજ રીતે જે ગામોમાં ખિલકુલ દુકાનો નહોતી, એવા સેંકડો ગામોમાં તે હાખલ થઈ છે. વળી દેશી દારૂ ને તાડી કરતાં વિલાયતી દારૂનો ઉપાડ વધતો ચાલ્યો છે. એ દારૂ ઘણો મોંઘો પડે છે, અને તે વાપરનારા પૈસે ટકે ખુવાર થઈ જાય છે.

રાત્ર્યંદરખારે અને ખીજે ઠંડાણે અફીણનો ઉપયોગ ઓછો થયો છે, એ વાત ખરી; પરંતુ કેટલેક સ્થળે તેને બદલે દારૂ હાખલ થયો છે, અને કેટલેક ઠંડાણે બંનેનો વાપર ચાલે છે. અફીણ કરતાં પણ દારૂ વધારે મોંઘો પડે છે; કેમકે રાજ ઠાકોરો પણ દારૂ ઉંચી ભાતનો પસંદ કરે, તેથી તેના પૈસા ઘણા બેસે.

મદિરાપાન જેમ પૈસાની પાયમાલી કરે છે, તેમ તે શરીરને ખરાબખસ્ત કરી નાંખે છે. હંમેશાં કે ઘણો દારૂ ખીનારા પોતાનું આયુષ્ય દૂડું કરે છે. તેમનું શરીર નાકોવત થાય છે, કેમકે એથી તેમની પાચનશક્તિ ઘટે છે. તેમના અંગમાં અનેક વ્યાધિ પ્રવેશ કરે છે. કેટલીક વાર તેઓ લકવા અથવા પક્ષાઘાતના ભોગ થઈ પડે છે. દારૂમાં ચકચૂર રહેનાર પોતાનું કામકાજ કરી શકતા નથી. બેલાન અવસ્થામાં ગમે તેમ બકીને પોતાની ફરજતી કરાવે છે. કેટલીક વાર એવા લોકો ન કરવાનાં કાર્ય કરીને પોતાની આખરૂંને હાનિ પહોંચાડે છે. છાકટા લોકો વખતે લયંકર શુનાહ કરી બેસે છે, કેમકે તેમનો જીવ તેમને સાધ્ય હોતો નથી. દારૂ ખીનારી પ્રજામાં સેંકડો હજારો લોક આ રીતે ખરાબ થઈ જાય છે.

કોઈ વાર દવા તરીકે દારૂ વાપરવાની ભલામણ થાય છે. અમુક દરદમાં દવા તરીકે તે સાફ કામ કરે છે, પરંતુ હરેક કેફી ચીજ એવી છે, કે થોડા દિવસના વાપરથી તેની ટેવ પડી જાય છે, અને તે ફરી ફરીને લેવાનું મન થાય છે. કોઈ પણ ટેવ સહેજ છૂટતી નથી, પણ કેફ કરવાની ટેવ છૂટવી તો પરમ કઠણ છે. વળી કેફ એવી ચીજ છે, કે તે વધારે ને વધારે લેવાનું મન થાય છે, કેમકે

શરૂઆતમાં જેટલા વજનથી નીચો આવે, તેટલા વજનથી કેટલેક દહાડે નીચો આવતો નથી; એ માટે નીચો લાવવા જેઓ કેફ કરેછે, તેમને તેમાં વખતોવખત વધારો કરવો પડેછે. આરંભમાં બાજરીના દાણા જેટલું અફીણ લેનારાઓ કેટલેક વર્ષે તે બેઆની કે પાવલી ભાર સુધી ચઢાવ્યાના દાખલા છે. શરૂઆતમાં એકાદ રૂપીઆ ભાર દારૂ પીનાર કેટલેક વર્ષે પાંચ દશ રૂપીઆ ભાર કે તેથી પણ વધારે દારૂ લેતો સાંભળવામાં આવેછે.

કેફી લોકો ખીજાને કેફી કરવા ચત્ત કરેછે. કોઈનો ઓળખીતો કે મિત્ર કેફી હોય, તો તેના સહવાસથી ને આગ્રહથી તે કેટલેક દહાડે મુકાયછે. “ નાક કટ્ટાએ નાત વધારી ” ના ઉખાણા પ્રમાણે કેફીઓ પોતાનો વર્ગ હરેક રીતે વધે, એવી તજવીજ કરેછે. પ્રથમ તેઓ પોતાના પદરનું ખરચ કરેછે, અને કેફના અનેક ફાયદા બતાવેછે. અજ્ઞાન કે નબળા મનના લોકો તેથી છેતરાયછે, ને ખરાબ થાયછે.

અંગ્રેજી ભણેલા કે ભણનારા તરૂણો કેટલીક વાર કેફના ફાંદામાં ફસાઈ જાયછે. અંગ્રેજો અમુક રીતે વર્તેછે, તેમની નકલ તેઓ કરવા જાયછે. અંગ્રેજો જે કરેછે, તે સારું જ હોવું જોઈએ, એમ માની લેવું યોગ્ય નથી. તેમના દેશને કે હવા પાણીને કોઈ ચીજ અનુકૂળ હોય, અથવા તેમનામાં વિના કારણ કોઈ આચાર ચાલતા હોય, તે આપણા દેશને કે હવા પાણીને પ્રતિકૂળ છતાં, કિંવા તેને માટે ધર્મનું સખત બંધન છતાં, અગર તે આપણા આચાર વિચારથી વિરુદ્ધ છતાં તેમનું અનુકરણ કરવું, એ અઘટિત છે. “ખાવા નાચ્યા ત્યારે બોદલી નાચી”, એ કહેવત પ્રમાણે વર્તન કરવામાં રૂજ નથી. “ ગુરૂ કહે તે કરવું, પણ ગુરૂ કરે તે ન કરવું”, એ કહેવત હમેશાં લક્ષમાં રાખવી.

તંબાકુ કેફી ચીજ ગણાયછે: જો કે તેમાં અફીણ દારૂ જેટલું ઝેર નથી, કે તેના જેટલી એથી ખરાબી થતી નથી. તંબાકુનો ઉપયોગ ઘણે ઘેર થાયછે. કોઈ તે ખાયછે, કોઈ તે પીવામાં વાપરે છે,

તો કોઈ તે સુધે છે. તંબાકુના ફાયદા ઘણા લોક બતાવે છે. જેમ
 ખીજાં ઝેરામાં છે, તેમ તેમાં પણ વેદફી ગુણ ઘણા છે. ઔષધ તરીકે
 તેનો ઉપયોગ કવચિત્ કરવાથી લાભ થાય છે, પરંતુ ત્યારે તેની
 ટેવ પડી જાય છે, ત્યારે તે કંઈ ગુણ કરતી નથી. તંબાકુ વાપરવાની
 રીત ગંદી છે, માટેજ કહેવામાં આવે છે, કે “ ખાય તેનો ખૂણો,
 પીએ તેનું ઘર, સુધે તેનાં લૂગડાં, એ ત્રણે જરાખર ”. ઉંચ વર્ણના
 લોકો પણ તંબાકુ ખાવા કે સુંઘવામાં હરકત લેતા નથી. ખાનારા
 તે એકલી, ચૂના સાથે કે પાન સાથે ખાય છે. એથી તેમના ઠાંત સડે
 છે, અને મોં ગંધાય છે, અને જો તંબાકુ ખાઈને વારે વારે પીચ-
 કારીઓ મારે, તો પાચનને માટે જોઈતી લાજ પેટમાં જઈ થકતી
 નથી. તંબાકુ ખાધાથી પાચનશક્તિ વધે છે, એમ કેટલાક કહે છે.
 તંબાકુથી બનેલી તપખીર (છીંકણી-ખજર) સુંઘવાથી નાકમાં છાડ
 બાઝતું નથી, અને આંખનું તેજ વધે છે, એમ કેટલાક માને છે.
 સળેખમ થયું હોય, કે માથું ચઢ્યું હોય, તો તંબાકુ સુંઘવાથી ચેન
 પડે છે. કદાચ તાત્કાલિક કંઈ લાભ થતો હશે, પરંતુ સુંઘવાની ટેવ
 પડ્યા પછી તેથી લાભ થવા વિષે શંકા છે. તંબાકુ પીનારા તેનો
 ઉપયોગ હુકામાં, ચલમમાં કે ખીડીમાં કરે છે. પીવાની બધી રીત-
 માં હુકો પીવો સારો ગણાય છે; કેમકે તંબાકુમાં ગોળ, શીરો કે
 કાકળ ઉમેરીને તેની ગરમી કે કેફનું જોર કમી કરવામાં આવે છે.
 કોરી તંબાકુનો ભૂકો ચલમમાં કે ખીડીમાં વપરાય છે. ચલમ પીવા-
 નું હલકું ગણાય છે. વાણીઆમાં હુકા વાપરવાનો ચાલ વધતો જા-
 ય છે, તોપણ તે પીવામાં હજી નાનમ સમજવામાં આવે છે. નર્મદાની
 ઉત્તરે વાણીઆ ગ્રાહણ પહેલાં ખીડી કવચિત્ વાપરતા, અને
 જેઓ ખીડી પીતા, તેની નિંદા થતી. માત્ર ગુજરાતના દક્ષિણ ભાગ-
 માં વાણીઆ ગ્રાહણમાં ખીડી ઉઘાડી રીતે પીવાતી. ખીજે ઠંડાણે
 જેમ પાન સોપારી કોઈ મળવા આવે તેને ધરવાનો રિવાજ છે, તેમ
 સુરત અઢાવીશીમાં તેને પાંતરાં તંબાકુની ટોપકી કે ઝાંપી ધરવામાં
 આવે છે. આગગાડી થયા પછી ખીડીઓ ગૂજરાતના બધા ભાગમાં
 પ્રચારી. હાલ તેનો વાપર એટલો વધી પડ્યો છે, કે “જે તે ન પીએ,

તે નાત બહાર". નાના મોટા સૌ બહાર રીતે, બહારમાં, વરધો-
ડામાં, સ્મશાનમાં, અને બધાં ઘણાં માણસ ભેગાં થયાં હોય, ત્યાં પણ
ખીડી ખીતા બેવામાં આવે છે. દેશી તંબાકુ ને ખીડીઓને ઠેકાણે
વિલાયતી તંબાકુ ને ખીડીઓ વધારે ને વધારે વપરાય છે. વિલાયતી
એ ચીજે બહુ મોંઘી પડે છે, અને તે વધારે નુકસાનકારી છે, એમ
કહેવાય છે. તે છતાં તે ખીવાની તરાહ (ફેશન) ગુબલસ ઉપરાંત
આવી છે. હાથે કરીને ખરચમાં પડવું, અને કુટેવ દાખલ કરવી,
એ ચલાવા લાયક નથી.

પ્રકરણ ૮મું.
પહેરવેશ.

શરીરના રક્ષણ માટે, લાજ મર્યાદા લખવવા, અને શોભાને
સારૂં કપડાં વાપરવામાં આવે છે. જંગલી સ્થિતિમાં માણસ નાગાં કે
અર્ધાં નાગાં રહેતાં, અને હાલ પણ રહે છે. પ્રાણી માત્રને શરીરના
રક્ષણને માટે કંઈને કંઈ સાધન ધૃત્વે આપેલાં છે, એટલે કોઈને
ભડી આમડી, કોઈને ઘટ્ટ રૂઆંટી, કોઈને બડાવાળ, ને કોઈને પર
ખીછાં આપેલાં છે. તે વડે તેમનો ટાઢ તડકાથી ને વરસાદથી બચાવ
થાય છે. આવી બક્ષીશ માણસને ધનાયત થએલી ન હોવાથી તેને
રક્ષણનાં સાધન જલદી ખોળવાની જરૂર પડી હશે. શરૂઆતમાં તે
જનાવરનાં આમડાં, જાઠની છાલ, પાંદડાં વગેરે બોલીને પોતાનું રક્ષણ
કરી લેવા લાગ્યું. આગળ જતાં જાઠની છાલ વગેરેને ફૂટીને વનફળ
ખનાવવાની, અને જનાવરના વાળ, ઉન વગેરેને વણીને ભડાં કપડાં
વણવાની યુક્તિ તેણે શોધી કાઢી. કપાસ, શણ અને રેશમનો શોધ
ઘણે કાળે હાથ લાગ્યો. ઉન, કપાસ, શણ અને રેશમનાં શોભીતાં
અને તરેહ તરેહની કુમાશનાં તથા રંગનાં કપડાં ખનાવવાની યુક્તિ
સુકાબલે અર્વાચીન કાળમાં શોધી કાઢી છે.

માણસનું શરીર નાબુક છે, અને તેની આમડી પાતળી છે, તેથી
તેના ઉપર ટાઢ તડકાની ને ભેજની અસર થઈ આવે છે. તેનાથી
સખ્ત ટાઢ, સખ્ત તડકો કે સખ્ત શરદી સહન કરી શકાતી નથી.

એટલા માટે તેને કપડાં પહેરવાની અને ઋતુને લઈને તેમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર પડે છે. ઋતુનો ફેરફાર અથવા તેની સખ્તાઈ દેશની સ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે છે. ઉષ્ણ કટિબંધમાં હોવા દેશોમાં બારે માસ તાપનું પ્રબળ અને શીત કટિબંધમાં બારે માસ ઠાંડનું પ્રબળ હોય છે. સમશીતોષ્ણ કટિબંધમાં ઠાંડ અને તાપ માજને હોય છે, તો પણ તેનો વિસ્તાર ઘણો મોટો હોવાથી ત્યાંના એક ભાગના દેશોમાં ઠાંડ વધારે, તો બીજા ભાગના દેશોમાં તાપ વધારે હોય છે. વળી એકજ કટિબંધમાં છતાં અમુક પ્રદેશની હવામાં રણ, દરિયો, જંગલ અને પર્વત ઘણો ફેરફાર કરે છે. હિંદુસ્તાનનો લગભગ અર્ધો એટલે દક્ષિણનો ભાગ ઉષ્ણ કટિબંધમાં અને ઉત્તર તરફનો અર્ધો ભાગ સમશીતોષ્ણ કટિબંધમાં આવેલો છે. ગુજરાતનો ઘણો ભાગ સમશીતોષ્ણ કટિબંધમાં, પણ ઉષ્ણ કટિબંધની નજીકમાં આવેલો છે.

પોતપોતાના પ્રદેશની હવાને અનુસરીને સુધરેલા લોકોએ અનેક કાળના અનુભવ ઉપરથી પોતાનો પહેરવેશ મુકરર કરેલો છે. વિલાયત જેવું ઠાંડનું પ્રબળ આપણે અહીં ન હોવાથી આપણને વર્ષના મોટા ભાગમાં ઉનનાં કપડાંની કે મોળા વગેરેની જરૂર પડતી નથી. વર્ષમાં મહિનો માસ સખ્ત ઠાંડ પડે છે, તે વખતે ઉનનાં કપડાં જોઈએ. એવે સમયે સૂતરનાં ખૂબ બડાં કે રૂથી ભરેલાં કપડાં વાપરવાથી પણ નહીં રહે છે. ઉનાળામાં સખ્ત તાપ પડે છે, ત્યારે કપડાં અણુગમો આપે છે. ઘણા લોક માત્ર પંચીઉ કે ધોતીઉ પહેરીને ઉઘાડે ડીલે બેસી રહે છે. આશ લોકો મલમલનાં કે બીજાં ઝીણા વણાટનાં કપડાં વાપરે છે. નાના બાળકને એ સમયે કપડાં પહેરાવીએ, તો તે રૂએ છે, કે તે કાઠી નાખવાની કોશીશ કરે છે. વિલાયત કંઠે મુલક હોવાથી ત્યાં વર્ષના મોટા ભાગમાં ઉનનાં કપડાંની ને આખું શરીર ઢાંકવું રાખવાની જરૂર પડે છે. આપણા લોકોની અને ખાસ કરીને છોકરાંની શરીરસ્થિતિ જોઈ સાહેબ લોકો કંટાળો ખાય છે, અને કહે છે, કે હિંદુસ્તાનના લોકો અર્ધનગ્ન અવસ્થા લોગવે છે, માટે તેઓ અર્ધા સુધરેલા કહેવાય ! ધોતીઉ

અ'ગરખુ' પહેર્યું' હોય, તોપણ હાથ પગ ઉઘાડા રહે, તેની ગણના પણ અર્ધનન્નમાં થાય ! આ દેશની હવાનો અનુભવ થયા પછી અને પોતાને વીત્યા પછી તેઓ આવી ટીકા કરવાનું ભૂલી નયછે.

પાશ્ચાત્ય વિચારથી, કે સાહેબ લોકોની દેખાદેખીથી, કે તેમને સાફ લગાડવા, કે તેમના પગરખાંમાં પગ ઘાલવા માટે આપણા લોકો અંગ્રેજી ઢબનો પોપાક પહેરવા લાગ્યા છે. એથી શરીરને લાલ થશે કે નહીં, એ કોઈ જોતું નથી. ઉનનાં કપડાં બધી ઋતુમાં માફક ન આવે. મોનની કોથળીઓ ઉનાળામાં અણુગમો આપે. ઠાળો રંગ અશુભ ગણાય છે, તે છતાં તે રંગનું કાપડ હોંઝધી વપરાયછે. રંગ શરીર ઉપર કેવી અસર કરેછે, તે કોઈ જોતું નથી, તંગ પાટલૂન આપણી રહેવાની ધાટીને અનુકૂળ નથી, તે છતાં તેનો વાપર વધતો જાયછે. તંગ કપડાં શરીરને હાનિકારક છે, ગરમ હવાને માફક નથી, અલ્લન વલ્લનને હરકત કરેછે, તોપણ તેના કોડ થાયછે. અંગ્રેજી રીતે ઉનના ઘણાં કપડાંમાં ઢબુરી રાખવાથી એકબાળકના પ્રાણ ગયાનો દાખલો બનેલો છે. એમ છતાં, એ પણ જણાવવું જોઈએ, કે સગવડ કે જરૂરને માટે તેવાં કપડાં પહેરવાં પડે, એ વાત ભૂલી છે. ઉતાવળે ચાલવું હોય, કે ઘોડા પર મુસાફરી કરવી હોય, કે રાત્રી દરબારે જવું હોય, તો ઘોડીઆ કરતાં પાટલૂન વધારે ઠીક પડે; પરંતુ પાટલૂનને ઠંડાણે પાયજામો-સુરવાલ તે કરતાં પણ વધારે અનુકૂળ થાય.

કપડાંનો ખીજો ઉપયોગ લાજ મર્યાદા જાળવવાનો છે. નાગા ફરવામાં નિર્લજ્જપણું છે, એ સૌ કોઈ સમજેછે. મોટી ઉમ્મરનાં છોકરાં કેવળ નાગાં ફરે, એ સાફ નથી. બનતા મુખી બધું શરીર કપડાંથી ઢાંકેલું રહેવું જોઈએ, અને બહાર જવાનું થાય, કે કોઈ મેળાવડામાં સામેલ થવું હોય, ત્યારે તો એ પ્રમાણે કરવાની ખાસ જરૂર છે. એમ છતાં, કેટલાક લોકો માત્ર ઘોડીઉં પહેરી ખલે પીછોડી નાખી બહાર જાયછે, તે બરાબર નથી. ઘરમાં કદાપિ એક ઘોડી-આથી કે પોતડીથી ચાલી શકે, પણ ન્યારે ખીજાઓની સાથે સામેલ

ધવું હોય, ત્યારે તે ચાલી ન શકે, ત્રીઓએ પગની પાની પણ ન દેખાય, એ રીતે સાડી પહેરવી જોઈએ. સાડીની અંદર ચણીઆ વાપરવાની રીત ઓછી થતી જાય છે, તે સાફ નથી. શરીર ન દેખાય, એટલા માટે પહેલાં ચોતદાર સાલ્લા સાડીઓ વપરાતી, તેને ઠેકાણે હાલ ગવન વગેરે પરદેશી ઝીણું કાપડ વપરાય છે, અને તે વળી ચણીઆ વગર ગાંઠે પહેરાય છે, તે પસંદ કરવા ચોખ્ખું નથી. એક જ કપડું પહેરવું હોય, તો તેને એણ મૂકાવી કે રાખીને ઘેર ઘણા વધારવામાં આવતો, તે એવી મતલબથી કે તેમાં કંઈ લોક પડે, કે તેનો કંઈક ભાગ ફાટે, તોપણ શરીરનું અંગ દેખાય નહીં. મારવાડણ ના ધાધરા, મુસલમાન ત્રીઓની પેશવાદ, અને મહમોના પેટીકોટ (ધાધરા), એ ત્રીઓના પોપાકનાં અને મુસલમાની જમા, અને પાટીદારનાં ચોળગલાં (અંગરખાં), એ પુરોના એવા પોપાકનાં ઉદાહરણ છે. ગામડામાં હજી ઊંચાં સાલ્લાની કલ્લી કરી બેઠે એમણે, તેથી સાલ્લાનો નીચલો ઘેર વધવાથી ચલન વલનમાં સરળતા થાય છે. રાણીઓને માટે ભરગચીના ધાધરા એવડા મોટા કરવામાં આવતા, કે તે પહેરીને ચાલવું હોય, તો બે દાસીઓને બે બાલુએ રહી તે ઉંચકવા પડતા ! લાજ અને મોટાઈ ઉપર પહેલાં અતિશય લક્ષ્ય આપતું, એવું આ ઉદાહરણથી જણાયે. ધીમે ધીમે લોકોના વિચાર ફરતા ગયા, અને કપડાનો ઘેર ઠમી થતો ચાલ્યો. પહેલાંની રીતથી ખરચ બહુ થતું, અને ફરવા હરવામાં હરકત આવતી, પણ ફેરફાર એટલો બધો થયો, કે હાલ લોકો ખીણ હદે જઈ લાગ્યા છે. ચણી આને એણ નહીં સરખી હેવામાં આવે છે, એટલે તેને માટે ચાર સાડાચાર હાથનું કપડું બસ થાય છે. કલ્લી પાટલી ઝાઝી કરવાની ન હોવાથી દૂંકા સાલ્લા ચાલી શકે છે. પહેલા અંગરખાંની બાંહો ઘણી લાંબી શીવડાવી હાય ઉપર ચૂડ પાડવામાં આવતી. કોઈ કોઈ ઠેકાણે તેની લંબાઈ હસવા સરખી રખાતી, અને તેની ચૂડ આખા હાથ ઉપર થતી. પહેલાં પાઘડી જેમ લાંબી તેમ તે વધારે પસંદ થતી; હાલ પાઘડી જેમ ટુકી, તેમ તે વધારે પસંદ ચાય છે. હાલ સર્વ ઠામમાં કપડું તાણ્યું તુરચું અને તંગ વાપરવામાં શોભા મના-

યછે; પરંતુ શોભા કરતાં લાજ મર્યાદાનો વિચાર વધારે કરવો ઘટે છે. કાંચળીઓની ણાંદો ખડું દૂંદી રાખી હાથનો ઘણો લાગ ઉઘાડો રાખવો, અને તેના બીજા લાગ દૂંદાને ઘણા તંગ રાખવા, એ શોભા નહીં, પણ નિર્લજ્જપણું છે. કેટલેક ઠેકાણે કાંચળીને માટે ઘણું ધારીક કાપડ અને બળીઈ (નેટ) સુદ્ધા વાપરવાની ગેરાં હિંમત ધરે, તે છટેલપણાની નિશાની છે. સાડીના છેડા વડે ગધું અંગ ન હાંકવું, એ અયોગ્ય છે; અને એટલા માટે ચોળીઓ, કબજા ચોળી, કાપડા ઉપર કબજા કે પોલકાં પહેરવાની રીત પસંદ કરવા જેવી છે. સઘન કે પાશ્વિમાત્ય વિચારના લોકોની ગેરીઓ કંઈ કંઈ ખૂટ મોજાં વાપરતી થઈ છે, તે આપણી હાલતને માફક છે કે કેમ, તે વિષે સવાલ ઉત્પન્ન થાયછે. જેમને કંઈ કામકાજ કરવાનું નથી, ઘોડા ગાડીઓમાં જવા આવવાનું છે, પેસાટકાની પંચાત નથી, અને સાહેબ લોકો, મઠમો વગેરેના સંગમાં આવવાનું હોય, તેમની વાત જૂદી છે; પરંતુ એ એપ વધતો જાય, અને ઉતારતી કે ગરીબ પંક્તિના લોકોમાં હાખલ થાય, તો તેથી દેશને નુકસાન છે.

કપડાંના વાપરનું ત્રીજું કારણ શોભા છે. સૌને શોભા ગમેછે. જંગલી લોકો પણ શોભાને માટે શરીરને ચિત્ર વિચિત્ર રીતે રંગે છે, અને તે ઉપર છુંદણાં પાડે છે. છુંદણાં પાડીને શરીર શોભાવવાનું જંગલીપણું થોડું કે ઘણું સુધરેલી પ્રજાઓમાં પણ કાયમ રહ્યું છે. આપણે અહીં સ્ત્રીઓ હાથે ત્રાજવાં, અને હોઠે, ગાલે તથા કપાળે છુંદણાં પડાવવામાં શોભા સમજેછે, માટે તેથી થતા કષ્ટની પણ દર કાર કરતી નથી. વિલાયતમાં ખલાસીઓમાં હાથે ત્રાજવાં પાડવાનો રિવાજ છે. રંગ વડે શોભા વધારવા સાડ આપણે અહીં દાંત રંગવામાં આવેછે, મસી લગાડવામાં આવેછે, કાજળ સારવામાં આવે છે, અને હાથે પગે મેંદી મૂકવામાં આવેછે. વિલાયતમાં મઠમો પોતા નો ચહેરો વધારે સફેદ દેખાડવા માટે ઘોળી ભૂંડીનો ઉપયોગ કરેછે. જંગલી લોકો શોભાને માટે માથે પીંછાં ખોસેછે, અને અનેક જાતનાં પાંતરાં ને હાંખળીઓ વાપરેછે. પાશ્વિમાત્ય લોકોની સ્ત્રી

ઓની ટોપીઓમાં આવી આવી ચીજો ખોસવી, એ શોભાલરેલું ગણાય છે. શોભા એવી ભેરાવર દેવી છે, કે તેના કુંડમાં રક્ષણ, લગ્ન અને પેસો એ સૌ હોમાઈ જાય છે ! ટાઢે દુઠવાતાં છતાં ઝીણું કપડું વાપરવાનું મન થાય, શરીરનાં જે અંગ ઢાંકવા ભેઈએ, તે વસ્ત્રની આરપાર દેખાય, તોપણ ખારીક કપડું વાપરવાની ઈચ્છા થાય, પોતાની હાલત સારી ન હોય, તો પણ કીમતી કપડાંના કોટ થાય, એ સૌ શોભાની બલિહારી છે. રક્ષણ અને મલાજને માટે સાદાં ને સ્વચ્છ કપડાં ખસ થાય છે, તે છતાં શોભાની ખાતર કપડાં પાછળ કેટલા પેસા ખરચાય છે ? પોતાની હાલતને અનુસરીને ખરચ કરવામાં આવે, તો વાંધા સરખું નથી. પરંતુ ઘણીવાર આવા કામમાં હેઠ ઉપરાંત ખરચ થાય છે. હાલના જમાનામાં શોભા અંબધીના વિચારમાં પણ દેર પડ્યો છે. શોભાને માટે પહેલાં પણ કીમતી કપડાં વપરાતાં, પણ તે ઘટ્ટ અને ટકાઉ લેવાતાં, તથા નિરૂપયોગી થયા પછી પણ તેમાંથી કંઈ ઉત્પન્ન થતું. હાલ તો ખારીક અને તકલ્લી કપડાં ભેઈએ છીએ. એવાં કપડાં જલ્દી ફાટી જાય છે, કે તેનો રંગ ઉઘી જવાથી તે વાપરી શકાતાં નથી. વળી નિરૂપયોગી થયા પછી તેનું કંઈ ઉપજતું પણ નથી. દાખલા તરીકે અમદાવાદી કે બનારસી ભરગમ્હીની સાડી, સોજું કે બાંટ લોઃ અને તેને, ઉઘીને આંખે બાંધે એવા ખારીક મુતરેલ, કે રેશમી કપડાંને થપ્પા દબને તૈયાર કરેલી સાડી સાથે, સરખાવો. વિલાયતી ક્લિનખાળ ને દેશી ક્લિનખાળનો મુકાબલો કરો. વિલાયતી રેશમી ધોતીઆની દેશી રેશમી ધોતીઆં સાથે સરખામણી કરો. દેશી થપ્પા, કોર, તોઈ, શીતને ઠંડાણે વિલાયતી તોઈ, શીત ને કિનારીઓ વપરાય છે, તેની પરીક્ષા કરી જુઓ.

શોભાની બ્યાખ્યા હાલ વિલાયતી નજરથી મુકરર થાય છે. વિલાયતી લોકો જે ઘાટ ને રંગ પસંદ કરે, તે આપણે પણ પસંદ કરીએ છીએ. ભલકા ભરેલા મૂળ રંગ કે મિશ્ર રંગ, જે પહેલાં પાગલ તા તે પાગલ ગમતા નથી. ગુજોડીઓ ઝીંમતીઓ, ફાળો

મેતાખાઉ વગેરે રંગ વખણાય છે. અંગરખાને બદલે અંગ્રેજી ઘાટના કોટ ઠીક લાગે છે, અને તેને માટે કચકડાનાં, લાકડાનાં, શીપનાં, કાચનાં કે હાકડાનાં બટન વપરાય છે. અંગરખાની સાથે બોરીઆં ને કસો વિદાયગિરી લેવા લાગી છે. કપડું વેતરતાં તેની જે ચીંદર-ડીઓ પડે તેમાંથી બોરીઆં ને કસો મફત થાય, અને તે અંગરખુ ફાટતા સુધી પહોંચે; પરંતુ તે બૂની ધારીની બનાવટ જુવાનીઆઓને ગમતી નથી. પાસાવાળી બંડીઓ કે આઢાં પહેરણને બદલે અંગ્રેજી ઘાટનાં ખમીસ વગેરે વપરાય છે. ધોતીઆને ઠેકાણે તંગ પાટલૂનનો વાપર વધવા લાગ્યો છે. પાટલૂન અહાનારાને સુરવાલ કે પાયબાના ઘાટ ગમતો નથી. આપણી રીતભાતને પાટલૂન કરતાં સુરવાલ વધારે અતુક્ષ્ણ છે. પાટલૂનની અંદર અડી, પંચીઉં કે ધીજી પાટલૂન પહેરવાની રીત ચોડાજ રાખે છે. ભોગબેગે જે પાટલૂનનું એકાકું બટન તૂટી ગયું, તો ફેંચેલી થાય છે. પાટલૂન પહેરનારા નીચા ડગલા બહુ કરીને ખસંદ કરતા નથી. ટુંકા ડગલા-હાંદે કોટ જે લગભગ આપણા પહેરણ જેટલાજ નીચા હોય, તે પહેરવાથી કોઈ વખતે એળ ઉઘાડી પડે છે. ઢાઢી લોકો સુરવાળ ઉપર ટુંકી બંડી વાપરે છે, પરંતુ તેઓ એળ હાંકવા માટે કરમરે પિછોડી ધાંધી તેના ધબલો વાગે છે. કેટલાક ધોતીઉં પહેરનારા લાંબા મોજાનો ઉપયોગ કરે છે. એ લાંબા મોજાં વિલાયતમાં મઠગો વાપરે છે, ત્યારે આપણે અહીં તે પુરૂષો પગે ઘાલે છે. પવન વડે ધોતીઉં ઉડે છે. ત્યારે મોજાં ઉપરના પગના ભાગ ખુલ્લા દેખાય છે, અને સાહેબ લોકોમાં એથી હાંસી ધાય છે. કોઈ વળી નાનાં મોજાં (સાકન્ન) ધોતીઆ સાથે પહેરે છે, તે તો વધારે ભુંડું લાગે છે. તરેહ તરેહના ઘાટના દેશી બેડાને ઠેકાણે વિલાયતી તરેહના ખૂટનો વાપર વધવા લાગ્યો છે. ખૂટથી હાલવા ચાલવાનું ઠીક પડે છે, તેથી તેના વિષે વાંધો લેવા સરખું નથી; પરંતુ ઘણીવાર ગુન્નશ ઉપરાંત વધારે ઈંમતી ખૂટ વાપરવાથી પેસા માટે આપત્તિ ભોગવવી પડે છે. નાના મોટા જે કાનટોપીઓ પહેલાં વાપરતા, તેને ઠેકાણે હવે બાંગલા-ટોપીઓની તરાહ (ફેશન) ચાલી છે. ટોપીઓમાં પણ

વિલાયતી ઘાટ વધારે પસંદ પડે છે. બન્યાના પોપાક પણ વિલાયતી ઘાટના પ્રચારમાં આવતા જાય છે, એટલું જ નહીં, પણ સ્ત્રીઓને પણ એ ઘાટની મોહની લાગી છે. પાગલીઓમાં તો બેરીઓ મડમોની પેઠે માથે ટોપીઓ ઘાલતી થઈ છે, માથાનું બાધણ તેમણે દૂર કરવા માંડ્યું છે. બૂટ મોજાનો બહુ વાપર ચલાવ્યો છે, અને માથાના વાળને કપાળ તરફથી કાતરી આગળ ગુચ્છા આવડ્યા છે. પારસણો મડમોની નકલ કરે છે, અને હિંદવાણીઓ પારસણોની નકલ કરે છે. ઉછરતી પ્રજા એટલીને નાપસંદ કરી સાહેબ લોકોની માફક માથે દૂંઠા વાળ અને આગળ એક વાળનો ગુચ્છો રાખે છે.

કોઈ પ્રશ્ન કરશે, કે પહેરવેશ વિષે ઉપર પ્રમાણે ટીકા શા માટે થવી જોઈએ. માણસો પોતાને જેવું પસંદ પડે, તેવું પહેરે એકે તેમાં બીજાને શું ? જેવી રીતે મુસલમાની રાજ્ય હતું, ત્યારે મુસલમાની ઘાટ હિંદુઓ પસંદ કરતા, તેવી રીતે હાલ અંગ્રેજી રાજ્ય આવે છે, ત્યારે લોકો વિલાયતી ઘાટ પસંદ કરે, તેમાં ખોટું શું ? પ્રશ્ન અલખત વિચાર કરવા સરળ છે. આપણે પૂર્વે કહી ગયા છીએ, કે પોપાકથી શરીરનું રક્ષણ થવું જોઈએ, અને એળ ઢંઢાવી જોઈએ. દેશદેશમાં ત્યાંની હવાને અનુસરીને પોપાક સુકરર થયા હોય છે. ઠંડા દેશના પોપાક જો આપણી હવાને માફક ન આવે, તો તે વાપરવા સરળ ન ગણાય. જો તેથી લાજ મર્યાદા ન જળવાય, તો તે પસંદ કરવા ચોખ્ખું ન કહેવાય જેમાં વિશેષ ખર્ચ થાય, અને પોતાની સ્થિતિ સારી ન હોય, તો તે વાપરવામાં થેલાઈ ગણાય. પહેરવેશ વડે પ્રજાઓ ઓળખાય છે. વિલાયતની મડમો જ્યારે આપણી સ્ત્રીઓના પોપાકથી ખુશ થાય છે, ત્યારે આપણે તેમનો પોપાક વાપરવા લલચાઈએ છીએ, કહેવત છે, કે " દેશ છોડીએ, પણ વેશ ન છોડીએ. " હરેક પ્રજાએ જનતા સુધી પોતાનો પહેરવેશ કાયમ રાખવો, એ ડહાપણ બારેલું છે.

પહેરવેશમાં દરદાગીનાનો સમાવેશ થઈ શકે. દરદાગીના શોલા તથા મોટાઈ દેખાડવા માટે વપરાય છે. શરૂઆતથી માણસોને અંગ શોભાવવાનું રૂચ્યું હશે, એમ લાગે છે. જંગલી લોકો અંગ અપ

કોડીઓ, કાચના મણકા, હાડકાં અને હલકી ધાતુના દાગીના વાપરે છે. આપણે અહીં કાળીપરજના લોકોમાં હજી એ રિવાજ છે; અને કીડીઆમેરા, પ્રવાળની માળા, અને જૂઠાં મોતીના દાગીના આપણા લોકોમાં પણ વપરાય છે. હાડકાંના દાગીના સાંભળીને આપણને વિસ્મય લાગે, પરંતુ આપણા લોકોજ હાથી-દાંતના ચૂડા વગેરે વાપરે છે, તે હાડકાં નહીં, તો બીજું શું છે ? કાળીપરજની સ્ત્રીઓ હાથે પગે પીત્તળની ચૂડીઓ ઉપરાઉપરી એટલી ઘાલે છે, કે તેનો ભાર ઉંચવણું ની નાણુક સ્ત્રીઓથી સહન પણ ન થઈ શકે. ગુજરાતના ઉત્તર તરફના પ્રદેશોમાં હજી ખેરાને હાથે એટલી બધી ચૂડીઓ પહેરવામાં આવે છે, કે જેથી તેમનો આખો હાથ ભરાઈ રહે છે. એ ચૂડા દાંતના કે સીસમના હોય છે. જરા ઠીક સ્થિતિના લોકો તેને ચાંદીની ચીપોથી મઢાવે છે. ગુજરાતના બીજા ભાગોમાં એ ચૂડીઓની સંખ્યા એછી થઈ છે, અને તેનું કદ નાનું થયું છે; તોપણ તેવી ચાર ચૂડીઓની કીંમત ૪૦-૫૦ રૂપીઆ પડે છે. હાથી-દાંતના ચૂડા પાછળ આટલું બધું ખર્ચ કરવું, અને જડા ઠગળા જેવી તે ભારે ચૂડીઓ વાપરવી, એ ઠીક ન લાગવાથી એવા ચૂડાને બદલે છંદ (સોને મઢેલી ઘણી પાતળી ચૂડીઓ) વપરાય છે. છંદને બદલે શહેરોમાં સોનાની કે કાચની બંગડીઓ અને આગળ સોનાનાં ઠકાં, સાંકળાં વગેરેનો ઉપયોગ થાય છે. શ્રીમંત લોકો તેને ઠેકાણે હીરા મોતીના દાગીના વાપરે છે. આ શિવાય આંગળીઓએ વીંટીઓ, કાણી આગળ સોના રૂપાના વાંક, ગુજરી, ખેરખી કે ઠકાં (ઘણે ભાગે ગાભાવાળાં) પહેરવામાં આવે છે. પગે જે દાગીના વપરાય છે, તે ઉચ્ચ લોકોમાં રૂપાના હોય છે. કાઠીઆવાઠમાં હજી રૂપાના નક્કર કદલાં એટલાં ભારે વપરાય છે, કે જેનું વજન પાંચ શેર ૭ શેર થાય, અને બેડીઓ કહીએ, તો કહી શકાય; ફેર એટલોજ કે કેદીના પગે લોઢાની અને સ્ત્રીઓને પગે રૂપાની બેડીઓ હોય છે. વડોદરા જેવા શહેરમાં હજી એવાં કદલાં વપરાય છે, કે જેનું વજન ત્રણ શેર ચાર શેર થાય. સિંહ મોંઢાનાં કે વાઘ મોંઢાનાં અમુક ભાતનાં કદલાં કરવા સાફ વીસ પચીસ રૂપીઆ તો ઘડાઈ

આપવામાં આવે છે. ધણીએ વીસ રૂપીયા મંજુરીના ઠરાવ્યા હોય તો બેરી જઈને પાંચ રૂપીયા સોનાને છાના આપી આવે છે, ને ઠહે છે, કે સિંહ વાઘના કાન ખૂબ મોટા કરે છે. એ કાન ચાલતી વખતે બેરીઓને સામસામે પંગે વાગે છે, ને લોહી કાઢે છે. દેવમંદીરે કે બીજે ઠેકાણે જ્યાં સ્ત્રી પુરુષનો મેળાવડે ને ગદી હોય, ત્યાં બિચારા પુરુષોને સ્ત્રીઓનાં કલ્લાંથી બહુ બીવું પડે છે. જ્યાં કલ્લાં વધારે વપરાય છે, ત્યાં ટાણે ટચકે કલ્લાં ઉપર સાંકળાં કે કાંબીઓ પહેરે છે. કલ્લાં સાંકળાંને ઘુઘરાના લથકા ખાંધવામાં આવે છે (ગરીબ હોય તો કાંસા પીતળના પણ ખાંધે), અને સારી પેઠે ખખડે, એટલા માટે બેરીઓ ચાલતી વખતે ખરથી પગ મૂકે છે. એથી તેમના પગ છોલાય છે, તો પણ તેની દરકાર તેઓ કરતી નથી. પગના આંગળાંએ છલ્લાં છવીટીયાં ઘાલે છે, તે પણ જેન જાડાં હોય, તેમ પસંદ પડે છે. હાલમાં નાનુકાઈ ઉપર લોકોનું લક્ષ ગયું છે, તેથી પોલાં નાનુક ઘાટનાં કલ્લાં સાંકળાંનો વાપર ઊંચ જાતિઓમાં ચાલ્યો છે. મદ્રાસ તરફ સ્ત્રીઓ કેડે કદોરા ઘાલે છે. એ રિવાજ આપણે અહીં માત્ર નાંદોદમાં છે. કોટે પહેરવાના દાગીના પુષ્કળ જાતના હોય છે. તૂસીપાટીયાં, હાંસડી ને અરીસા ગામડામાં વપરાય છે. દોરા, હીરાકંઠી, મોહનમાળા, ફાળકાસાંકળી, કાંદલી, ચંદન હાર, વગેરે સોનાના દાગીના છે; અને ચીસ પટ્ટી, મોતીની માળાઓ, કંઠાઓ વગેરે મોતીના કે હીરામોતી મિશ્રિત દાગીના કોટને મારે છે. નાકે કાંટો કે વાળીઓ વપરાય છે. સાચા મોતીના હીરાજડીત કાંટા કે વાળીઓ ઘણી કીમતી હોય છે. ગરીબ અને સાધારણ પંક્તિના લોકો જૂઠાં મોતીના કાંટા, અને એકલી સોનાની કે બીજાં મોતીવાળી વાળીઓ પહેરે છે. કાને અને જાતના દાગીના ઘાલવામાં આવે છે. કાને અકોટી સાથેનાં મોટા લોળીયાં ઘાલવાનો રિવાજ આજે થયો છે; તોપણ હજી સોનાનાં કે તેને મોતીએ ખાંધેલાં એવાં લોળીયાં બહુ વપરાય છે. એ લોળીયાં પહેરવા માટે કાનની ખૂટોમાં વેહ પાડી તેને ઘણા વધારવામાં આવે છે. એ વેહમાં વખતે આંગળીઓ આવી શકે, અને લોળીયાના ભારથી કાનની ખૂટો તૂટી

પણ ભય છે. નાનુક અને ચઢતા વર્ગના લોકો સોળીઆને ઠેકાણે ઘણાં નાનુક લોળીઆં, ફૂલ (કણુ ફૂલ) કે લવિંગીઆં કે અગ્રેણી ઢળને અનુસરીને એરિંગ વાપરે છે. કાનને ઉપલે ભાગે વાળીઓ, વેલ્લા, ચોકડાં, નખલીઓ, ખુગડીઓ વગેરે સોનાના કે હીરામોતી જડીત દાગીના વપરાય છે. માથે કપાળ તરફ દામણી ને મોતીની શેરો ટાંકે છે; અને ચોટલે ચાક, નાગ ફણી, ગોફણો વગેરે અનેક દાગીના દક્ષણી રિવાજને અનુસરીને ખાસ કરીને ગૂજરાતના દક્ષિણ ભાગમાં વાપરે છે, અને એ રિવાજ ગૂજરાતના ઉત્તર તરફના ભાગમાં પણ પ્રસરવા માંડયો છે. પુરૂષો કાને સોનાની કે મોતીની વાળી, કાઠીઆવાડમાં કોઠરવા, ઉત્તર ગૂજરાતમાં કડકીઆં-વાળાં; કોટે સોના મોતીની કે હીરા જડીત અનેક પ્રકારની કંઠીઓ; કોણીએ કડાં; કાંડે પોંચીઓ, નવઘરાં કે મોનાનાં કડાં; આંગળી-ઓએ વેઠ વીંટીઓ; કેડે કદોરા; અને પગને અંગુઠે કેટલાક વીંટીઓ પહેરે છે. છોકરી છોકરાઓને દાગીના સ્ત્રી પુરૂષના જેવા ધણું કરીને પહેરાવવામાં આવે છે.

આ ઉપરથી હિંદુઓમાં ફરદાગીના કેવાંને કેટલા વપરાય છે, તેનો કેટલોક ખ્યાલ વાંચનારના મનમાં આવી શકશે. સાધુઓ કેટલીક વાર કહે છે, કે સ્ત્રીને કાને વીંધી, નાકે વીંધી, અને કેલી-ઓની પેઠે હાથે પગે બેસીઓ પહેરાવી, તોપણ તે હુકમાં રહેતી નથી ! ગમે તેટલા દાગીના કરાવો, તોપણ સ્ત્રીભક્તિનું મન ભરાતું નથી. નાગરોમાં સ્ત્રીને સીમંત આવે છે, ત્યારે તેને એટલા બધા દાગીના ધાલવામાં આવે છે, કે તેને “નાગરનો વાઘ” એવી ઉપમા મળે છે, અને દાગીના ધાલ્યા પછી તેનાથી ફરી હરી શકાતું નથી, તેથી તેને પાલખીમાં કે ગાડીમાં ઉંચકીને બેસાડવી પડે છે. જેરાંને દાગીનાના કોડ કેવા હોય છે, તે વિષે એક રમુજ વાત ચાલે છે. એક નવી આવેલી વહુ પાસે ચંદન ઘસવા સારૂ સસરાજીએ ઓરસીઓ માગ્યો. વહુએ કહ્યું, દાદાજી, એ મારાથી ઉંચકાતો નથી. સસરા કંઈ બોલ્યો નહીં. વાત વિસારે પાડ્યા પછી કેટલીક મુદતે તેણે છાની રીતે એ ઓરસીઓ સોની પાસે ચાંદીએ મદાવ્યો, અને તેને

ધુધરીઓ લટકાવી, દાગીનો ઘેર-લાવીને વહુને આપ્યો, અને કહ્યું,
 બેટા ! હું તમારે માટે એક નવો અરીસો કરાવી લાવ્યો છું. વહુએ
 ઘણી ખુશીની સાથે તે કોટમાં ઘાલ્યો. તે દળવા બેઠી, ત્યારે શરી-
 રના ચલનવલનથી અરીસો છાતીમાં ધબધબ વાગવા લાગ્યો, તો પણ
 તેણે તે કોટેથી કાઢ્યો નહીં. સસરાએ જાણ્યું, કે વહુને વધારે વાર
 દળશે, તો છાતીએ પથરો ફટાઈ ફટાઈને તે બિચારીને હાથ થયે.
 તેણે વહુને કહ્યું, બેટા ! એ દાગીનો ઘણું ભારે છે, તેથી તે છાતીમાં
 વારેવારે અક્ષણવાથી તમારી છાતી પાકી આવશે, માટે તમે તે,
 કાઢી મૂકો. વહુ બેઠી, ના દાઢાલ ! એ દાગીનો મને બહુ ગમે છે,
 માટે હું તે હમેશ પહેર્યા કરીશ ! સસરાએ પણ ભેદ લાગીને કહ્યું,
 કે બેટા, જે અરસીઓ તમારાથી તે દહાડે ઉચકાતો નહોતો
 તેજ અરસીઓ રૂપે મઢ્યો, માટે તમે હોંસથી કોટે ઘાલ્યો, અને
 તે વારેવારે વાગે છે, તેની પણ દરકાર કરતાં નથી. વહુ બિચારી
 અંખવાણી પડી ગઈ. નાનાં છોકરાંના હાથ પણ ભારે દાગીનાથી
 કંતાઈ જાય છે, તોપણ તે ભારે દાગીનો ખુશીથી પહેરે છે. કેટલાક
 દાગીનાથી સ્ત્રીઓને ઘણી અગવડ ભોગવવી પડે છે, અથવા તેમના
 શરીરને ઈજા થાય છે; તોપણ તેઓ તે હોંસભેર વાપરે છે. થોડી કીમ-
 તના દાગીના સાફ છોકરાંના જન ભેખમમાં આવી પડ્યાના દાખલા
 આપણે વારેવારે સાંભળીએ છીએ, તથા દરદાગીનાને માટે ચોરી-
 ઓ ને લૂટફાટ પુષ્કળ થાય છે, એ પણ આપણે જાણીએ છીએ,
 તે છતાં તેના છંદ છોડાતો નથી, એ દિલગીરીની વાત છે.

શોભાને માટે થોડા ને નાનુક દાગીના વાપરવાને હરકત
 નથી; તેમ શ્રીમંત લોકો કીમતી દાગીના લલે વાપરે. દરદાગીના
 પાછળ કેટલુંક નાણું રોકવું એ આપણું અર્થ-શાસ્ત્ર મનાય છે;
 કેમકે તે અણીને વખતે ઉપયોગી થઈ પડે છે. પરંતુ અતિશય સર્વ
 વળવું જોઈએ. શરીરને ઈજા ભોગવવી, કે જીવ ભેખમમાં નાખવો,
 તેના કરતાં શોભાને ઓછી ચલાવી, એ વધારે સાફ છે. શોભાની
 ખાતર ઘરના સુખનો ભોગ આપવો, એ મૂખાંઈ છે. અમુક પડોશી,
 સખી કે સગીએ જેવો દાગીનો કરાવ્યો, તેવો મારે જોઈએ, એવી

હું કરી પોતાની ગુનાં ન છતાં ધણીને સતાવવો, એ સાફ નથી. શોભાને માટે ખરચ કરવું, એ પોતાની આવકના પ્રમાણમાં હોવું જોઈએ. એવું ખરચ જરૂરનું કે ફરજિયાત સમજવું ન જોઈએ. તેની પાછળ તણાઈ મરવામાં માલ નથી. દરદાગીનામાં રોકેલું તાણું ખાંજરે પડે છે. પૈસો પૈસાને પેદા કરે છે. પણ ઘરેણામાં રોકેલા પૈસાથી ઉલટી જોટ આવે છે. વાપરવાથી ઘરેલું ઘસાય છે, તેનો કંઈ ભાગ ખરી પડે છે, ઘડનારા સોનામાં ઘાલમેલ કરે છે, કે તેમાંનો કંઈ ભાગ ચોરી ખાય છે; તેથી જ્યારે તેને વેચવા જઈએ, ત્યારે રૂપીઆની ખાર આની કે આઠ આની બંધ બેસે છે. “સાતે વારે સોની” ની કહેવત ચાલે છે, તેનો અર્થ એવો કે એક દાગીનો ફરી ફરીને જો સાત વાર સોનીના હાથમાં જાય, તો પૂરો ચંદ્ર જાય; કેમકે તે પાછળ મજુરી પડે તે, તથા તેમાં ભેગ ચાય, અને તેમાંથી જે ચોરાય, તે સર્વનો હિસાબ ગણીએ, તો દાગીનાની મૂળ કીમત તેમાંજ ચાલી જાય છે.

ખીજાને બતાવવા માટે રૂંડે ટાંકેલું દાગીના માગી લાવીને પહેરવાની રીત સારી નથી. જોટો ડોળ રાખવામાં લાલ નથી. માગીને આલેલો દાગીનો પડી જાય, કે જોવાય, તો પૈસા લરી આપવા પડે. પૈસાલરી આપવા જેવી શક્તિ ન હોય, તો ફજેલી થાય. જોટા દાગીના વાપરીને મોટાઈ બતાવવી, એ છેતરપંડી છે, અગર તેમાં શોભા માનવી, એ જંગલીપણું છે. જેમ લાકોની સ્થિતિ અધમ થવા માંડી છે, તેમ ભારે વસાબૂપણુને ઠેકાણે હલકાં કે બૂંઠા, પણ દેખાવમાં સામાને છેતરે એવાં વસાબૂપણુ વાપરવાનો પ્રચાર ચાલે છે, તે નિંદ્ય છે. શ્રીમંત જોટો દાગીનો ધાલે તો તે ખરામાં ખપે છે, અને ગરીબ ખરો દાગીનો વાપરે, તોપણ તે જોટામાં ખપે છે, એમ લોકો જાણે છે, તે છતાં પણ ગરીબને જોટા દાગીના પહેરવા ગમે છે. જોટા દાગીના ઘણીવાર પરખાઈ જાય છે, અને નાત-જાતના લોકો પહેરનારની સ્થિતિથી વાડેફ હોવાથી તેઓ તેની કીમત સહેજ કરી શકે છે.

મોજ શોખ.

ખાનપાન અને પહેરવેશ ઉપરાંત ઘરખટલો ચલાવવામાં ખીજાં અનેક જાતનાં ખર્ચ થાય છે. તે મેઢાશના પ્રમાણમાં સુખ સગવડને માટે થાય, ત્યાં સુધી વાસ્તવિક ગણાય; પરંતુ એ હદ બોળંગવામાં આવે, ત્યારે તેની ગણના ઉઠાઉપણામાં કે મોજશોખમાં થાય. વાસ્તવિક ખર્ચ વિષે અત્રે વિશેષ કથનની જરૂર નથી.

માણસ આખો દિવસ કામ ધંધો કર્યો કરે, તો તે કંટાળી જાય. જેમ આજસથી શરીર કટાઈ જાય છે, તેમ હદ ઉપરાંત કામ કર્યાથી તે ઘસાઈને ક્ષીણ થઈ જાય છે. મન અને તન બંને વિશ્રાંતિ માગે છે. કામથી થાક્યા કે કંટાળ્યા પછી થોડી વિશ્રાંતિ લઈએ, તો મન અને તન બંને પાછાં કામ કરવાને વધારે લાયક થાય છે. જેમ એક જ જાતના કામથી કંટાળો આવે છે, તેમ એક જાતનું ખાનપાન, નિવાસ, રહેણીકરણથી પણ કંટાળો આવે છે, તેથી જ થોડી મોજશોખ, આનંદ, હાસ્યવિનોદ કે રમતગમત કરવા તરફ માણસનું વલણ થાય છે. એ વગર સંસાર વેતરા જેવો ને લુપ્તો લાગે છે.

મોજશોખાદિની જેમ જરૂર છે, તેમ તે હદમાં રાખવાની અગત્ય છે. હદ ઉપરાંતનો મોજ શોખ સુખને બદલે દુઃખ આપે છે; તે તરફ વધારે લક્ષ આપવાથી માણસ પોતાનું કર્તવ્ય ચૂકે છે, પૈસા ટકા ગુમાવે છે, અને મનથી તથા તનથી ખરાબ થાય છે. મોજ શોખ અનીતિવાળા કે અનીતિને માર્ગે દોરે એવા હોય, તો તેને છાંયડે ઉસા રહેવું પણ ઘટારત નથી. મોજ શોખ નીતિની મર્યાદાની અંદર રહે, અને પોતાને કે ખીજાને દુઃખદાયક ન થાય, એવા હોવા જોઈએ.

સાહેબ લોકો કેટલી મોજમજાદ સોજવે છે, તે આપણે જાણીએ, તેઓ આપણા કરતાં ઓછું કામ કરે છે, એમ નથી. તે

પણ તેઓ રમત ગમતમાં ઘણો ભાગ લઈ શકે છે. તેઓ નેટલું સંસારનું સુખ ભોગવે છે, તેનો ચોથો ભાગ પણ આપણે ભોગવે જ ભોગવતા હોઈશું. એ વાત ખરી છે, કે તેઓ પ્રવૃત્તિ વૃત્તિના અને આપણે નિવૃત્તિ વૃત્તિના બહુ ભાગે છીએ. તેમનામાં ચંચળતા વિશેષ છે, અને આપણામાં શિથિળતા વધારે છે. તેઓ નિયમિત નાદે છે, અને આપણે અનિયમિત અધિક છીએ. તેઓ પદાર્થને પ્રધાનપણું આપે છે, ત્યારે આપણે ચેતન્યને સુખ્ય માનીએ છીએ. આથી તેમની અને આપણી રહેણી કરણીમાં ફેર પડવો જ નોંધ્યો, તથાપિ તેમની કેટલીક રહેણી કરણી અનુકરણીય છે, એમાં તો શક નથી. સંસાર શૂન્ય છે, મિથ્યા છે, ક્ષણિક છે, બ્રમીત છે, એમ માનીને તેનો લહાવો બિલકુલ ન લેવો, એ સંસારમાં પડેલા પ્રાણીને માટે ચોખ્ખું છે, એમ ન કહેવાય.

આપણા લોકો મોજ શોખથી કેવળ વિરક્ત છે, એમ કહેવાનો હેતુ નથી; કેમકે સંસારના પાસમાં પડેલા પ્રાણીને માટે એમ બનવું સ્વાભાવિક નથી. વૈરાગ્ય કોઈકને જ આવે છે, અને સંસારથી વિરક્ત કોઈક જ થાય છે. એવા વિરક્તા પુરૂષોને અપવાદ તરીકે ગણીને તેમને આપણે ધન્યવાદ આપીશું; પરંતુ જેમને સંસારનો પથરો જન્મ સુધી કોટે વળગેલો છે, તેમને એ બોલે કેવળ વૈતરાના બોલ નેવો ન લાગે, અને તેના ભારથી દબાઈ મરીને તેઓ દુઃખમાં નિરંતર ડુબેલા ન રહે, એટલા માટે તેમણે નિરસાર સંસારમાંથી મળી આવે તેટલું સુખ મેળવવા પણ પ્રયત્ન કરવો નોંધ્યો.

પરંતુ જેદકારક વાત એ છે, કે આપણે અહીં મોજ મજાહની સાધન કમી થતાં જાય છે, અને લાણેલા લોકોમાં તેનો વધારે અભાવ થતો આવ્યો છે. અત્રે જ દળની કેળવણી શરૂ થતા અગાઉ લોકોની આલ્યાવસ્થા રમત ગમતમાં જતી હતી. લગભગ દશ વર્ષની વય થતા સુધી નિશાળે જવાનું, કે લાણવા પાછળ વિશેષ મહેનત લેવાનું, કોઈ સમજતું નહીં. અનેક જાતની રમતોથી છોકરાંને ગમત મળતી અને તેમનો ખાંધો મજબૂત બનેતો. હાલમાં ચાર

પાંચ વર્ષના છોકરાને નિશાળમાં ગોંધે છે, અને વખતે બોલવા શીખે ત્યાંથી તેને કંઈ ઘેર શીખવવાનું શરૂ થાય છે. છોકરાંને રમતાં દેખે તો માળાપ લહે છે. દેશી રમતો લલ્લુલાઓને જંગલી લાગે છે. રમવામાં તેઓ છોકરવાદી સમજે છે, પણ મોટી ઉમ્મરના ને મોટા ઓહફા ધરાવનારા સાહેબ લોકો કામચી પરવાર્યા, કે રોજ રમવા નીકળી પડે છે, તેનું ઉદાહરણ તેઓ લેતા નથી. દેશી રમતો વિલાયતી રમતો જેવી ખરયાળ નથી માટે, કે તેમાં વપરાતાં સાધન વિલાયતી સાધનો જેવાં શોભીતાં નથી માટે, કે તેઓ જાતે દેશી છે (વિલાયતી નથી), એ માટે, તેમને તે જંગલી લાગતી હોય, તો તેમની સમજશક્તિ ઉપર આક્રીન છે ! વપરાતાં સાધન શોભીતાં ન હોય, તો શોભીતાં સાધન શા માટે ન મેળવવાં ? દેશી રમતો ગમતી ન હોય, તો વિલાયતી રમતો પણ શા માટે ન રમવી ? પરંતુ આપણે ગમે તેવું પણ આપણું હોય, તે તણએ છીએ, અને વિલાયતી સાફ હોય, તે પણ શ્રદ્ધા કરતા નથી. રમત એ જો શરીરને કસવા અને મનને આનંદ આપવા માટે હોય, તો ભલે તે દેશી હોય કે વિલાયતી, પરંતુ તેનો અનાદર કરવો ઉચિત નથી.

દેશી રમતો ઘણી છે. તેમાંની ઘણી રમતો એવી છે, કે તે આનંદની સાથે અંગને કસે છે. તેને માટે નથી જોઈતું ખાસ મકાન, કે નથી જોઈતા પેસા. અંગ્રેજી ઢબની ખરયાળ કસરતો શાળાઓમાં સર્વત્ર દાખલ થઈ શકતી નથી; પરંતુ જો તેને ખલે દેશી રમતો દાખલ થાય, તો વગર પેસે અથવા જુજ ખરચે તનની કેળવણીનો હેતુ પાર પડે છે. કેટલીક રમતો એવી છે, કે અંગ્રેજી સારી રમતોની ખરાખરી કરી શકે. વળી કેટલીક રમતો એવી છે, કે જે મોટા માણસો પણ રમી શકે. દિલ્લીની પાત છે, કે આ રમતો દહાડે દહાડે નાખુદ થવા લાગી છે, અને તે પાછળ લોકોનો અભાવ કે અનાદર વધતો જાય છે.

કેટલીક રમતો શરીર કસવા માટે નહીં, પણ વખત ગાળવા

અને મનને આનંદ આપવા, કે તેને કસવા માટે ચોળેલી હોય છે. શેતરંજ, ચોપાટ, ગંજીફા વગેરે આ જાતની રમતો છે. શેતરંજ એ રાજેશ્રી રમત ગણાય છે, અને તે મનને સારી રીતે કસે છે, તે છતાં તેનો ઉપયોગ થોડાજ કરે છે. ચોપાટ કેવળ દેશી રમત છે, ચઢતી કીસમના ગંજીફા દેશી હોવાથી ઓછા વપરાય છે; પરંતુ વિલાયતી ગંજીફાનો વાપર ખાંથી વિશેષ થાય છે. આપણને કામ કરવા કરતાં બેસી રહેવું ગમે છે; હાથ હલાવ્યા વગર પડી રહેવાનું મળે, તો તે વધારે પસંદ પડે છે; તેથી કદાચ કોઈ પણ જાતની રમતમાં ભાગ લેવા તરફ આપણું વલણ થતું નહીં હશે !

દેશમાં ચાલતી ખીજી ઘણી ગમતોમાં ભાગ લેવાનું લણેલા ઓને ગમતું નથી. મદારી, વાદી, નટ, જાજણીઆ વગેરેના ખેલ હંલકા લાગે છે. એવાજ ખેલ જો કોઈ સાહેબ આવીને કરે તો તે સૌ જોવા જાય છે, ને પુષ્કળ પૈસા આપે છે. પરદેશી ખેલાડીની ટાપટીય વધારે, તેથી તે શોભી ઉઠે છે. દેશી જાજણીઆ જેટલી કસરત કરે છે, તેટલી પરદેશી જાજણીઆ વળતે કરી પણ શક્તા નથી, તે છતાં દેશીની કીમત રૂપીએ આની પણ ભાગ્યે થાય છે. ઘણી વાર મહોલ્લાઓમાં તે ગિચારા પુષ્કળ હાડ ફેડે છે, તે છતાં બેચાર આનાના પૈસા પણ તેમને પૂરા મળતા નથી. પોપાક અને સરસા-માનની ટાપટીય કરે, તો તેઓ વધારે કમાઈ શકે.

— લવાઈ એ નાટકનું અધમ સ્વરૂપ છે, તથાપિ તે હજી ઘણે ઠેકાણે ચાલે છે. ગામડાના હંલકા લોકોને ખુશ કરવા માટે લવાયા અનીતિના આજ્ઞા કરે છે, ગિલત્સ ગાણું ગાય છે, અને નીતિ કે બાધને જાહેર અનીતિ ફેલાવે છે; તે છતાં જોવા માટે વહુ બેટીઓને તથા નાનાં છોકરાં સુદ્ધાને માળાપ છૂટ આપે, અને પોતે પણ તેમાં ભાગ લે, એ કેટલું ખેદકારક છે ? લવાઈ સુધારવાનો ઘણો યત્ન મગ્દુમ રાવ સાહેબ મહિપતરાએ કર્યો હતો, અને તેથી એક બે ટોળાં કંઈ સુધારા પર આવ્યાં હતાં, પરંતુ

લોકોને સુધરેલી કરતાં મૂળની લવાઈ વધારે પસંદ હોવાથી તેઓ પશુ મૂળને રસ્તે જઈ ચઢ્યા. એ પછી પુણેકર સાંગલીકર વગેરે દક્ષણી નાટકો પ્રચારમાં આવ્યાં, તે લવાઈ સરખાં વાંધા ભરેલાં નહોતાં; પરંતુ તેમને ખરેખર નાટકનું નામ આપી શકાય નહીં. એ પછી પારસીઓએ અને ગૂજરાતીઓએ નાટકની ટોળીઓ ઠાઠી. લોકોનું વલણ ગાયન-હલકાં શૃંગારી ગાયન-તરફ વધારે હોવાથી, તથા તેમને હલકી જાતની મોજ મળતી વધારે પસંદ હોવાથી એ ટોળીઓ પશુ પૈસા પેઠા કરવાની લાલચે તેમની મરજીને અનુસરે છે. નાટકનો ખરો ઉદ્દેશ જાણીએ રહે છે. નાટક એ સંસારની આરસી કહેવાય છે, તે હાલનાં નાટક નથી. લોકોને દષ્ટાંતરૂપે સફળોદ્ધ આપવો, સંસારમાં કેવાં સુખ દુઃખ માણસને માથે આપી પડે છે, અને તેમાંથી શી રીતે દૂર થવાય છે, અનીતિનાં ફળ કેવાં માઠાં નીપજે છે, અને સત્યનો આખરે કેમ જય થાય છે, તે બતાવવું, અને નાણુસની નાણુકે લાગણીઓને અસરકારક રીતે ઉશ્કેરી તિવ્ર કરવી, એ નાટકનો મુખ્ય આશય, હાલની ટોળીઓ જોઈએ તેવો જાળવી શકતી નથી. શબ્દાલંકાર ભરેલી, માલ વગરની શૃંગારમય કે જિલત્સ રસમાં જાય, એવી કવિતા ક્ષણે ક્ષણે આવીને ઉભી રહે છે. હારમોનિયમ સાથે ગવાય છે, પરંતુ તાલ સૂર સચવાતા નથી, તેથી તે ગાયનની ગરજ પશુ સારતી નથી. જે નાટકમાં કવિતાનું ભરણું થઈ ન હોય, તે લોકોને પસંદ પડતું નથી. આવાં નાટક હજારો લોકોએ જોવા જાય છે, અને તેની કવિતાની કડીઓ ગોખીને લોકો ઘરમાં ને માર્ગમાં લલકારે છે. કોળી બીલના છોકરા તે નાટકના જેવા આળા કરીને ખેતરોમાં ગાય છે, અને ગધેડા પર ખેસીને માટી લેવા જતા કુંભારના છોકરા પશુ એવા રાગડા તાણે છે ! મેળાવડામાં વાંચવાની કવિતા માટે નાટકના રાગ પસંદ કરવામાં આવે છે, અને શુભ પ્રસંગને માટે તથા નવરાત્રીમાં ગાવાના ગરબા માટે પશુ એજ રાગ વધારે અનુકૂળ થાય છે. દક્ષણી લોકમાં ગૌરાંને ગાવાનાં ગાણાંમાં પશુ એ રાગ વધારે લાગ લે છે. નાટક એ સંસારની આરસી નથી, પણ સંસાર એ નાટકની આરસી થાય છે ! દેશની

સંસ્થાઓ વડે ત્યાંના લોકોમાં ચાલતી નીતિરીતિની તૂલના થઈ શકે છે. લોકોની નીતિરીતિ સારી હોય, તો તેઓ હલકી કીસમનાં નાટકોને ઉત્તેજન ન આપે, અને પરિણામે તેવાં નાટકોને સુધારના પાયા પર આવવાની ફરજ પડે. એટલા માટે સમગ્ર લોકોએ હલકાં નાટકોનો અનાદર કરવો, અને સારાં નાટકોને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ.

ગાયન અને નૃત્ય એ મોજ શોખની મોટી જાળતો છે, અને તે સૌને પ્રિય છે. ગાયનથી જનવરો વશ થાય છે, તો માણસ વશ થાય, એમાં શી નવાઈ? એ પવિત્ર અને આનંદદાયક વિદ્યા આપણા દેશમાં પૂર્ણતાને પામી હતી. ગાવું જનવવું એ અવશ્યની વિદ્યા મનાતી, અને તે સ્ત્રી પુરૂષો ઘેર ઘેર શીખતાં. જેમ હાલ વિદ્યા-તમાં છે, તેમ પૂર્વે આપણે અહીં વહુ દિકરીઓ અને સ્ત્રીઓ ગાનતાન કરતી અને પુરૂષો પણ તેમાં સામેલ થતા. સ્ત્રીઓ નૃત્ય કળા જાણતી, અને પગે ઘુઘરા બાંધી પોતાના પતિ સમક્ષ નૃત્ય કરી તેને રંજન કરતી. પરંતુ ખીલ વિદ્યાઓની માફક આ વિદ્યા પણ સારાં કુટુંબોમાંથી વિદાયગિરી લેવા લાગી, અને આખરે તે રામ-જણીઓ-નાયકાઓને ઘેર જઈ વસી. તાનસેન જેવો પ્રવીણ ગવૈયો હીપક રાગથી જાણતો હતો, તેને “મહાર” ગાઈ શીખવીને ઠંડો પાડનાર એક વડનગરની નાગરણ હતી ! આ ઉપરથી ગૂજરાતમાં ગાયનનો પ્રસાર કેવો હતો, તેનું વાંચનાર અનુમાન કરી શકશે. મદ્રાસ તરફ હજી ગૃહસ્થની સ્ત્રીઓને ગાવું જનવવું શીખવવામાં આવે છે. ગૂજરાતમાં સ્ત્રીઓ જવલેજ તે શીખે છે, એટલે આપણા ઘરમંસાર આ સુખદાઈ વિદ્યાના લાલથી વિમુખ રહે છે. પરિણામ એ થાય છે, કે ગાયનના શોખીઓ તેનું સુખ જ્યાંથી મળે, ત્યાં જવા લલચાય છે, અને માંગલિક પ્રસંગે ગાઈ જનવી તથા નૃત્ય કરી જાણનાર નાયણોને પોતાને ઘેર બોલાવે છે. મિજલસમાં જાત જાતના લોકોને તથા મિત્રમંડળને આમંત્રણ થાય છે, એટલું જ નહીં, પણ સ્ત્રીમંડળને તેનો લાલ મળવા સારૂ ખાસ ગોઠવણ થાય છે ! શુભ પ્રસંગે વેશ્યાનાં પગલાં ઘરમાં ઘાલવાં, એજ પ્રથમ તો વાંધા

પડતું છે, તેના હાવભાવ અથવા ચાળા અનીતિજનક છે. તેનું ગાણું સમયાનુકૂળ ન છતાં સાંભળનારને અવળે ભાગે ચઢાવનારું છે. વહુ, દિકરી તથા છોકરાં છેઆંને વારાંગનાના નાચ ગાયનમાં સામેલ કરવાં, એ હાનિકારક છે. અપવિત્ર કિસમણું પવિત્ર પ્રસંગે હાજર થાય, એ અયોગ્ય છે. પેસાદારની નકલ સાધારણ સ્થિતિના લોકો કરે છે. તેમને એથી ખરચના બોળમાં ઉતરવું પડે છે. વિદ્વાનો ને અધિકારીઓ આવા નાચ તમાસા કરાવે, અથવા તેમાં સામેલ થાય, તેનું અનુકરણ બીજા લોકો કરે, માટે તેમણે પોતાની રીતભાત બીજાને દાખલો લેવા લાયક રાખવી જોઈએ. તેમણે પોતાને ત્યાં તાયફા બોલાવવાનું, અને બીજાને ત્યાં થતાં નૃત્ય ગાયનમાં જવાનું બંધ કરવું જોઈએ. કદી ગાયનનો શોખ હોય, તો સારા ગવૈયા બોલાવવા, અને તેમના જલસા કરાવવા.

લૌકિક નીતિમાં ભારે બિગાડ કરનાર અને તરૂણોને ખુશ્માર કરનાર ગુણકાઓ છે. તેમનાં ઘર ગામ વચ્ચે, કે જાહેર કરતાઓ ઉપર, કે પ્રખ્યાત ઠેકાણે હોય છે. સરકાર કે શહેર સુધરાઈવાળાએ તેમને એવે ઠેકાણેથી કાઢવી જોઈએ, અથવા લોકોએ તેમને એવા લત્તાઓમાં ઘર ભાડે આપવાં ન જોઈએ. ઠેર ઠેર દારૂની દુકાનોથી જેમ લોકોને ખરાબ ધવાનાં નજીકમાં સાધન મળે છે, તેમ વેશ્યાવાડા ભરવસ્તીમાં હોવાથી અનીતિને બહુ ઉત્તેજન મળે છે. લોકોની નીતિમાં વિકાર કરનાર સાધનો જેમ કમી થાય ને દૂર રખાય, તેમ કરવાની ફરજ સર્વ સમજી લોકોની છે. ગણિકાઓએ કેટલાનાં ઘર ભગાવ્યાં છે, કેટલાના પૈસાની પાયમાલી કરી છે, અને કેટલાને હુમ્મોશને માટે ભયંકર રોગના ભોગ ક્યાં છે, તે સૌના બાણુવામાં છે, છતાં તેની સામે સખત ઇલાજ લેવામાં નથી આવતા, એ ખેદકારક વાત છે.

“ એક પંથ ને દો કાજ ” થાય, એટલે જેથી મોજ શોખ ને આનંદ મળે, તથા ધર્મકાર્ય થાય, એવી ચોજનાઓ આપણા પૂર્વજો કરી ગયા છે. વર્ષમાં અનેક જાતના પુષ્કળ તહેવાર કે પર્વ સુકરર થાય છે. કેટલાક તહેવાર ઉપવાસ કરવાના છે. લંઘનનો ઉપયોગ વેદ-કશાસ્ત્રમાં જણાવ્યો છે. ઉપવાસને દહાડે મરજીમાં આવે તેવા પ્રકા-

રની ફળાર થઈ શકેછે, તેથી જોરાઈમાં ફેરફાર થતાં પ્રકૃતિને લાલ થાયછે. એવા દિવસ ઈશ્વર લજ્જનમાં ઠાઠવાથી આત્માને જે લાલ થાય, તે જૂઠો; પરંતુ ઘણા લોકો માત્ર લાંબો ખેંચી ઠાઠવાથીજ આત્માનું કલ્યાણ થાયછે, એમ સમજેછે, તે તેમની ભૂલ છે. ખીજે દિવસે ચઢતી જાતનાં કે ખાસ જમણનાં પારણાં થાયછે. કોઈ તહેવારને દહાડે વડાં, લજ્જાં વગેરે તજ્યું તાંબ્યું, કોઈ દહાડો કંસાર, કોઈ દિવસ સેવ રોટલી, કોઈ દિવસ શીરોપૂરી, કોઈ તહેવારે તલસાંકળી ને ઘુધરી, કોઈ ટાણે ખજૂર ને ધાણી ચણા, કોઈ દીન સર્વ વાનીઓ વાસી, કોઈ પર્વે સામો ને નમાર, કોઈ ટાંકણે ખાફેલો લોટ, અથવાં ખાજરી કે ચોખાની કુલર, અને કોઈ સમે દૂધ પૌઆ ખાવાનું હોયછે. કોઈ ઋતુમાં પતંગો ચગાવવાનો, કોઈ ઋતુમાં ગેડી હડા રમવાનો, કોઈમાં શુભાલ રંગ વગેરે છાંટવાનો, મળક મસ્કરીની છૂટ લેવાનો, તથા મીલો ખાંધી સામસામે લઢવાનો, અને કોઈમાં ગરબા ગાવાનો મહિમા ગણાયછે. શુભાલ રંગને ખદલે ધૂળ ને છાણમૂત્ર વપરાય, અને દિયર લોભઈ કે તરૂણ સી પુરૂષો લાજ મર્જાદાનો વિચાર છોડી દે, એ ઘણું ખોટું છે. મીલ ખાંધીને લઢવાનો રિવાજ લગભગ નાશ પામ્યોછે. એવે વખતે માણસને મરદાની, કે જુસ્સા ખતાવવાની, તથા લઢવામાં ચતુરાઈ કે કુશળતા દેખાડવાની તક મળતી, તે નાણુદ થઈછે. ખરી વાત છે, કે કોઈ વાર એથી માણસનાં માથાં ચૂતાં, કે કવચિત્ કોઈ ઘવાતા કે મરણ પામતા. એવા જોખમમાં પડવાનું હાલ આપણને મન થતું નથી. કોઈ ઋતુમાં અમુક જાતનો પોષાક, તો ખીજી ઋતુમાં ખીજી જાતનો પોષાક પહેરવાની રીત છે. કોઈ મોસમમાં, મેળા તો કોઈ મોસમમાં ઉજાણી જવાનું રાખેલું છે. કોઈ ઋતુમાં ધતુરમાસ થાયછે, અને કોઈમાં નદિએ જઈ તારા-સ્નાન કરવામાં આવેછે. કોઈ માસ દાનધર્મને માટે છે, તો કોઈમાં દ્રાહ્મના દિવસ આવતાં લોકોને જમવાના તડાકા આવેછે. મેળા ઘણા ઉપયોગી ને આનંદદાયક છે. નગર-ઉજાણી થોડો આનંદ આપતી નથી. અંગ્રેજોની પિકનિક પાર્ટી, તે નગર-ઉજાણી જેવી, કે આપણાં ગેરાંની આમળીપીપળી

સરખી છે. જેમાં પોત પોતાને ઘેર અવનવી વાનીઓ બનાવેછે, અને ગામ બહાર કોઈ બાગમાં, કે ઝાડની ગુફામાં જઈ ત્યાં તેઓ જમે છે. એક બીજીની વાનીઓ અદલ જદલ થાયછે, અને ખાવાની તથા ગરમી મારવાની મજ પડેછે. પરંતુ આ બધા રિવાજ લાણીઓને અને અધિકારીઓને પસંદ પડતા નથી. તેઓ તેમને જંગલી જેવા ગણેછે. તેમને લોકો સાથે સામેલ થવાનું ગમતું નથી, તેથી તેમના ખારે દહાડા સરખા જાયછે. આવા દહાડામાં ને વારતહેવારમાં તેઓ તકાવત જોતા નથી. તહેવારને દહાડે સરકાર રજા આપે, તે અધિકારીઓ પડી રહેવામાં, કે ઘેર બેસી ગપાટા મારવામાં, કે પાનાં ટીચવામાં, કે વાંચવા લખવામાં કાઢે. બહુ તો બે ઘડી ફરવા જાય, કે કોઈ મિત્રને ઘેર જઈને બેસે. તેમની સ્ત્રીઓ વળી તેમના કરતાં પણ ઓછા આનંદમાં રહેછે. ધણીઓના વિચારને આધિન થઈ તે બિચારીઓ આખો દહાડો ઘરમાં ભરાઈ રહેછે. તેમને હરવા ફરવાનું મળતું નથી, તેમ તેમનાથી મેળામેળા, ઉજાણીઓ વગેરેના બહારના લાલ લેવાતા નથી.

વાર તહેવાર શિવાય લગ્નાદિ અનેક પ્રસંગમાં મોજમજાડની ગોઠવણ હોયછે. લગ્ન પ્રસંગે શું શું કરવાનું હોયછે, તે આપણે કહી ગયા છીએ. એવે સમયે સારાં સારાં કપડાંલત્તાં ને હરદાગીના પહેરીને મહાલવાનું મળેછે, જમવાના તડાકા ચાલેછે, હાથ-વિનોદ ને મજાક મસ્કરીઓ થાયછે. જેમાં લેગાં મળી ગાણું ગાય છે, અને તેમની મહેનતના બદલામાં પતાસાં, સોપારી વગેરે મળે છે. લગ્ન થતી વખતે કે થઈ રહ્યાપછી મજાક મસ્કરી હાથપાય જાય છે. તરૂણ વહુ દિકરીઓ ટોળે મળી વેવાઈ વેવાણીને ગાળો દેના મંડી પડેછે, અને એ ગાળો વખતે કાનમાંથી કીડા ખરે એવી ભુંડાળી હોયછે. આવાં ફટાંણા ગાતાં સ્ત્રીઓ લાજ મર્જાદા બાળુએ મૂકેછે. પોતાનાં માળાપ, લાઈ લાંડુ કે ધણી નજીકમાં હોય, તેની તેઓ હરકાર કરતી નથી. આ ચાલ ધિજ્જારવા લાયક છે. એજ રીતે હોળીના તહેવારોમાં લોકો ભુંડાળા ફાગ ગાયછે, અને ઘેરેયા ગમે તેવાં બિભત્સ વેષુ ઉચ્ચારેછે, બિભત્સ ચેષ્ટા કરેછે, તથા આવતી

જતી સ્ત્રીઓને પજવેછે, તે પણ તિરસ્કારને પાત્ર છે. હાસ્ય વિનોદમાં, મળક ઠકા કરતાં, કે સાધારણ વાતચીતમાં, ઘણા લોકોને જીલાળા કે અમર્યાદ શબ્દો વાપરવાની ટેવ હોયછે. એવા કેટલાક શબ્દ એટલા સામાન્ય થઈ ગયા હોયછે, કે તે વાપરવામાં તેમને જોડું લાગતું નથી, તેમ સાંભળનાર તેની દરકાર કરતાં નથી. વહુ દિલ્હરી કે છોકરાંછૈયાંની સમક્ષ એવા શબ્દ વાપરવાથી તેમને જોડી ટેવ પડેછે. કેટલીક વાર ગમતની ખાતર છોકરા પાસે માને વહુ કહેવરાવે, કિંવા કંઈ લાલચ આપીને ગાળો દેવડાવે, તે ધિક્કારવા યોગ્ય છે.

મોજ શોખ અને સુખને માટે લોકો ગાડી ઘોડા ને જાગ બગીચા શોખે, શોભીતાં મકાન બંધાવેછે, અને મકાનને સુંદર રીતે શણગારેછે. એ સર્વમાં તરાહ અંગ્રેજી દાખલ થઈછે, ને થાયછે. યુરોપ અમેરિકાના લોકો જ્યારે આપણી બાંધણી ને કાંતરકામનાં વખાણુ કરેછે, ત્યારે આપણને તેમની ધાટી ગમેછે. ઘર શણગારવામાં પણ લગભગ સર્વ સામાન, અને તેને ગોઠવવાની રીત, વિલાયતી હોયછે. ઘર શણગારવામાં આપણા લોક કંઈ સમજતા નહોતા, એમ કેટલાક કહેછે, અને કારણમાં જતાવેછે, કે તેને માટે આપણી ભાષામાં શબ્દ પણ નથી; પરંતુ એ વાત જોડી છે. જંગલી લોકો પણ ઘર શણગારવામાં સમજેછે, અને તે પોતાના જંગલી વિચાર પ્રમાણુ ઘરને શણગારેછે. આપણી હાજતો થોડી ને સાદી હોવાથી, તથા આપણી ખેસવા ઉઠવાની રીતભાત બૂદી હોવાથી, અંગ્રેજી તરફ હુને સામાન આપણા ઘરોમાં ન હોય; તથાપિ આપણે જરૂરનો સામાન, તથા ઘરને શોભા આપે એવો સામાન, ભેગો કરીએ છીએ, ને ગોઠવીએ છીએ. ઘર શણગારવાને કાઠીઆવાડના લોકો માંડ કહે છે, અને માંડ માંડવી કહે, ત્યારે તેનો અર્થ ઘર શણગારવું એવો થાયછે. નવી વહુ આવે, ત્યારે તેને જે ખંડ આપવામાં આવે, તેમાં માંડ મંડાય છે. પોતાની સ્થિતિના પ્રમાણુમાં એ માંડ એવી હોયછે, કે લોકો તે જોવા જાયછે. એ વાત ખરી છે, કે તેમાં કેવળ ખુરશીઓ કે બીજા વિલાયતી સામાન ગોઠવાતો નથી, પરંતુ જે ગોઠવાયછે,

તે સર્વ દેશી, સુંદર ને કીમતી હોયછે. ખાનપાન, પહેરવેશ અને ઘરવાખરાના સામાન ઉપરથી માણસના શોખની કીમત થાયછે. શોખ અને સુખને માટે નોકર ચાકરો રાખવામાં આવેછે. આ બધું જ્યાં સુધી આવકના પ્રમાણમાં થાય ત્યાં સુધી સારું છે. ઘણી વાર આવક ઘટયા છતાં માણસ ચાલતું ખરચખૂટણુ બરી રાખેછે, અને લપડાક મારી મેં રાતું રાખવા બયછે. પરંતુ એવું પોલેપોલું ક્યાં સુધી નહીં શકે ? એમ કરવાથી પાસે જે પૈસાની પુ'છ રહી હોય, તે પણ ચાલી બય છે, અને વખતે કરજ કરવાની જરૂર પડેછે. કેટલીક વાર પોતાનો લલકો ખતાવવાને માણસ ખહારનો દમામ વધારે રાખેછે, અને હ્રદ ઉપરાંત ખરચ કરેછે.

બીજા હેતુની સાથે મોજ શોખની ખાતર માણસો પ્રવાસ કરેછે, અને મોટાં શહેરોમાં કે હવા ખાવાનાં સ્થળોએ જાયછે. કુવાના દેહકા પેઠે એકજ સ્થળે પડી રહેવું સારું નથી. પ્રવાસથી અને હવા ફેર માટે જવાથી ઘણા લાભ થાયછે. વૈતરૂં તો જન્મ પર્યાંત વળગેલું છેજ, પરંતુ જ્યારે અવકાશ મળે, ત્યારે તેમાંથી વિરક્ત થઈ, સારાં સ્થળોએ થોડી સુદત પણ જવાની જરૂર છે. શરીરની તંદુરસ્તી, મનની વિશ્રાન્તિ, અને બુદ્ધિની ખીલવટ મોજ મળાહની સાથે મળેછે. પોતાનાં સાધનના પ્રમાણમાં આવી બંતવું સુખ ભોગવવું જોઈએ, પરંતુ જેઓ સાધન તરફ કે પોતાના કામ ધંધા તરફ પૂરતું ધ્યાન ન આપતાં વારે વારે છટકવાતું કરેછે, તેઓ લાભને ખદલે નુકસાનની કમાણી કરેછે, એમ સમજવું.

કેટલીક પ્રજાઓ કે બંતો શોખીન ગણાયછે. યૂરોપમાં ફ્રેન્ચ લોકો શોખીન મનાયછે. પારીસનો ઠાઠમાઠ જોઈનેજ ત્યાંના લોકોના શોખ વિષે પ્રવાસીની ખાત્રી થાયછે. સુસલમાન લોકો સ્વભાવથી શોખી હોયછે. પારસીઓમાં યૂરોપી શોખ વધવા લાગ્યો છે. હિંદુઓમાં દખણી લોક વધારે શોખી છે. ચૂજરાતીઓમાં કેટલીક બંતો શોખીનના વર્ગમાં મૂકાયછે, પરંતુ બીજી પ્રજાઓને સુકાબલે તેમનો શોખ હદમાં હોયછે. જે પ્રજા શોખીન હોય, તે ઘણુંકરીને

ઉઠાઉ અને આજુ ડોય, અને તેથી તેની જોડો તેવી ઉત્પત્તિ થતી નથી. ક્રાન્સના લોકોએ જર્મની સાથેની લઠાઈમાં કેવો માર ખાધો, તે વાંચનારના જાણવામાં હશે. મુસલમાનોની એકંદરે હાલ કેવી સ્થિતિ છે, તે આપણે જાણીએ છીએ. પોતાની પાદશાહત ગુમાવ્યાને હજી દોઢસો વર્ષ પણ પૂરાં થયાં નથી, તે છતાં તેમનો મોટો ભાગ કંગાલિયત હાલત લોગવે છે “ મર્યુ ” ત્યારે મીર, ને ન મર્યુ ત્યારે ફરીર ”, એવી તેમની રહેણી કરણી છે. મહારાષ્ટ્રની પેશવાઈ પરવાર્યાને આશરે એંશી વર્ષ થયાં છતાં એ દેશમાં કેટલી નિર્ધનતા જોવામાં આવે છે ? મોજ શોખમાં મચી રહેનાર અને તે પાછળ ખૂબ ખર્ચ કરનાર પ્રજા અધમ હાલતને પહોંચે છે. આપણે જેમ આપણા શોખ વધારીશું, તેમ તે પાછળ વધારે ખર્ચ કરવું પડશે, અને પૈસા તરફતું તુકસાન થશે. શોખની વસ્તુ નહીં મળે, ત્યારે હેરાનગતિ લોગવવી પડશે. તેની પાછળ મન પરોવાએલું રહેવાથી કામકાજમાં પૂરતું લક્ષ અપાશે નહીં. શોખ વધારવાથી કેવું પરિણામ આવે છે, તે વિષે એક મારા મિત્રે પોતાના અનુભવની વાતો કહી, તે અત્રે શોખ ધરાવનારને દાખલા રૂપ થઈ પડશે.

તે મિત્ર પદ્મી મેળબ્યા પછી નોકરીમાં દાખલ થયો. શરૂઆતમાં તેની નેમણુક સાધારણ પગાર ઉપર થઈ. પોતાની સ્થિતિને જાળે એવા ભાડાથી એક ઘર પોતાને રહેવા માટે રાખ્યું. નજીકમાં એક પરગામી શ્રીમંત મિત્રનો જંગલો હતો, તેમાં કેટલાક નકશીવાળા કોચ પડેલા હતા, તેમાંથી એ કોચ વાપરવા સાડ તેણે માગી આપ્યા. કોચ ઉત્તમ જાતના હતા, પણ તેના પરતું મટેલું કપડું ફાટી ગયેલું હતું, તેથી તેને ફરીથી મઠાવવા પડ્યા. જે જાંડમાં કોચ મૂક્યા, તે જાંડમાં કંઈ પાથરેલું ન હોવાથી કોચની ગોઠવણ ચારી ન દેખાઈ, તેથી લોંચે પાથરવા માટે તેને ચેતરંજી લાવવી પડી. પ્રથમ તેણે જાજમ લાવવાનો વિચાર કર્યો, પણ ખારવાની ઝાંખા રંગની જાજમ કોચને ચોલશે નહીં, એમ લાગ્યું. ચેતરંજી પાથર્યા પછી એકાદ પુરશીની તથા એક ગોળ મે-

જેની જરૂર જણાઈ. આ બધું લાવીને મૂકવામાં આવે, તો પછી તે ખંડમાં લાકડાની દીવી અને દીવેલનું કોડિયું ચોલવાનું નહીં. વળી આવી જાતનો સરસામાન રોજ સાફ રાખવા માટે એક ચાકરની જરૂર પડવાની. આ સર્વનો વિચાર કયા પછી તે! ગભરાયો, અને સમજ્યો, કે માગી આવેલા કોચ મને ગમ ઉપરાંત ખરચમાં નાખશે. તે બંને કોચ પાછા બંગલે મૂકી આવ્યો.

પ્રકરણ ૫ મું.

જમણવાર.

કમાઈ કમાઈને લંડાર ભરવાથી માણસના મનનું સમાધાન થતું નથી. અહોરાત મહેનત કરીને પૈસા મેળવવાનું પ્રયોજન શું? પોતાના કુટુંબના પોષણ માટે અને પોતાની આખરૂં જેથી વધે તેમાં ખરચવા સાફ પૈસા પેદા કરવામાં આવેછે. પોતાના અને પોતાના કુટુંબના ઉદ્ધર નિર્વાહ માટે પૈસા મેળવવા, એ હરેક માણસની ફરજ છે, અને યથાશક્તિ સર્વ કોઈ અદા કરેછે. પોતાની કમાણી જો આ કામ પૂરતીજ હોય, તો માણસ બીજાં કાર્યોમાં ખરચ કરી આખરૂં મેળવવાનો વિચાર બાબુએ મૂકેછે; અગર જો તે બાબુએ ન મૂકે, તો મૂખાઈ કરેછે, એમ સમજવું. જેમની કમાણી વધારે હોય, તે પોતાની સમજ પ્રમાણે અને પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં આખરૂં અથવા શોભા મેળવવાનાં કાર્ય કરેછે. એ કાર્ય જ્યાં સુધી પોતાની ખુશીથી, અને પોતાની ઇચ્છામાં આવે તે પ્રમાણે કરવાનાં હોય, ત્યાં સુધી તેમાં વાંધા સરખું કાંઈ નથી; પરંતુ જ્યારે તે કરવાની ફરજ પડે, પોતાની ઇચ્છા ન છતાં કરવાં પડે, અથવા પોતાની શક્તિ કરતાં વધારે ખરચ તે માટે કરવું પડે, ત્યારે તે વાંધાભરેલાં ગણાય.

માણસને જેમ એકલા રહેવું ગમતું નથી, તેમ તેને એકલા જમવું પણ ગમતું નથી. એ માણસ સાથે જમનાર હોય, તો તેને આનંદ થાયછે. ભાઈબંધ દોસ્તો ને સગાંવહાલાં સાથે જમનાર હોય,

તો વિશેષ આનંદ થાયછે; માટે અમુક પ્રસંગે તેમને આમંત્રણ કરી જમવા તેડવામાં આવેછે. નાત એ સગાંવહાલાં, ભાઈબંધ દોસ્તદાર અને ઝોળખીતાનો સમુદાયછે, તેથી ખાસ પ્રસંગે આખી નાત નોતરવામાં આવે છે. નાતને જમાડવી, તેને જ્ઞાતિભોજન, નાતવરો કે વરો કહેછે. કોઈવાર તેને જમણુવાર કહેવામાં આવે છે, પરંતુ તે સામાન્ય શબ્દ છે, અને નાત શિવાય બીજા સમુદાયને પણ તે લગાડવામાં આવેછે. વાણીઆમાં નાતથી મોટી જમણુવાર કરવી હોય, ત્યારે મહાજન, કંઠીજાને શ્રાવકમાં નોકારશી કરેછે. બ્રાહ્મણોમાં ચોરાશી થાયછે. કોઈ પોતાની નાતના અમુક પ્રદેશના લોકોને કે સર્વ પ્રદેશના લોકોને તેડેછે: જેમકે હુઆણા મહીરવા કરેછે, ત્યારે મહી અને નર્મદા નદીની વચ્ચેના પ્રદેશમાં રહેનારા હુઆણાને તેડવામાં આવેછે. કોઈ શ્રીમાન પોતાની નાતના લોકો જ્યાં જ્યાં રહેતા હોય, ત્યાં ત્યાં નાતો જમાડે છે. કોઈ વેપારી ચોટાં જમાડે છે, અને કોઈ શ્રીમાન ઝાંપે ચોખા મૂંઝી આખું ગામ જમાડેછે.

શુભ પ્રસંગે લોકો જમવા જમાડવાનો લ્હાવો લે, અને બીજાં ખરચ કરીને નાત જાતમાં રૂઢું જીવે, એ ચહાવા લાયકછે. જમણુવારો આવે છે, ત્યારે લોકોને કેટલો આનંદ થાયછે ? ગામ પરગામથી લોકો ઘેર આવેછે, કામકાજથી થોડા વિરક્ત થાયછે, કપડાં લત્તાં અને દરદાગીનાવડે શરીર ચોલાવેછે, વરઘોડા મિજલસો વગેરેમાં સામેલ થાયછે, ઉંચાં ઉંચાં જમણુ જમીને આનંદ પામે છે, અને ગપાટા સપાટામાં વખત ગાળી સંસારનાં સુખ લોગવેછે. આપણે અહીં વિનોદની અને વાતચિતની મુખ્ય બાબત કહીએ, તો તે સાંસારિકછે; કેમકે ધર્મની કોઈને દરકાર નથી, અને રાજકીય બાબતની કોઈને પરવા નથી.

જમાડવાના પ્રસંગ અનેક છે. શ્રાદ્ધ સમયરી વગેરે ટાંકણે પોતાના પરવાર પ્રમાણે લોકો વાપરેછે; શ્રાવણ માસમાં કે અધિક માસમાં કોઈ વૃત્ત ઉજવીને, શ્રાવકો ઉજમણું કરીને, કે કોઈ વારસું કરીને બ્રાહ્મણો તથા સગાંવહાલાંને જમાડેછે; જાત્રાએ જઈ આવ્યા

પછી ગંગાપૂજન વગેરે કરીને પોતાની ગુંજાશ પ્રમાણે બ્રાહ્મણો વગેરેને જમણુ આપેછે; છોકરાંનાં બાળાંબળીઆંને સુંડન કરાવીને, કે તેમની બાધા ઉતારાવીને બ્રહ્મલોજન કરાવેછે; જનોઈ, સુનતા, કે ભિસમિલ્લાને ટાણે જમણુવાર કરેછે; લગ્નને ટાંકણે નોતર જમાડે છે, અને ઢાળવ્યવહાર, જ્ઞાતિલોજન, કે તેથી પણ વધારે વિસ્તારની જમણુવારો કરેછે; અઘરણી આવે ત્યારે ઢાળવ્યવહાર કે જ્ઞાતિ લોજન આપેછે; મરણુને સમયે દશા ખવડાવે છે, એક કે વધારે વરા કરેછે, માશિયા કરેછે, વર્ષો, છમાશી ઉપર વધારે વાવડેછે, કે નાત જમાડે છે; વળી આ સમયે કોઈક બ્રાહ્મણોની ચોરાશી પણ કરેછે. બ્રહ્મલોજન ધર્મ નિમિત્તે થાયછે, અને તેની સાથે સગાંવહાલાંને જમવાનું મળેછે. આ ઉપરથી જોવામાં આવશે, કે જમાડવાના પ્રસંગ ઘણા આવેછે, અને તે પાછળ ઘણું ખર્ચ થાયછે; એ માટે તેમાં ઘટાડો થવાની ઘણી જરૂર છે.

જેમની પાસે મળલક પૈસા છે, તે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ગમે તેટલું ખર્ચ કરે, તેમાં વાંધો લેવાનું થોડું છે. જેમને ઘેર છપન ઉપર ભુંગળો વાગેછે, એવા અમેરિકાના ધનાઢ્ય લોકોએ લગ્ન પ્રસંગે દશ લાખ અને તેથી વધારે ખર્ચ કર્યાના દાખલા છે. વડોદરાના દિવાન વેણીરામભાઈએ આખું વડોદર જમાડ્યું હતું, એટલુંજ નહીં, પણ શહેરનાં જનાવરો બૂખ્યાં ન રહે, માટે ફૂતરાં, ગાય, ભેંસો વગેરેને માટે પણ કંસાર બફાવ્યો હતો ! કેટલાક શ્રીમંત લોકો ટાણે ટાણે ગામ કે મહાજન કે કંઠીબંધા જમાડેછે. શુભાશુભ પ્રસંગે રાજા રજવાડા લાખો રૂપીઆ ખર્ચી નાખેછે. પરંતુ હરેક વાત હદમાં સારી લાગેછે. મોટાનો ચેપ નાનાને લાગે છે, અને તેમને તણાઈ મરણ પડેછે. “ લાંબાની વાતે દૂંઠો જાય, તો મરે નહીં તો માંદો થાય ”, એ કહેવત પ્રમાણે ગળ ઉપરાંત ખર્ચ કરનારાની વલે થાય છે.

પૂર્વે, જમણુવારનો ચાલ ઐત્થિક હોવો જોઈએ. અમુક પ્રસંગે નાતવરા કરવાજ જોઈએ, એવો લેખી કાયદો કોઈ નાતમાં

હોય, એમ જણાતું નથી; એમ છતાં હાલ ઘણીખરી નાતોમાં અમુક અવસરે જમણુવાર કરવાની ફરજ મનાય છે. કેઈ જમણુવાર ન કરે, તો નાત તેને પૂછી ચકતી નથી, કે તેને તે માટે ઘણું કરીને સજા કરી શકતી નથી. એ ઉપરથીજ ધારાનો અભાવ છે, એમ સમજાય છે. તો પણ દરેક વ્યક્તિ નાતમાં એવો ધારો છે, એમ કહે છે, અને એ મનાએલા ધારાને કે રૂઢીને જે ન અનુસરે, તેની લોકો વાતો કરે છે, કે નિંદા કરે છે. લોકોપવાદથી લોકો એટલા ડરે છે, કે તેઓ પોતાની શક્તિ ન છતાં પણ પતંગીઆ થઈ પડે છે.

નાતની રૂઢી ઉપરાંત લોકો પોતાના કુટુંબના કે બાપદાદાના ચાલને અનુસરવા ચત્ન કરે છે. મારા પિતરાઈએ અમુક જાતનો વરો અમુક પ્રસંગે કર્યો, માટે તેવે પ્રસંગે મારે પણ તેવો અથવા તેથી ચઢીઆતો વરો કરવો જોઈએ. પિતરાઈ કરતાં પોતાની સ્થિતિ હલકી હોય, તો પણ આવી નુકસાનકારી સ્પર્ધા લોકો રાખે છે. બાપદાદાએ મોટા મોટા વરા કર્યા હતા, તેમનું નામ અને આખર જાળવવા માટે તેમના પગરખામાં પગ ઘાલવોજ જોઈએ. બાપદાદાની પાસે ઘણા પૈસા હોવાથી તેમણે કદાચ “ ઝાંપે ઝાંપે ઝાલકો નાખી હોય ”, કે ગામની ભાગોળ સુધી માંડવા રમ્યા હોય, પરંતુ આપણે આપણી સ્થિતિનો વિચાર કરવો જોઈએ. ઘરમાં “ હલકાં કુદતી કરતાં હશે ”, તો બાપદાદાની આખર કેમ જાળવી શકાયે ? મમતનાં માર્યાં લોકો આવાં ખરચ કરવા સાડા બાપદાદાએ સંપાડેલાં વતન, ઘરખાર, દરદાગીના વગેરે ખોઈ બેસે છે. એથી બાપદાદાનું નામ રૂબે કે તરે, તેનો કોઈ વિચાર કરતું નથી.

નાતવરાથી જેમ આખર વધે છે, તેમ રૂબ જળવાઈ રહે છે, કે વધે છે, એવી સમજથી લોકો ઘણી વાર તણાઈ મરે છે. માથે આવેલા વરા નહીં કરીએ, તો નાત જાતમાં હોહા થશે, અને રૂબ ને બટ્ટો લાગશે, માટે તે દરેક રીતે કરવા જોઈએ. સાડાં ખરચ કરનારાના છોકરા-ઘોડીઆમાંથી ઝડપાય છે, કેમકે તેણે ઉચાં ને મોટાં જમણુ કરીને નાતમાં પોતાનો શિક્ષો વધાર્યો હોય છે. શિક્ષો વધા-

રવામાં શક્તિનો વિચાર થતો નથી, એ દિલગીરીની વાત છે; કેમકે જો ઘરમાં “ હનુમાન હરિયો કાઢતા હશે, ને ભૂત ભુશકા મારતા હશે ”, તો ખોટા શિક્ષાની માફક એ શિક્ષાનો અળકાટ થોડો મુદત રહેશે, અને આખરે તેમાંથી તાંબુ નીકળી આવશે !

ચાલતા રિવાજથી વિરુદ્ધ વર્તન કરવાની હિંમત વ્યક્તિથી એકાએક થઈ શકતી નથી. જેઓ વચ્ચેલા વાંધાના કે ગરીબ હોય, તેમનાથી એવાં પગલાં ભરી શકાતાં નથી, કેમકે તેઓની નિંદા વધારે થાય છે, અને વખતે તેમને સહન પણ કરવું પડે છે. ખોટા અને શક્તિવાન લોકો પહેલ કરે, તો તેમને કોઈ પૂછે નહીં, કિંવા તેમને કોઈ નુકસાન કરી ન શકે. એવા લોકોનો દાખલો તેમનાથી હિતરતી સ્થિતિના લોકો ખુશીથી લેશે. નાતના ખોટા ભાગના લલાની ખાતર ખોટા લોકોએ જમણુવાર અને બીજા ખરચ કમી કરવાની પહેલ કરવી જોઈએ.

જમણાદિ ખરચ કમી કરવાનો સૌથી સારો માર્ગ નાતના પોતાના હાથમાં છે. રૂઢી વિરુદ્ધ વર્તવાથી વ્યક્તિને કંઈ ને કંઈ ખમવાની બીક રહે છે, તેથી પોતાની ઇચ્છા છતાં પણ તે કંઈ કરી શકતી નથી. આવા વિચાર નાત સમસ્ત મળીને કરે, અને ઠરાવ નાતશાહી થાય, તો તેનો અમલ સૌ કરે. આમ કરવાથી દરેક વ્યક્તિને લાભ થાય, અને નાત સમસ્તને તરવાનો વારો આવે. વેપાર રાજગાર કમી થતા જાય છે, વર્ષ વર્ષને ખાતાં આવે છે, અને નોકરી ચાકરીમાં માલ રહ્યો નથી. સ્થિતિ આવી છતાં, ખરચ તો વધ્યાજ કરે છે. આવક કરતાં જાવકના નળ ખોટા હોય, તો કૂવા તળાવ તો શું, પણ નદીઓ સરખીએ સૂકાય જાય. આ વાતનો વિચાર નાતના લોકોને થતો નથી, એ નવાઈ સરખું છે. કોઈને શંકા થશે, “ કે ખરચ વધે છે શી રીતે ? મોંઘવારીને લીધે ખરચ વધે, એ વાત તો સ્પષ્ટ છે. પહેલાં કોળી ભીલ વગેરે હલકી વર્ણના લોકો મગ-ધાન્ય કે ખીચડીનું જમણું કરતા, તેઓ હવે કંસાર ને ચૂરમાં કરે છે. દણખી લોકો હુલિયું કરતા, એટલે મણ લોટમાં ખરેખર પાંચ રોર

ધી નાખીને ખાફતા, અને તેને બેતાળું, પિરતાળું એવાં મોટાં નામ
 આપતા. ઘઉંની મુંવાળીઓ કરી તે ઉપર લોટમાં થોડી ખાંડ
 ભેળવીને મૂકતા, અને તેને ખાબાં ને ખાંડ કહેતા ! એજ કણુખીઓ
 હવે ઉપર ધીનાં ને ખાંડ શાકરનાં જમણુ કરતા થયાછે. ગામડાંમાં
 ને કસબાઓમાં ઉપર ધીનું કે “ વાળેલું ” જમણુ કરી એકાદ
 શાકથી ચલાવી લેતા; ત્યાં શહેરી જમણુ ને કોડીજાંધ શાક લજ્યાં
 થવા લાગ્યાં છે. ગામમાં ભેંઈએ તેટલાં કે ચઢિઆતાં શાક ન મળે,
 તો આગગાડી મારફતે વડોદરા, અમદાવાદ, સુરત, મુંબઈ વગેરે
 ઠેકાણેથી કાગળ લખીને કે તાર કરીને મંગાવવામાં આવેછે ! જે
 નાત પહેલાં જસેં રૂપીએ થતી, તેની પાછળ મોંઘવારીને લીધે છસેં
 અને ચઢતી જાતના જમણુને લીધે એક હજાર રૂપીઆ ખરચ થાયછે;
 એટલે પહેલાંના કરતાં પાંચ ગણું ખરચ વધ્યું છે. જમણુવારનું
 ખરચ વધવાનાં બીજાં પણ કારણો છે. પહેલાં નાતના લોકો હાથો-
 હાથ રસોઈ કરી લેતા, અને હવે રસોઈઆની મંડળીઓ (કંપ-
 નીઓ) જામવાથી એ કામ પેસા ખરચીને કરાવવું પડે છે. વરાને
 માટે લોટ જાંઘએ, તે પહેલાં ઢાળ વ્યવહારનાં કે નાતનાં બેરાં ફળી
 આપતાં. હાલ જ્યાં સંઘા ચાલે છે, ત્યાં તૈયાર લોટ લાવેછે, ને બીજે
 ઠેકાણે તે વેચાથી દળાવેછે. પહેલાં સગાંવહાલાંનાં બેરાં નાતને માટે
 ભાત ભેંઈએ, તેને સાડા હાંગેર ખાંડી આપતાં, અને હાલ હાંગેર
 વેચાથી ખંડાવે છે, કે બજારમાંથી તૈયાર ચોખા લાવેછે. પહેલાં
 નાતના લાયકા નવમા સુધી બેસંણે આવે, ત્યારે તેઓ નાતને માટે
 પત્રાળાં શીવી આપતા, અને લોકો નાના મોટા એક પત્રાળાથી
 ચલાવી લેતા. હાલ પત્રાળાં વેચાતી લાવવાં પડેછે, અને તે મોટાં
 ને ઘણાં વખરાય છે. પહેલાં નાતમાં છાંડીયાની ગાંધી ચાલતી, અને
 હાલ છાંડવાથી જિગાડ ઘણો થાયછે. કોઈ પ્રશ્ન કરશે, કે જો કમાઈ
 ઘટી હોય, અને ખરચ ઘણું વધ્યું હોય, તો લોકો ઉંચાં જમણુ
 કરીજ કેમ થકે ? કમાઈ ઘટી છે, અને ખરચ વધ્યું છે, એ બંને
 વાતની ખાત્રી તપાસ કરવાથી થશે. ખાપદાદએ વારસામાં મૂકેલા
 પેસા ખરચમાં તણાય છે, અને એ રીતે દેશનું ધન કમી થાયછે.

પૈસા ખૂટે છે, ત્યારે લોક વનનવાળી, ઘરખાર, દરદાગીના ઘરેણું મૂકે છે, કે વેચે છે. જ્યાં સુધી કોઈ ધીંગનાર મળે છે, ત્યાં સુધી કરજ કરીને પણ વસા કરે છે. વગ કરવાની ખાતર લોકો પેટે પાટા બાધે છે; એટલે બાવાપીવામાં એટલી કમર કરે છે, કે જેથી તેમનાં બાળ બચ્ચાની તાંદુરસ્તીને નુકસાન થાય છે, અને સુખ શું, તે તેઓ સમજતા નથી. ખરી વાત છે, કે આવી હાલત લાંબી મુદત કે હમેશાં નહીં થકે નહીં. પૈસા ખૂટશે, વતન અને ઘરખાર વેચાઈ જશે, દરદાગીના લોર મૂકાશે, કરજમાં ડુબી જવાશે, અને આખરે જે વાર્થું નથી થતું, તે હાર્થું કરવું પડશે. હમણાં હમણાં કેટલાં દેવાળાં નીકળે છે, કેટલા ઘરખાર વગરના થઈ જાય છે, અને કેટલાને દુઃખના માર્યા દેશાંતણ વિદેશમાં જવું પડે છે ? એજ આપણા લોકોની હાલની હાલત બતાવી આપે છે.

“ આપણું ખારમું ને ઊંચીની અધરણી એ ફરી ફરીને આવતાં નથી ”, માટે તે ટાંકણે ગમે તેમ કરીને પણ ખર્ચ કરવું જ જોઈએ, એવી લોકોની સમજ છે. ખારમાને માટે ફિકરો હરેક રીતે પૈસા મેળવે છે. અધરણીને માટે ઊંચી પોતાના વહાલા દાગીના અને “ સ્ત્રી ધન ”ના પૈસા આપવા તૈયાર થાય છે. જો ધણી ન માને તો તે ફાણાં લે છે, અને કંકાસ કરે છે. આપના ખારમાને માટે ચત્ન કરતાં પણ જો પૈસા ન મળે, તો નણકનાં સગાં તેને પૈસા ધીરવા કે મફત આપવા ઉભા થાય છે; કેમકે જો ખારમું રચળે, તો કુટુંબની ફજેતી થાય, અને નાતમાં મોંઘાલીને બોલવાનો વારો ન આવે. ધણી મરી જાય, અને વિધવાને નિર્વાહનાં પૂરાં સાધન પણ તેણે મૂક્યાં ન હોય, તોપણ તેની પાછળ વરો કરવો જ જોઈએ. ધણીના શોકથી સ્ત્રી બિચારી શેકાઈ જતી હોય, રોહકળથી તે અધમોઈ થઈ ગઈ હોય, ગામમાં ઘર કે સીમમાં ખેતર સરખું પણ હોય નહીં, તે છતાં તેને નાત વસાને માટે ત્રેવડ કરવી પડે, એ કેટલું વિપરીત લાગે છે ?

શુભ પ્રસંગે જમણુ શોભે, પણ અશુભ પ્રસંગે જમણુ સંભવે.

પણ કેમ ? મરણુ ત્રાહ્યત્રાહ્યનું થયું હોય, અને ઘરમાં દોહીની છોળો વહેતી હોય, તેને ઘેર બોડું માથું કરી જમવા બેસવાનું ગમે પણ કેમ ? શું એ નિઃકર્યને કસાઈના જેવું કામ નથી ? પ્રેતાન્ન ખાવાની શાઅથી ધૂંટ નથી; મરણુ પાછળ નાતો જમાડવાનું શાઅમાં કહ્યું નથી; આપણી વિવેકબુદ્ધિ એકત્યને સાફ ગણે નહીં; તેમ છતાં એ કુદ્ધ ચાલ આપણે તણ શકતા નથી, એ આપણી કેટલી નિર્બળતા બતાવે છે ? જે હહાડે હથમું કુટાવું હોય, તે હહાડે નાની નાત કે હાળબ્યવહારના લોક જમવા જાય છે. અગિયા-રમે ખારમે ઘરનાં સૂતકી છતાં નાતવાળા તેમનું જમે છે. સૂતકીને અડીએ તો અભડાઈએ, પણ તેના ઘરના ને તેનાથી સ્પર્શાએલાં શાકું જમવામાં ખાધ ન લઈએ, એ કેવો ન્યાય ! લોકો સૂતકીનું ખાઈને પછી નાહી આવે છે, એટલે તેઓ પાક થયા એમ સમજે છે; પરંતુ અન્ન જઈ પેટમાં પડે છે, અને નાહ્યાથી પેટની અંદરની શુદ્ધિ થવાની નથી. એવી નાતો મોટી ઉમ્મરના કે બાત્રાએ જઈ આવેલા કેટલાક જમતા નથી, એથીજ શાખીત થાય છે, કે એ નાતો વળવા ચોખ્ય છે.

કેટલીક નાતોમાં લગ્ન કરતાં પણ મરણુ પ્રસંગે વધારે ખરચ કરવું પડે છે. મરનાર વાડીવિસ્તાર મૂકીને વૃદ્ધ વયે મરી ગયો હોય, અને તેની હાલત ખરાબ ન હોય, તો તેની પાછળ સાફ ખરચ થવાની લોકો આશા રાખે છે. “સો વર્ષે સાખ પડી, તે છોકરાને ખાવા જડી”, એમ તેઓ બોલે છે. હીધું આયુષ્ય યોગ્ય પછી કેઈ મરણુ પામે, તો તેને માટે વધારે દિલગીરીનું કારણ નથી, કયાપિ તે કંઈ આનંદનો સમય ન ગણાય. સો વર્ષે મરે, તોપણ માણસ ભાગ્યુ છે, કંઈ લાકડું ભાગ્યુ નથી; તેથી તેની પાછળ કંઈ આનંદ ઉત્સવ ન થાય. વળી આપણે અહીં ઘરનાં પાછળજ નાત બરા કરવા, એવું કયાં છે ? ગમે તેટલી વયે અને ગમે તે સ્થિતિમાં કેઈ મરણુ પામે, તોપણ તેની પાછળ જમાડવાની ફરજ તો ખરીજ. શાકવા લાયક નાની ઉમ્મરનું બાળક કે બાળવા લાયક પણ પરણ્યા બગરનું છોકરું મરી જાય, તેની પાછળ ચાથીઉં-કંટવાં-ફંઆરડાં

કરવાં પડેછે, એટલે છોકરાંની નાત જમાડવી પડેછે (કેટલાંક શહે-
રોમાં ચોથીઉં ન કરતાં નિશાળના છોકરાને દૂધ પાયછે, કે તેમને
ખડીઆ વહેચેછે, તે ચોથીઆ કરતા સારો રિવાજ છે). જેને
હાટયું હોય, તેવા બાળક પાછળ દૂધ ભાતનું ચોથીઉં કરેછે. દૂધમાં
પાણી ઝીકવામાં આવેછે, તે ખાઈને વળતે છોકરા માદા પડેછે. જેને
ખાજ્યું હોય, તેવા છોકરા પાછળ શીરો, લાડુ કે સુખડી કરવામાં
આવેછે, અને કેટલીક નાતમાં તો તે જમવા મોટી ઉમ્મરના પણ
જાયછે ! છોકરું પરણ્યું, એટલે તે જાણે પુખ્ત ઉમ્મરનું માણસ
બન્યું હોય, એમ માની તેની પાછળ જ્ઞાતિસોજન કરવાનો
ત્રાસદાયક રિવાજ છે. ૬૩ વર્ષનો છોકરો મરી જાય, અને આઠ
વર્ષની વહુ રાંઠે, તોપણ તેની પાછળ નાત જમે, અને મોટી
ઉમ્મરનાં માણસ જમવા જાય, એ કેટલું નીચ અને નિઘ્યં છે ?
કેટલીક સમજી નાતોમાં એવો રિવાજ છે, કે મરનારની જેટલી
વય હોય તે કરતાં વધારે વયનું માણસ તેનો વરો જમવા ન જાય.
એના કરતાં પણ સારો માર્ગ એ છે, કે સુઆ પાછળ નાત વરા
ખંધજ કરવા.

સીમંત અને વારતુનું ખાવાની શાસ્ત્રમાં મના છે, તે છતાં તેનો
બાધ કોઈ સમજી જોઈએ. સીમંતની નાત કરવાનો રિવાજ ધણીમાં
છે. સીમંત એકજ વાર આવેછે, માટે તે પાછળ જો વરો ન
થાય, તો પોતાની આખર જાય, એમ સમજી સ્ત્રીઓ હંક લઈને પણ
વરો કરાવે છે. હાથ પહોંચતો ન હોય, તો કરજ કરીને, કે સ્થાવર
જંગમ મિશ્રિત વેચી સાટીને, પણ સીમંતની નાત સારૂ પેસા મેજ-
વવા જોઈએ. જોઈ ની નાત કેટલાક જમાડેછે, અને કેટલાક
પોતાની સંપત્તિ પ્રમાણે આણું વધારે વાવરેછે, પરંતુ હરેક જણને
તે માટે કેટલુંક ખર્ચ કરવું પડે છે. ઉપરિલખ આપતી વળતે
જમણવાર કરવાનું કયા શાસ્ત્રમાં છે ?

હવે એ સૌથી મોટો, આનંદનો ને ધામધુમનો પ્રસંગ ગણા-
યછે. તે સમયે સર્વ દેશોમાં અનેક રીતે નાણાં ખર્ચવામાં આવેછે,

પરંતુ આપણા દેશની જેઠે એક પંક્તિએ સેંકડો હબરો માણસોને
 પોતાની ગમે તેવી સ્થિતિ હોય, તોપણ જમાડવાની ફરજ કે વેલાઈ
 ખીલત દેશમાં સામાન્ય નથી. કેટલીક નાતોમાં જ્યેષ્ઠ ડુની કે પુત્ર
 માછળ વરો કરવાની ફરજ મનાય છે. ખીલ છોકરાં માછળ નાત
 કરવી, કે સગાં જમાડવાં, તે ઘરખણીની મરજી ઉપર છે; એમ છતાં
 પણ કેટલાક તણાઈ મરીને ખીલ છોકરાંના લગ્ન વખતે નાતો
 જમાડવા ઉભા થાય છે. અવસર આવે, ત્યારે પુલણુ થવું, અને
 પોતાની સ્થિતિ ધ્યાનમાં ન લેવી, એ અવિચારનું કામ છે. બે ઘડીની
 નિંદાથી ડરીને, કે બે ઘડીની પ્રશંસાથી લોભાઈને, લાંબી મુદતને
 માટે, કે હમેશને માટે, ડુંખી થવું એ ડહાપણુ ભરેલું ન કહેવાય.
 કેટલીક નાતોમાં આવે ટાણે વરો કરવાની ફરજ ન છતાં પણ
 કોઈ કોઈ પતંગીઆની જેઠે કૂદી પડે છે, અને ખીલઓને જોડો
 ફાખલો આવે છે. કોઈ કોઈ એવા નીકળે છે, કે અમુક વરો કરવાનો
 નાતે પ્રતિબંધ કર્યા છતાં તે કરે છે, અને નાતનો બંધ તોડે છે. પોતે
 જ્યાંવાળો હોય, તો નિયમના ઉલ્લંઘન માટે નાતથી તેને સજા
 થઈ શકતી નથી. એકે રિવાજ તોડ્યો, તેનો ફાખલો ખીલ લે છે,
 અને કેટલીક નાતોનો બંધ તૂટી જાય છે.

કેટલાંક શહેરોમાં અને કેટલીક નાતોમાં જમણુવારની ફરજ
 સમજવામાં આવતી નથી. આપતું ખારમું રખડે, તેની કોઈ પરવા
 કરતું નથી. સીમંતની નાત ન થાય, તોપણ હરકત લેવાતી નથી.
 પોતાની હાલત સારી ન હોય, તો જ્યારે હાલત સારી થાય, ત્યારે
 રહેલો વરો કરે છે. કોઈ કોઈ વાર પાંચ પચીસ વર્ષ વીત્યા પછી
 વરો થાય છે, અને કોઈ વાર રહ્યા હોય, તે બિલકુલ થતા પણ નથી.
 કોને ઘેર કયો વરો ખાકી છે, તેની કોઈ નોંધ રાખતું નથી, કે તેની
 કોઈ ટીકા પણ કરતું નથી. ગામડામાં ને કરખાઓમાં આથી ઉલટો
 પ્રકાર જોવામાં આવે છે. કંઈ ખાસ કારણે કોઈની નાત રહી ગઈ
 હોય, તો નાતના લોકો વારેવારે તેના મોં ઉપર કે તેનાં સગાંવડા-
 લાંને કહી જતાવે છે. દક્ષણી લોકોમાં પાંચ પત્રાણીએ પછે લગ્ન
 થઈ શકે, એમ કહેવાય છે. તેમનામાં સાતિલોજનનો રિવાજ મળી.

પૈસાદાર લોકો ગમે તેટલાં માણસં નોતરે, એ વાર્તા જૂઠી છે, પરંતુ એાણું ખરચ કરવું હોય, તો સારી સ્થિતિના માણસ પણ ગમે તે ગામે જઈ લગ્ન કરી આવેછે. આ રીતિ સ્તુતિપાત્ર અને અનુકરણ કરવા જેવી છે. ગૂજરાતના લોકને તો ગમે ત્યાં રહેતા હોય, અને ત્યાં લગ્ન કરવાની સોઈ હોય, તો પણ લગ્નાદિ પ્રસંગ ઉપર પોતાને વતન આવવું જોઈએ, અને પોતાની નાત જમાડવીજ જોઈએ. જમાડવાની સાથે એથી બીજી પણ ઘણી હરકતો દેશાવરી લોકોને લોગવવી પડેછે.

કેટલીક વાર લોકો કહેછે, કે ખાવું ખવડાવું, એ તો ઉછીના વ્યવહાર છે. આપણે અમોઢિયાં ને દરદાગીના પહેરીને બીજાને ઘેર હક તરીકે પાટલો માંડીએ, તો આપણે ઘેર અવસર આવે, ત્યારે બીજાને જમાડવાની આપણી ફરજ છે. આ વાતમાં દેખીતી કંઈ સત્યતા છે, પરંતુ એને આગળ લંબાવીએ, તો જેવું જમણુ આપણને બીજા જમાડે, તેવું જ જમણુ આપણે તેને આપવાની પણ ફરજ છે. જો આપણે હલકું જમણુ કરીએ, તો ઉછીના વ્યવહાર બરાબર વળી ન રહે. નાતમાં બધા સરખી સ્થિતિના હોય, તોજ ઉછીના વ્યવહાર તેઓ બરાબર વાળી શકે. ગરીબ અને તવંગર જ્યાં સુધી એકજ નાતમાં હશે, ત્યાં સુધી સર્વ વ્યક્તિઓ સરખી રીતે ખરચ કરી શકવાની નથી. વાળી ખાળીને હિસાબ સમજવાની ફરજ કોઈ નાત સમજતી નથી. ઘણી વાર લોકો કહેછે, કે નાત કોઈને ખારણે બેઠી નથી. જમણુવાર એ નાતને તો માત્ર એક દિવસનું વાળુ છે. આવા કથનનો લાભ લે તો કેવું સાફ ?

જમણુવારના લાભ લોકો કેવા જતાવેછે, તે જોઈએ. જ્યાં નાતનો જથ્થો મોટો હોય, ત્યાં લોકોને વર્ષમા પાચ સાત મહીના જમવાનું પરવડેછે, એટલે તેમનું વાર્ષિક ખરચ ઘણું ઠમી થાયછે. આ લાભ જતાવતી વખતે લોકો “ઉછીના વ્યવહાર” ની વાત ભૂલી જાયછે. પોતાને ઘેર વરો આવશે, ત્યારે કેટલું ખરચ થશે, તેનો વિચાર તેઓ કરતાં નથી. જે નાતમાં પાચ સાત માસ ખાવાનું મળે, તે નાત જમાડવી પડે, તો આધારણ પક્ષે પાંચસોં - રૂપીઆ

અને જીભને પણ સ્વાદ આપે, એવો ખોરાક ઘેર જોઈ શકાય. ખરેખર ઘણું થઈ શકે. કઠાઈઆની દાળ ખાવાની કેટલાકને એવી લાલચ પડે છે, કે તેમને પરગામ સારી કમાણી મળતી હોય, તોપણ તે વતન છોડી પરગામ જતા નથી, એટલું જ નહીં, પણ વખતે લાજ શરમ મૂકી મોલાઈઆમાં જન્મવા જાય છે. ઘેર કપાસીઆ એટલું પણ ધી ખાય નહીં, અને નાત કરવાનો વખત આવે, ત્યારે ધોતાળ અને. માંખ મારીને નીચેવનાર વાણીઆને ઘેર વરે આપ્યો, ત્યારે ધીની તાંબડીને વહુના પગની ઠેસ વાગવાથી તેઢળી ગઈ. પંગત વચ્ચે આવો બનાવ બનેલો જોઈ વાણીઓ કહે, બેટા! ધી ઢળ્યું, તેની ફિકર નહીં, પણ ઘાલમાં તેથી બીજું ચયું, માટે તે ઉપર એક બે ટોપલા ખાંડ પાથરીને કોરું કરી નાખો.

જમણુવાર વિષે કેટલીક ખીજી વાતો કરવાની બાકી રહે છે. જે ગામોમાં જન્મવા માટે વાડીઓ નથી, તે ગામોમાં, તથા જ્યાં વાડીઓ છે, ત્યાં કિંચિત્ ખરચ ને મહેનતનો બચાવ કરવા માટે લોકો મોહોદક્ષાઓમાં કે સરિયામ રસ્તા ઉપર નાતો જમાડે છે. ખંને ઘાલની પાછળ ખાળકુંડીઓ અને સંડાસની ગંધ આપ્યા કરે છે. રસ્તાને વાળી ઝુડીને જોઈએ તેવા સાફ કરવામાં આવતા નથી. ઘેરાં છોકરાંની પહેલી ઘાલ બેઠી હોય, તો ભાયડાઓ માગ રાખવા માટે ઘેરાંની પાછળ ઝંઝૂમીને ઉલા રહે છે. પીરસવાનો તાલ ન હોવાથી કે ટેવને લીધે ઘેરાં છોકરાં જીમરાણુ કરી મૂકે છે. પીરસનાર સાથે જોળખાણુ હોય. તેને ઝટ ને જોઈએ તે કરતાં પણ વધારે પીરસાય છે. કોઈને ભાત પીરસાય ત્યાં સુધી બીજાને પૂરા લાડુ વજેરે પણ આપ્યા ન હોય. કોઈ જમીને હાથ ધુએ છે, ને ચાલતી પકડે છે, તો કોઈ ભાત દાળ આપ્યા કરે છે. એવી સ્થિતિમાં લીખા-રૂની ધાડ તૂટી પડે છે. લીખારીમાં વાઘરી રાવળીઆ ઉપરાંત ઢેઠ ચમાર પણ દાખલ થઈ જાય છે, અને આખી નાતને અજડાવી મારે છે, એટલું જ નહીં. પણ વખતે કોઈનાં પંચપાત્ર પણ તે તાણી જાય છે. ગધેડાં ને કૂતરાં બિલાડાં પણ પતરાળાં ચાટવા મંડી જાય છે. પતરાળાં ઉપાડ્યાં કે મજૂર કે હજામ કે જમનારા પોતે જમીન

ખરચ લાગે. જે માણસ વિસ્તારી હોય, તેને ત્યાં દર ત્રણ ચાર વર્ષે
એક નાત આવે, તેથી તેનું વાર્ષિક ખરચ આશરે દોઢસો રૂપીઆ
પડે. પાંચ સાત મહીના જમવાનું મળવાથી દોઢ સો કરતાં ઓછું
ખરચ થાય, ત્યાં સુધી તેમાં લાભ નથી, એ સ્પષ્ટ છે. ગરીબ સ્થિ-
તિના લોકો, જેઓ પોતાનું ગુજરાન દોઢસો બસે રૂપીઆમાં ચલા-
વતા હોય, તેમને તો આથી ઓટ છે, એમ સમજવું. ચઢતી સ્થિ-
તિના લોકોને ચઢતી જતનો વરો કરવો પડે, તેથી તેમને પાંચસે
કરતાં વધારે ખરચ પડે; અને પારકે ઘેર જમવાથી તેમને માત્ર
વાળું જેટલોજ ઉગારો પડે, કેમકે તે ગરીબની પેઠે ટકેટકે ખેંચી
ઠાઠી ન શકે. તેથી તેમને પણ જમણુવારથી લાભને બદલે નુકસાન
છે. જેઓ નમારચુંડા છે, કિંવા ગરીબ સ્થિતિની વિધવાઓ છે,
અથવા જેમને નાતવરા કરવાના પ્રસંગજ આવનાર નથી, તેમને
પારકે ઘેર જમવાનું મળવાથી લાભ છે ખરો, પરંતુ નાતમાં એવા
ઇસમોની સંખ્યા બહુ થોડી હોયછે. ગરીબ ગુરબાને મહત્ત આપ-
વાની ગોઠવણ નાત તરફથી સહેજ થઈ શકે એવી છે, માટે તેમના
થોડા લાભની ખાતર આખી નાતે સોસવું, એ ધરાણર નથી.

નાતના ફાયદા બતાવવા માટે કેટલીકવાર જણાવવામાં આવે
છે, કે લોકો પોતાને ઘેર સાડે જમણુ કરી શકતા નથી, તેથી
નાતોમાં સારાં સારાં જમણુ જમવાનો તેમને લાભ મળેછે. પકવાન્ન
અને તરેહ તરેહનાં શાક ભજીયાં ઘેર કરીને ખવાય નહીં; કદાપિ
કરે, તોપણ ઉકાર મનથી સરસામાન વપરાય નહીં, તેથી નાતના
જેવી સરસ રસોઈ થઈ શકે નહીં. જેમને આછું પાતળું ખાઈને
હઠાઠા કાઢવા પડે છે, તેમને નાતનું જમણુ વસાણારૂપ થઈ પડેછે.
નાતવરા ન કરવાથી દર વર્ષે રૂ. ૧૫૦ ની શિક્ષાયત થાયછે, એ
એ માત્ર ઉપર જણાવી છે. એ રકમનો પોણા લાગ પણ જે ઘેર સારાં
જમણુ કરવામાં વાપરે, તો બસ થાય. નાતનાં ઉંચાં મિથાન્ન
સ્વાદિષ્ટ હોવાથી વધારે ખાવાનું મન થાયછે, તેથી તે ચરીરને
ફાયદાને બદલે નુકસાન કરે છે. એના કરતાં ચરીરને સુધી ખાખે

અને જીભને પણ સ્વાદ આપે, એવો ખોરાક ઘેર એણા ખરજે થઈ થઈ શકે. કઠાઈઆની દાળ ખાવાની કેટલાકને એવી લાલચ પડેછે, કે તેમને પરગામ સારી કમાણી મળતી હોય, તોપણ તે વતન છોડી પરગામ જતા નથી, એટલુંજ નહીં, પણ વખતે લાજ શરમ મૂકી મોલાઈઆમાં જમવા જાયછે. ઘેર કપાસીઆ જેટલું પણ ઘી ખાય નહીં, અને નાત કરવાનો વખત આવે, ત્યારે ધોતાળ અને. માંખ મારીને નીચેવનાર વાણીઆને ઘેર વરો આંવ્યો, ત્યારે ધીન્ની તાંબડીને વહુના પગની ઠેસ વાગવાથી તેઢળી ગઈ. પંગત વચ્ચે આવો ખતાવ અનેલો જોઈ વાણીઓ કહે, ખેટા! ધી દુધુ, તેની ફિકર નહીં, પણ ઘાલમાં તેથી બીનું યયું, માટે તે ઉપર એક બે ટોપલા ખાંડ પાઘરીને કોડું કરી નાખો!

જમણુવાર વિષે કેટલીક ખીજી વાતો કરવાની બાકી રહેછે, જે ગામોમાં જમવા માટે વાડીઓ નથી, તે ગામોમાં, તથા ત્યાં વાડીઓ છે, ત્યાં કિંચિત્ ખરચ ને મહેનતનો બચાવ કરવા માટે લોકો મોહોલ્લાઓમાં કે સરિયામ રસ્તા ઉપર નાતો જમાડેછે. ખંને ઘાલની પાછળ ખાળકુંડીઓ અને સંડાસની ગંધ આંવ્યા કરેછે. રસ્તાને વાળી ઝુડીને જોઈએ તેવા સાફ કરવામાં આવતા નથી. ઝેરાં છોકરાંની પહેલી ઘાલ ખેઠી હોય, તો લાયકાઓ માગ રાખવા માટે ઝેરાંની પાછળ ઝુમીને ઉભા રહેછે. પીરસવાનો તાલ ન હોવાથી કે ટેવને લીધે ઝેરાં છોકરાં જીમરાણુ કરી મૂકેછે. પીરસનાર સાથે ઝોળખાણુ હોય. તેને ઝટ ને જોઈએ તે કરતાં પણ વધારે પીરસાયછે. કોઈને ભાત પીરસાય ત્યાં સુધી જીભને પૂરા લાડુ વજેરે પણ આંવ્યા ન હોય. કોઈ જમીને હાથ ધુએછે, ને ચાલતી પકડેછે, તો કોઈ ભાત દાળ માંચ્યા કરેછે. એવી સ્થિતિમાં લીખા-રૂની ધાઠ તૂટી પડેછે. લીખારીમાં વાઘરી રાવળીઆ ઉપરાંત ઢેઠ ચમાર પણ દાખલ થઈ જાયછે, અને આખી નાતને અજડાવી મારેછે, એટલુંજ નહીં. પણ વખતે કોઈનાં પંચપાત્ર પણ તે તાણી જાયછે. ગધેડાં ને કૂતરાં બિલાડાં પણ પતરાળાં ચાટવા મંડી જાયછે. પતરાળાં ઉપાડયાં કે મજૂર કે હજીમ કે જમનારા પોતે જમીન

સહજસાજ વાળેછે. જમીન પર એઠવાડ પડયો હોય, અને માંખો
 બણબણ કરતી હોય, તોપણ ત્યાં લાયકાઓની પંગત બેસેછે.
 લોકોને આલડછેટ અને ગંદવાડનો વિચાર થતો નથી, એ નવાઈ છે;
 પણ નાત ગંગાનો પ્રવાહ ગણાયછે, અને પવન વડે સૌ પવિત્ર
 થઈ જાય છે ! જમનારા જાણે ઘાડ પડવાની હોય, તેમ ઉતાવળે
 ખાઈ નાખેછે. જો કંઈ ચીજ ખૂટવાની જૂમ આવી, તો તે ખમણ
 ત્રમણ લાણામાં લઈ રાખેછે, અને ન ખવાય તેટલું છાંડેછે. ઘર-
 ઘણીને એથી કેટલો ઊગાડ થયે, તેનો કોઈ વિચાર કરતું નથી.
 કીંમતી વાનીઓ છૂટથી પીરસાય, અને શાક લાજ્યાંની કાટડીને
 તાળાં વાગે ! જમતી વખતે ઘણી લદાઈઓ શાક તરકારીને માટે
 થાયછે. દક્ષણી લોકો સ્વચ્છ જગામાં જ્યારે રાંગોળી પૂરીને,
 અગરબત્તીઓ સળગાવીને, અને પાટલા માંડીને ઠાઠમાંથી જમવા
 બેસે છે, ધીમાશથી નિરાંતે જમે છે, તથા શાક લાજ્યાં ઉપરાઉ-
 પરી પીરસેછે, ત્યારે આપણી જમણુધાડમાં તેથી ઉલટોજ પ્રકાર
 જોઈએ છીએ. પહેલાં આપણે અહીં પણ જમવાની જગાએ
 છંટકાવ થતા, મોટાં ને સારાં પતરાળાં વપરાતાં, ઠંડે પેટે નિરાંતે
 જમાતું, કોઈ ન આવ્યું હોય, તો તેને માટે રહ્યા જોવાતી, બધું
 પીરસાયા પછી ઘાલનાં તમામ માણસો શરૂઆત કરવાને તૈયાર
 છે. એમ માલમ પડે, ત્યારે ઈશ્વરની કે ઇષ્ટ દેવની ‘ જો ’ બોલાય,
 તે પછી જમવાતું આલતું થતું. શાક વગેરે ફરી ફરીને પીરસતાં
 સર્વ જમી રહે, ત્યારેજ ભાત નિકળતો, અને બધાં હાથ મોં ઘોળને
 એક ચિત્ત (તૈયાર) થાય, ત્યારેજ સૌ ઉઠીને ઉભા થતા. ઘણી વાર
 આપણે પહેલાંના સારા ચાલ છોડી દઈએ છીએ, અને ખોટા ને
 ખરાબ ચાલ નવા પાડતા જઈએ છીએ. પહેલાં કોઈ કેકાણે છેવટ
 “ ઉનની ” ઘાલ બેસતી, એટલે નાતના આગેવાનો, ગૃહસ્થો અને
 વૃદ્ધ માણસો સૌથી છેલ્લા બેસતા, તે એવા ઇરાદાથી કે ઘરઘણીને
 ત્યાં કંઈ ખૂટે તો જૂમ ન પડે; એટલુંજ નહીં, પણ વખતે નાતના
 આગેવાન કેટલીક રસોઈ પોતાને ઘેર તૈયાર રાખતા, અને ઘરઘણી
 ને ત્યાં ખૂટે, ત્યારે તે મંગાવી લેતા. જ્યાં આગેવાન આવા ઉદાર

હિલના ને આશ્રય આપનાર હોય, ત્યાં તેમને નાતના લોકો પૂજ્ય સમજી માન આપે, અને તેમની આસા માને, તેમાં શી નવાઈ ? ઉનની ઘાલ માટે ઉંની રસોઈ થતી, તેથીજ તેનું એવું નામ પડેલું છે. નાતનું ચુંથેલું તેમને પીરસાતું નહીં, કેટલીક વાનીઓ તેમને માટે અલગ રાખવામાં આવતી, અને પીરસતી વખતે તે ઉંની કરવામાં આવતી. તેમને વળી કઢેલાં દૂધ પીરસાતાં; અને શીતળ જળ મળવા માટે, માટીના કેરા ઘડા પાણીથી ભરી રાખવામાં આવતા. આવા ઠાઠમાઠ હાલમાં આપણે કવચિતજ જોઈએ છીએ. નાતને માટે ખાસ વાડીઓ કરાવી તેમાં બેસવા માટે પાટલા પાટીઆ રાખવામાં આવે, અને કપાસીઆથી ભરેલાં માટીનાં કોણીઆંને બદલે સારી રોશનાઈ કરવામાં આવે, તો જમવાના આનંદમાં વધારો થાય.

જમણુવારોનું લખલૂટ ખરચ કમી કરવા માટે કેટલીક નાતો વાળા વખતે બંદોબસ્ત કરેછે, પરંતુ તે પૂર્ણ વિચારથી, હિમેશ નિલે એવા, અને દ્રવ્યદાયક નિવડે એવા કરવામાં આવતા નથી. એક ઠેકાણે સૂતકેના બાધથી કે બીજા કારણથી મરણ પાછળ તેર-માની નાત તે દિવસે ન કરતાં પંદરમા પછી ગમે ત્યારે કરવાનો કરાવ થયો. પરિણામ એ થયું, કે તેરમું ખાલી ન જાય, માટે તે દિવસે મણ બે મણનું વાવરણું પડે, તેનું ખરચ વધ્યું, અને પંદરમું વીત્યા પછી તુરતજ નાત કરવાની રીત આલી. બીજે ઠેકાણે ખરચ ઘટાડવાને ધરાદે એવો બંધ બાંધ્યો કે કોઈએ નાતમાં ઉપર ઘી પીરસવું નહીં. આથી પરણ્યાની કે મુઆની સર્વ નાતમાં વાળેલા લાડુજ થવા લાગ્યા. વારેવારે લાડવા ખાવાથી કંટાળો આવે, અને વરાના જમણુનો આનંદ ઓછો થાય, એ વાત તો જાણે જાણ્યે મૂકીએ, પરંતુ વાળેલા લાડુમાં લોકો ઉપર ઘીની વાનીઓ કરતાં પણ વખતે વધારે ઘી નાખવા લાગ્યા, તેથી ખરચમાં ખચાવ કરવાનો ધરાદો પણ પાર ન પડ્યો. આના કરતાં અમુક અવસરની નાતોજ ન દગવી, અથવા ઘણી નાતો કરતા હોય, તે ઓછી કરવી, એવો બંધ બાંધ્યો હોય, તો ખરચમાં ઘટાડો

ધાય, અને સારાં નરસાં જમણુ કરવાની રીત ચાલુ રહે. વળી નાત કરવાની ફરજ નાતવાળા તરફથી નથી, એવું સ્પષ્ટ ઠરાવવામાં આવે-જ્યારે જેને સવડ આવે, ત્યારે તેને નાત કરવી હોય તો કરે, અને જે નાત ન કરે, તેની કોઈ બદગોઈ કરશે, તો નાત તેને પૂછશે, એવો બાંધ બાંધવામાં આવે-તો તેથી લાલ થયા વિના ન રહે. ખેડાવાળામાં આખી નાત જમાઠવાનો રિવાજ નથી. સૌ પોતપોતાની “આંટ” જમાડેછે, અને વ્યવહાર એટલા ઝાછા રાખેછે, કે આંટનું જમણુ ઘણીવાર તપેલાંથી તૈયાર થઈ શકેછે. મુઆ પાછળ “ખમણાં” લાગેછે, તે સૌ એક દહાડે લાંબાયછે, તેથી કોઈને ઘેર મણુ અધમણુ, તો કોઈને ઘેર ખચેર પાંચ ચેર વાવરવાથી પતી લાયછે. વિવેકની ખાતર નોતરાં આખી નાતમાં દેવાય છે. “જીવો ને જીવો”, એ કહાણી એમનામાં ચાલેછે, અને ઢાળ વ્યવહાર વધારતી ઘટાડતી વખતે તે લાગુ થાયછે. શ્રીમંત લોકો હોય, તેજ માત્ર કોઈ વાર આખી નાતની જમણુવાર કરેછે. આ બાબતમાં ખેડાવાળોનો ઢાખલો ખીજી નાતોએ શ્રદ્ધા કરવા સરખો છે.

પ્રકરણ ૬ ફું.

અવસર ઉપરનાં ખીલં ખરચ.

શુભાશુભ પ્રસંગે જમણુ ઉપરાંત ખીલં ઘણાં ખરચ કરવાં પડેછે. પ્રથમ આપણે લગ્નની વાત કરીએ. લગ્ન ઉપર કેટલીક નાતોમાં વડી પાપડ વહેંચવાનો ચાલ છે. મોટી નાતોમાં વડી પાપડ વખતે આઠ મણુ દશ મણુનાં કરવાં પડેછે. ખરચ કરતાં કદાકૂટ એટલી સારે છે, કે લોકો તેને બહલે હાલ ખાંડનાં વડી પાપડ કરેછે. કેટલીક નાતોમાં ગણપતિ સ્થાપના વખતે નાતમાં કે મહાજનમાં નાળીએર લહાયછે, અથવા કોઈમાં વરઘોડામાં આવનારને નાળી-એર આપેછે. કોઈ ખરાં નાળીએરને બહલે ખાંડનાં નાળીએર વહેંચે છે. લગ્ન વખતે ખારેક, ટોપરાંને સોપારી વડે વેવાણોના ખોળા ભર-

યામાં આવેછે, અને બીજી બેરીઓને પણ તે વહેંચવાં પડેછે, કેટલીક નાતોમાં એ ચીજોનું વજન દથ ખાર મણુ થાયછે. પેસાદાર હોય, તે નાતમાં, ચોખળામાં કે મહાજનમાં તાંબા પીતળનાં વાસણનું "લાણું" કરેછે. વરકન્યાને સગાંવહાલાં તરફથી "ખાવું" એટલે મગજ કે દળના લાડ-લાડુ કે બજારમાંની મીઠાઈ આપવાનો રિવાજ છે. જયાવાળાને ત્યાં એ ખાવું એટલું બધું આવેછે, કે તે બગડી જાયછે, કે સોંધે લાવે વેચી દેવું પડેછે. લગ્ન પ્રસંગે કેટલાંક લૂગડાંલતાંને દરદાગીના નવા કરાવવામાં આવેછે, ધરખારને રંગવા યોજવાનું કામ ચાલેછે, માંડવા રચાયછે, રોશનીને માટે ગોઠવણ થાયછે, ટંકેરખાનાં બેસેછે. વાજાં વાગેછે, વરઘોડાને માટે ઢાઝખાનું લેવાયછે, મશાલોની ગોઠવણ થાયછે, અને વરઘોડો દીપી ઉઠવા માટે અનેક જાતનાં વાજાં, પાખરવાળા ઘોડા, ગાડીઓ, પાલખીઓ, હાથીઓ, બંદુકો છોડનારા આરખો વગેરે મેળવાયછે. કેટલીકવાર શણગારેલા ઘોડા વગેરેનાં લાડાં ઘણાં વધી જાયછે, અને વરઘોડા પાછળ પુષ્કળ ખર્ચ થાયછે. કદી લગ્ન દિવસનું કે ગોરજ હોય, તોપણ રાત્રે વરઘોડો ચઢાવવો જોઈએ; કેમકે તે વગર તે સારો દીપે નહીં. "વાણીઆ વરઘોડે" એવી કહેવત છે, એટલે વાણીઆ વરઘોડા પાછળ ઘણું ખર્ચ કરેછે. અને બીજી નાતોવાળા પણ તેમની નકલ કરેછે. કન્યાદાનમાં આપવા માટે ખાસ દાગીના કરાવવા પડેછે. પહેરામણી કે પદલા વિષે આપણે પાછળ વાત કરી ગયા છીએ. કન્યાના મામાને મોસાળું કરવું પડેછે. કન્યાના બાપને ઉભેતર કરીને કે માટણું પૂરીને વેવાઈ તરફનાં માંડવો પહેરાવવો પડેછે.

લગ્ન અને બીજે પ્રસંગે અનેક જાતનાં દાપાં આપવાં પડેછે. ઘોડાની નાથ ઝાલીને, લૂણુ હિતારીને, ગોતરડા ખસેડીને, કે ખારણું વાસીને વરની બહેનો ને ફાઈઓ દાપાં લેછે. પરજોતર કરાવવામાં શુંથાએલા પ્રાણણો ચાંદલા કરાવીને ખાસ દક્ષણા માગેછે. જોર એટલે મોટી રકમની આથા રાખેછે. કેટલીક વાર પાંચ પચીસ રૂપીએ પણ તે રીઝતા નથી. દરજી, માળી, કુંભાર, હજામ વગેરે પોતાના

લાગા માણસની સ્થિતિ જોઈને વધારે જોછા માગવાની હઠ કરેછે. લેગા થએલા ગ્રાહણોને ભુરશી (દક્ષણ) વડે આપછે. જોમ્મવ કીર્તન કરનારાને અમુક રકમ આપવી પડેછે. ઇષ્ટદેવ તથા ગુરુ તથા ખીન્ન મંદીરોના લાગા લેવાયછે. હાથેવાળા સારુ ગુરુને ખાસ બોલાવ્યા હોય, તો તેમને સારી રકમ આપવી પડેછે. ગામઠી મહેતાજીઓ છોકરાઓને છૂટી અપાવવા આવેછે, અને રૂપીઓ બે રૂપીઆ પડાવેછે. પાટીદાર રજપૂત વગેરેમાં ભાટચારણાદિ માગણોને દેણગી આપવી પડેછે. સીમંત વખતે ધેનના માળાપ મામેરુ વસ્તારે છે, અને પોતાની સંપત્ત પ્રમાણે રૂ. ૩૧ થી માંડીને ત્રણસે રૂપીઆ સુધી આંદલો કરેછે. ધેનને માટે ખાસ કપડાં કરાવવાં પડે, તે જૂદાં. લગ્નાદિ પ્રસંગે ગ્રાહણોમાં યજ્ઞ યાગાદિ કરીને ઘણા પૈસા ખર્ચાયાછે.

મરણ સંબંધી કેટલોક ખર્ચ આપણે પાછળ ગણાવી ગયા છીએ. મરનાર વૃદ્ધ હોય, તો કાણે આવનારને લાડુ બંધાવવા પડેછે, લૂગડાં પહેરાવવાં પડેછે, કે રોકડ આપવું પડેછે. જમાઈઓને પાઘડીઓ બંધાવવી પડેછે. છોકરાઓને તેમના સસરા પાઘડીઓ બંધાવેછે. છોકરીઓને શોક મૂકવા માટે ચેર બોલાવવી પડેછે, અને કપડાં કરાવવાં પડેછે. કારટીઆ સરામણતું દાપું લેછે. એક વર્ષ સુધી “ મેળો ” આપવો પડેછે, કે એક માણસને જમાડવું પડેછે. એક વર્ષ સુધી ગોરને ત્યાં કે પીંપળે પાણીનું બેડું રેડવું પડેછે, કે તે બાળતના પૈસા આપવા પડેછે. દરેક મરનાર પાછળ પુણ્ય (કાન) કરવું પડેછે, અને તે પાછળ મરનારના મોલા પ્રમાણે નાની મોટી રકમ ઠાઢવી પડેછે. સજ્જ પૂરીને ગોરને સારી કીમતનો સરસામાન એટલે પલંગ, તળાઈ, ઉસીકાં, પહેરવાનાં કપડાં, દરદાગીના વગેરે આપવાં પડેછે. મરનાર સ્ત્રી હોય, તો તેના માળાપને “ છાબડી ” આપવી પડેછે; અને ગોરણીઓ જમાડવી પડેછે. ગોરણીઓ નિમિત્તે વખતે બે ચાર મણનો લાડુ વરેછે.

ઉપર જણાવેલાં કેટલાંક ખર્ચ નાનાં હોયછે, અને કેટલાંક ખર્ચ ગરીબ લોકો નાના પાયા પર કરેછે, તથાપિ સર્વ ખર્ચનું

એકંદર કરીએ, તો રકમ મોટી થાયછે, અને તે પોતાની સ્થિતિ, પ્રમાણે સર્વને ભારે પડેછે. એમાંનાં કેટલાંક ખરચ કાઢી નંખાય, કે કમી કરી શકાય, એમ છે. અમદાવાદના લોકોએ વરઘોડા પાછળતું ખરચ ઘણું કમી કરી નાખ્યું છે, તેનો દાખલો ખીજા ગામવાળાએ લેવો જોઈએ. ઘણા ઘોડાને બદલે ચોડા ઘોડાથી પણ વરઘોડા નીકળી શકે. બહુ દારૂખાતું છોડી પેસા ઉપર દેવતા મૂકવો તેના કરતાં ચોડા દારૂખાનાથી નહીં શકે. ઘણાં વાજાં ને તાસાં કરતાં એકાદ સાડાં વાજાં બસ થાય. ખેડાવાળો વર એકલી દરજીની ભુગળથી પણ પરણી શકે છે ! મોટા ને કીમતી માંડવા કરતાં, નાનો ને શોભીતો માંડવો બાંધ્યો હોય, તો ચાલી શકે. લગ્ન દિવસનું ટોચ તો પછી વરઘોડો રાતે કાઢવાની કંઈ જરૂર નથી. એમ કરવાથી રોશની ને દારૂખાનાના ખરચનો બચાવ થાય. દક્ષણી લોકો બનતા સુધી દિવસનાં મુહુર્ત રાખેછે, અને આપણા લોકો તેવું મુહુર્ત આવતું હોય, તો તે રાતે વરઘોડો કાઢવાની ખાતર બદલવા ચાહેછે !

ગુલાશુભ પ્રસંગે ચાંદલો ને બારશ-દુઃખવટો કરવાનો ચાલ છે, તે સારો છે. તે અત્રે પદ્ધતિનાં પ્રાવિરંટ ફેંડની ગરજ સારેછે. ખરચ કળારને એથી સારી મદત મળેછે. આપણે અહીં ચાંદલા કે બારશમાં એક બે રૂપીયા આપવાનો ચાલ હતો. હમણાં હમણાં એ રકમ વધતી ચાલી છે. વર્ષમાં ઘણે ઠેકાણે ચાંદલા કરવાના પ્રસંગ આવેછે, તેથી મોટી રકમ આપવાનો રિવાજ એકંદરો ભારે પડેછે વડોદરા વગેરે ઠેકાણે દક્ષણીઓનું જોઈને શૂજરાતીઓમાં પોષાક આપવાનો પ્રચાર ચાલેછે, એ રીત પસંદ કરવા જેવી નથી, કેમકે આવેલા પોષાક વેચવા જતાં પેસા ઓછા ઉપડેછે, અને પોષાક આપનારને ખરીદવા જતાં પેસા વધારે આપવા પડેછે, તેથી તુકસાન બનેને થાયછે.

‘ પ્રકરણ ઉમું. ’

દાન ધર્મ.

આત્માના કલ્યાણને માટે કે પેલે લવ પામવાની સમજથી આપણા લોકો અનેક રીતે દાન ધર્મ કરેછે. અભ્યાગતને બારણેથી પાછો ન કાઢતાં ચપટી ચાંચળુ જે મળે તે આપવું એવો યાત્રીઓ બોધ કરેછે. બીજાના દુઃખમાં ભાગ લેવો, અને તેને યથાશક્તિ મદત કરવી, એ માણસ માત્રની ફરજ છે. આપણા લોકો માણસને મદત કરેછે, એટલુંજ નહીં, પણ પ્રાણીઓને પણ મદત કરેછે. ગાયને માટે ગમાનક કાઢે છે, અને કૂતરાંની ચાટમાં કાંઈ વધું ઘટયું નાખી જાવેછે. કૂતરી વીંચાય, ત્યારે તેને કંસાર ખવડાવેછે, અને દીડીઓને દરે લોટ લલરાવે છે. કબુતરાંને માટે પરવડીઓ અને ખોડાં ટારને માટે પાંજરાપોળો કરાવેછે. ઉનાળામાં વટેમાર્ગીઓને માટે જેમ પાણીની પરબો મંડાવેછે, તેમ પશુ પક્ષીઓને માટે પોણીના ઢવાડા ને કુંડાં ભરાવેછે.

દાન ધર્મને માટે લોકો ઉપજનો દયાંશ કે અમુક ભાગ જૂદો કાઢે છે. એ શિવાય વેપાર ઉપર કે શુભાશુભ પ્રસંગે દાન ધર્મને માટે અનેક જાતનાં ભાગા લેવાયછે; જેમકે પાંજરાપોળ માટે, પરવડી માટે, અમુક મંદીર કે મંદીરો માટે, ઇષ્ટદેવને કે ગુફને માટે વગેરે. આ શિવાય લરણીખાડું બારણે આવે, તેને વધું ઘટયું, કે સુઠી હાણા, કે ચપટી લોટ આપવામાં આવે, તે જૂદો. આ ઉપરથી જણાયે કે આપણે દાન ધર્મ કરવામાં સારી રકમ ખરબીએ છીએ, અને આપણા લોકોમાં એ વૃત્તિ એટલી સામાન્ય છે, કે તેવી બીજા દેશોમાં ભાગ્યેજ જોવામાં આવેછે. એ વાત ખરી છે, કે આપણને બીજા લોકોની પેઠે દેખાડો કરતાં આવડતો નથી, કે તેમ કરવું ગમતું નથી. આપણા ધર્મમાં ગ્રામદાનનું વધારે પુણ્ય ગણ્યું છે, તેથી પુણ્યની પ્રસિદ્ધિ કરવી, એ યોગ્ય પણ નથી. બીજાની પ્રશંસાને માટે કે જગતમાં કીર્તિ મેળવવા માટે પુણ્ય કરવું, એ તેનો અધમ પ્રકાર છે.

આપણા શાસ્ત્રમાં સુપાત્રે દાન કરવાનું કહ્યું છે. સુપાત્ર કેને
 ગણવો, તેની સમજમાં હાલ બહુ ફેર પડી ગયો છે. બ્રાહ્મણ
 એ ઉંચ વર્ણનો હોઈ તેને લોક કલ્યાણનાં કાર્યમાં મર્યા રહે
 વાનું છે, માટે તે સુપાત્ર ગણાય. તેને પોતાનો કાળ અધ્યયન કરવા
 કરાવવામાં ગાળવાનો હોવાની તે વેપાર વણજ કરીને પોતાનો
 નિર્વાહ કરી ન શકે, માટે તેને પોષવામાં પ્રવૃત્ત છે. પરંતુ જે
 બ્રાહ્મણો પોતાનું કર્તવ્ય કરતા નથી, બીજાની પેઠે વેપાર વણજ
 કરીને પૈસા પેઢા કરે છે, અને વખતે મરૂતનું મળવાથી આંડે
 મારે ચાલે છે, તે છતાં પણ તેમને સુપાત્ર ગણવા, એ યોગ્ય
 લાગતું નથી. તેમની પાસે પ્રુષ્ઠ પૈસા હોય, તો તેમને દાન
 આપવામાં લાલ શો ? તમે કેાઈ બ્રાહ્મણને પૈસા આપો અને તે
 બહુફેલીમાં વાપરે, તો તમને પ્રવૃત્ત થશે કે પાપ ? બિહુક બ્રાહ્મણો
 બીજા માગવી, એ પોતાનો પેશો સમજે છે, અને તેથી તેઓ
 પોતાનું કર્તવ્ય કરતા નથી, અને બીજા ઉદ્યમ ધંધા પણ લેઈ
 બેસતા નથી. તેમને દાન આપવાથી આપણે આજસને ઉત્તેજન
 આપીએ છીએ, એવું કહે છે. એજ રીતે આપણી દાન વૃત્તિનો
 લોકો ખોટો લાભ લે છે, અને દેશમાં નિર્ધનતા વધે છે. લોકો
 કહે છે, કે “ આ સમયમાં વેપારી ને બીજારીની ખોટ નથી. ”
 વેપાર છટવાથી અને વેપારીની સંખ્યા વધી પડવાથી વેપારી-
 ઓને જેમ ભટકવું પડે છે, તેમ વગર મહેનતે મરૂતનું ખાવા
 મળવાથી, બીજારીઓનાં ટોળેટોળાં ભટકતાં આપણા જોવામાં
 આવે છે. સંતસાધુ, જોગી વેરાગી અને ગોસાંઈ કુઠીરની સંખ્યા
 અતિશય વધી પડી છે. રાતે ખાતર પાડે, કે દિવસે કેાઈ આધું
 પાકું ચાય, તો જણસ લઈને ચાલતી પકડે, એવા વાઘરી કોળી
 વગેરે મોટાં ટીલાં તાણી સાધુનો વેષ લઈ માગવા નીકળે છે. બીજા
 માગવાથી પેટ ભરાશે, જાણી અનેક લોકો કામ ધંધો છોડી દઈ
 બીજવા નીકળે છે. સંસારથી કંટાળે, કે કામ ધંધો થઈ ન શકે,
 ત્યારે લોકો જોગી, વેરાગી કે નાનકશાઈ થઈ જાય છે, અને બીજને
 માટે ભટકતા ફરે છે. અસાસ બારશે કે નિત્યની બીજા માગનાર,

પ્રાણલોની સંખ્યા થોડી નથી. ' વિદ્યાર્થીના આશીર્વાદ ' કરી લીખ માગનારા બહુ આવેછે. ટેલ નાખનારા, ચાંદલા કરનારા, પાર્થીવ-કરનારા, પૂજા કરનારા, અખાડાઓમાં રહેનારા, માતા કાઢનારા, ભેષ ભેનારા, કાવડવાળા, તેલીઆ, રાવળીઆ, ભર્યેરી, એક તારો વગાડનારા વગેરે અનેક જાતના વેપમાં માગનારા એટલા બધા આવેછે, કે લોકો કાયર કાયર થઈ જાયછે. એ લોકો દાતારની શ્રદ્ધા મૂકાવેછે. કુપાત્રના મોટા જથ્થામાં થોડા સુપાત્ર હોય, તે પણ પેટ પૂરવું મેળવી શકતા નથી.

ખારણે ચઢેલાને પાછો ન ઠેલવો એવા ધરાદાથી, જે આવે તેને આપવામાં સુપાત્રનો નિયમ સચવાતો નથી. કુપાત્રને દાન આપવાથી ઉલટા પાપના સરીગત થવાયછે. જેને તેને દાન આપવાથી આળસને ઉત્તેજન અપાયછે, અને દેશમાં નિર્ધનતા વધેછે. એટલા માટેજ વિલાયત જેવા દેશોમાં લીખારીઓને માટે કાયદો હોયછે. ત્યાં અહીંની પેઠે ઉઘાડી રીતે લીખ માગી કે આપી શકાતી નથી. જે સશક્ત હોય, તેણે મહેનત મળુરી કરીને પેટ ભરવું ભેધએ. જેઓ અપંગ હોય, મહેનત મળુરી કરી ન શકે એવાં હોય, કિંવા જેમના ધંધા પરમાર્થના હોઈ ઉદર પોષણ માટે કાંઈ સાધન ન હોય, તેમને દાન આપવું, એજ સુપાત્રે દાન છે, અને એથીજ ખર્ચ પુરુષ થાયછે. લીખારીઓ જેમ અને તેમ આછા કરવા ભેધએ, અને તેનો માર્ગ એજ છે, કે દાન કરવામાં વિવેકનો ઉપયોગ કરી નલાયકને પાછા કાઢવા.

પરાપૂર્વથી ચાલતી સંસ્થાઓ અને પૂર્વકાળની સ્થિતિ ઉપર નજર રાખીને દાન આપવાના જે માર્ગ બંધાયાછે, તે માર્ગે લોકો દાનધર્મ કર્યે જાયછે, પરંતુ જેમ જમાનો બદલાયછે, તેમ સંસ્થાઓ અને સ્થિતિમાં ફેર પડેછે. તેથી દાનધર્મના માર્ગમાં પણ તે પ્રમાણે ફેરફાર કરવાની જરૂર ઉત્પન્ન થાયછે. બાળરક્ષક ગૃહ, કે અનાથ આશ્રમની સંસ્થા નવી નીકળીછે, અને તે જરૂરની છે, માટે તેને પણ મદત આપવી ભેધએ. હાલની કેળવણીના બંધારણમાં 'વિદ્યા-

થીના આશીર્વાદ' કહી લોટ માગવાનું કે કેટલોક ઘેરથી થોડું થોડું રાંધેલું (માધુકરી) માગી લાવી પેટ ભરવાનું ચાલી શકે તેમ નથી, તેથી વિદ્યાર્થીઓને લણવાના સામાનની મદત કરવી, તેમના નિર્બોધ માટે શિષ્ય-વૃત્તિઓ સ્થાપવી, કે તેમને માટે વીશીઓ કાઢવી, એ પુણ્યનું કામ છે. માટે દાન ધર્મ માટે કાઢેલી રકમમાંથી કેટલોક ભાગ તે પાછળ પછુ ખરચવો જોઈએ. વાંચવા માટે પુસ્તકશાળાઓ કાઢવાથી વિદ્યાને ઉત્તેજન મળેછે, માટે પુસ્તકશાળાઓને મદત કરવી, એ પુણ્યનું કામ છે. વિદ્યાને ઉત્તેજન આપવું, એ પુણ્યનું કામ આપણે અહીં અસલથી મનાએલું છે, અને તેથીજ વિદ્યાર્થીઓને લોટ આપવામાં કે જમાડવામાં આવતા, તથા લેખી પુસ્તકોની નકલો કરાવી તેમને વહેંચવામાં આવતી. પોતાની નાતની કે હરકોઈ જાતની અનાય વિધવાઓ, નિરાશ્રિત બાળકો, કે અપંગ લોકો, જેઓથી કામ થ ધો થઈ ન શકે, કે બીજા માગી ન શકાય, તેમને મદત કરવી, એ બ્રાહ્મણને દાન આપ્યા કરતાં ઓછા પુણ્યનું કામ છે, એમ કોણ કહી શકશે ? દરદીઓને માટે દવાખાનાં સ્થાપી તેમના દુઃખનું નિવારણ કરવું, એ શું ઓછા પુણ્યનું કામ છે ? ગરીબ લોકો ઔષધનું કે દાક્તરને વારે વારે બોલાવવાનું ખરચ કરી શકતા નથી. મહેલાં વૈદ્ય લોકો ગરીબની દવા મફત કરતા, પરંતુ હવે તેઓ પણ દવાના તથા જવા આવવાની મહેનતના પૈસા લેતા થયાછે, તેથી તેવા લોકો ઔષધ વગર, અને વૈદ્ય દાક્તરની મદત વગર, હેરાનગતિ ભોગવેછે.

હવે આપણે આપણી અસલની ચાલતી આવેલી પુણ્ય કરવાની રીતિ વિષે વિચાર કરીએ. કોઈ પૈસાદાર નસંતાન હોય, તે પોતાની પુંજનો કેવો ઉપયોગ કરવો, તે વિષે મરતા અગાઉ મૃત્યુપત્ર કરી જાયછે. તેમાં જણાવેછે, કે અમુક રકમો અમુક સગાંવહાલાં તથા આકર નોકરને, અમુક રકમ પોતાના ગુરૂને, અમુક રકમો અમુક મંદીરો ખાતે, અમુક રકમ સદાચત કાઢવા, અમુક રકમ પાંજરા-પોળ ખાતે, અમુક રકમ પર્વડી ખાતે, અમુક નદી તળાવના ઘાટ બાંધવામાં કે દુરસ્ત કરવામાં, અમુક રકમ કુવા બાવ કરવામાં,

અમુક રકમ નાનમાં ઉત્સવ કરવા સારું, અને અમુક રકમ પોતાની ઉત્તરક્રિયા નથા જાતિભોજન ને લાણું કરવામાં વાપરવી. આ બધા માર્ગ જોતાં, એમ ન કહેવાય. સગાંવહાલાં ને આકર નોકરને સારું પોતાના સંબંધ કે સ્નેહની ખાતર કે તેમણે ઉઠાવેલી નોકરી માટે રકમો કાઢવી, એ યોગ્ય છે. પોતાના ગુરૂને કે મંદીરોમાં પૈસા આપવા, એ અયોગ્ય નથી; પરંતુ તે પાછળ હદ ઉપરાંત નાણું લોકો આપી જાય, તો તે વાંધા પડતું બરું. હજારો, લાખો ને વળતે કરોડો રૂપિયા ગુરૂઓ પાસે થાય, તેનો ઉપયોગ શો ? ગુરૂઓ ગમે તો ઘરખારી હોય, તોપણ તેમની સ્થિતિને છાજે એટલા પૈસા મળે, તો બસ થાય. તેમણે શા માટે રાજાઓના ઠાઠમાઠથી રહેવું જોઈએ ? એવા પૈસા ઘણી વાર ભંડારોમાં નકામા પડ્યા રહે છે, કે તેમનો દુરપયોગ થાય છે. મંદીરોની પુંજ બાબત ઘણી વાર વાંધા ઉઠે છે, અને કૃષિયાદો સરકાર દરબારે ચઢતાં નાણાં લાંચ રૂશવતમાં વપરાય છે, વકીલોને ધીકેળાં થાય છે, અને સેવકો મનસ્વી રીતે નાણાંની અકરાતક્કરી કરે છે. મંદીરોનાં નાણાં એ સાર્વજનિક મિલકત છે; તેના રક્ષણ માટે લોકો તરફથી કે સરકાર તરફથી યોગ્ય ઇલાજ લેવાતા નથી, એ દિલગીરીની વાત છે. સરકાર તરફથી એ નાણાંના રક્ષણ માટે કાયદો થવાની જરૂર છે. સિલકમાં ઘણાં નાણાં હોય, તો તેના વ્યાજમાંથી અનેક પરમાર્થનાં ને લોકોપયોગી કાર્ય થઈ શકે, એમ છે. ગુરૂઓ પાસે ઘણું ધન હોવા છતાં તેનો કિંચિત્ ભાગ પણ તેમના સેવકોને ઉપદેશ આપવામાં કે તેમના ધર્મનું રહસ્ય જણાવવામાં વપરાતો નથી. હિંદુ ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન અને શાસ્ત્રનો લોપ થવા માંડ્યો છે, તે પાછળ આવાં નાણાં વપરાય, તો કેટલો લાભ થાય ? સરકારી નિશાળોમાં ધર્મની કેળવણીનો અભાવ હોવાથી ઉછરતી પ્રજા ધર્મજ્ઞાનથી વિમુખ રહેતાં તે નાસ્તિક, સંશયી કે અન્ય ધર્મને ચઢાનારી થાય છે, તો ધર્મગુરૂઓ ને મંદીર-મઠા-ધિપતિઓ શા માટે ધર્મનું જ્ઞાન અપાય, એવી શાળાઓ કાઢવા માટે યત્ન ન કરે ? ગરીબો, વટેમાર્ગીઓ કે ખરા સાધુસંતને અન્ન આપવા માટે સદામત કાઢવાં, એ સારી વાત છે; પરંતુ તેનો

કેટલો ખોટો ઉપયોગ થાયછે, તે આપણે જાણીએ છીએ. ધુતારા, વેપધારી અને લામટાઓ તેનો વધારે લાભ લેછે, અને યોધી આળસને અને દુર્ગુણને ઉત્તેજન મળેછે. પ્રાણીઓને માટે પાનજાપોષો અને પર્વડીઓ ઉપયોગી છે, અને તે તરફ ખાસ કરીને ધ્યાવકે અને ખીલ હિંદુઓ પોતાનું લક્ષ આપેછે, તે સારી વાત છે. પરંતુ આપણી જેવી પ્રાણી ઉપર દયા ખાવાની ફરજ છે, તેવી અને તે કરતાં પણ વધારે ફરજ માણસોના કટ્યાણને માટે શુભ કાર્યો કરવા તરફ આપણે ધ્યા કરવાની છે; એટલે ઝીક વાત ઉપર વિશેષ લક્ષ રાખીને ખીલ મહત્વની વાતો ભૂલી જવી નથી ભેઈતી. ઘાટ બંધાવવા ને નવાણુ કરાવવા પાછળ હિંદુઓ ઘણું ખર્ચ કરેછે, તે ભેઈને અંગ્રેજોને તથા કેવળ અંગ્રેજ વિચાર ધરાવનારને આશ્ચર્ય લાગેછે, અને તેને માટે તેઓ વખતે ટીકા પણ કરેછે. પરંતુ હિંદુસ્તાન જેવા ઉષ્ણ દેશમાં પાણીની કીમત કેટલી છે, તેનો વિચાર ઠંડા દેશમાં રહેનારાથી, કે જેમને અતુલવ થયો નથી તેમનાથી, બરાબર રીતે થઈ શકે નહીં. પાણીની કંઈ કીમત ન છતાં પાણી ખાવાનું મોટું પુણ્ય આપણે અહીં મનાયું છે, કેમકે ઉષ્ણ દેશમાં માણસ અન્ન વિના કલાકના કલાક રહી શકે, પણ પાણી વિના કંઈ કાચકી પડી હોય, તો એ ઘડી પણ નહીં શકાતું નથી. ગઈ સાલના દુકાળમાં અન્ન કરતાં પાણી વિના પ્રાણીઓની ઘણી ખરાબી થઈ હતી. વગડાઓમાં કુવા વાવ બંધાવવાથી પશુઓને કેટલું સુખ થાયછે ? આગગાડી નહોતી, તે વખતે લોકોને પગ રસ્તે મુસાફરી કરવી પડતી. પાણીની મવડ રાખવાની જરૂર એટલી મનાતી, કે “ દોરી લોટો ને છરી, તેની મુસાફરી ખરી ” એવી તેને માટે કહેવત ઉત્પન્ન થઈછે. અતિ તૃપાથી પ્રાણને ધોકા લાગવા સરખું હોય, તો અત્યંજનું પાણી જમીનમાં ખાડો ખોદી તેમાં રેડાવી પીવાની પરવાનગી શાસકારો આપેછે, તે ઉપરથી પાણીની અગત્ય વિશેષ સમજાએલી છે, એમ સિદ્ધ થાયછે. નવાણુ જેમ પ્રાણીને ઉપયોગી છે, તેમ તે ખેતીવાડીના કામને બહુ જરૂરનાં છે. આ વાતની ખાતરી સરકારને પણ થવા લાગીછે. નદી તળા-

ધના ઘાટ બાંધવાથી નહાનાર ધોનારને તથા પાણી વહી જનારને
 લાભ થાય છે. પરંતુ આવાં કામો પાછળ હંદ ઉપરાંત ખરચ કરવું,
 અને એ કરતાં વિશેષ ઉપયોગી કામો તરફ નજર ન નાખવી, એ
 બરાબર નથી. નાતના ઉત્સવ, ઉત્તરદિયા, જ્ઞાતિહોળન, લાણાં
 વગેરેમાં પણ કમી ખરચ કરી બીજાં તે કરતાં સારાં કાર્યોમાં
 વધારે દ્રવ્ય વાપરવું જોઈએ. કેટલાક પોતાની સર્વ પુણ્ય
 એકજ મંદીરમાં કે એકજ ધર્મકાર્ય માટે આપી જાય છે, જે
 મંદીર તેની રકમ ન આવવાથી ભૂખે મરવાનું, કે હોરાન થવાનું ન
 હોય, તેને તે રકમ આપવાથી વિશેષ પુણ્ય નથી. એક મહારાષ્ટ્ર કે
 એવા કેાઈ એકજ કાર્યમાં સર્વ પૈસા આપી દેવાથી જેટલું પુણ્ય
 થાય, તેના કરતાં તે પૈસા અનેક ધર્મ માર્ગમાં ખરચવાથી વધારે
 પુણ્ય થાય. જે કાળે દેશને જેની વિશેષ અગત્ય હોય, તે કાળે તેવા
 કામમાં પૈસા આપવાથી વધારે ફળ થાય છે. દુકાળના વખતમાં
 સંખ્યાબંધ છોકરાંને માખાપ ભૂખે મરતાં ને રણહતાં મૂકીને આવ્યાં
 જાય છે; તેવાં છોકરાં ભૂખથી મરી જાય છે, કે અન્ય ધર્મ
 જઈ વટલે છે. તેમનું રક્ષણ કરવા, તે પોતાના ધર્મ

ધવામાં તે ભેળવે, અને દેહના કલ્યાણમાં તેની જરૂર ખરી; શ્રાવણ માસમાં તેના ભાવ વધારે, અને મળ માસમાં તેની કીમત સૌથી વધારે હોય; સુખમાં તેની અગત્ય ને દુઃખમાં પણ તેની જરૂર પડે છે. હિંદુઓ ઉપર પ્રાદ્યષ્ટોનો બોલો અસહ્ય છે. તેમ છતાં તેથી તેમની પોતાની હાલત સુધરવાને બદલે બગડી છે. “ લીખનાં હાંદલાં શીકે ચઢતાં નથી”, એ કહેણી ખરેખરી છે.

પ્રકરણ ૮ મું.

કરજ.

ઉપલાં પ્રકરણમાં જે અનેક જાતનાં ખરચ બતાવ્યાં છે, તે પોતાની સ્થિતિનો વિચાર ન કરતાં જેઓ ફૂલણુ થઈને ફરે છે, તેઓને કરજદાર થવાની જરૂર પડે છે. વેપાર રોજગારને માટે યોગ્ય હક સુધી કરજ કરવામાં વાંધો નથી. કુટુંબના પોપણને માટે કરજ કરવાની ફરજ પડે, તેનો ઇલાજ નથી. વડિલો કરજનો વારસો મૂકી જાય, તેને માટે માણસ નિરૂપાય છે. પરંતુ જેઓ ઉડાઉપણાથી કે માન શોભા મેળવવા માટે કરજના ખાડામાં પડે છે, તેઓ હાંસીને અને ધિક્કારને પાત્ર થાય છે; અને તેઓ પોતે દુઃખી થાય છે, એટલુંજ નહીં પણ પોતાનાં બાળબચ્ચાંને દુઃખના દરિયામાં ડુબાવી દે છે.

કરજ એ ભયંકર ચીજ છે. એનો બોલો અમદ્દ છે, અને તે દિવસે દિવસે વધતો જાય છે. કરજનું બ્યાજ માણસને મારી પાડે છે. “ એક રામે લંકા લીધી, તો સોળ રામ (દોઢડો) શું ન કરે ”, એવી કહેવત ચાલે છે. બ્યાજનું બ્યાજ, જેને આપણે ચક્રવૃદ્ધિ કે હીવાળીખાકી બ્યાજ કહીએ છીએ, તેના વેગને ઘોડા પણ પહોંચી શકતા નથી. દોઢડાને બ્યાજે એક રૂપીઓ સો વર્ષ સુધી રાખીએ, તો બ્યાજ મુદલ સાથે તેના મુમારે પચાસી હજાર રૂપીઆ થાય છે ! “ ખાર વર્ષે જમણા ” યાય, એવું તો બેરાં છોકરાં પણ બોલે છે;

વના ઘાટ ખાંધવાથી નહાનાર ધોનારને તથા પાણી વહી જનારને લાલ થાયછે. પરંતુ આવાં કામો પાછળ હદ ઉપરાંત ખર્ચ કરવું, અને એ કરતાં વિશેષ ઉપયોગી કામો તરફ નજર ન નાખવી, એ ખરાખર નથી. નાતના ઉત્સવ, ઉત્તરક્રિયા, જ્ઞાતિલોજન, લાણાં વગેરેમાં પણ કમી ખર્ચ કરી ખીન્ન તે કરતાં સારાં કાર્યોમાં વધારે દ્રવ્ય વાપરવું જોઈએ. દેટલાક પોતાની સર્વ પુંછ એકજ મંદીરમાં કે એકજ ધર્મકાર્ય માટે આપી જાયછે, જે મંદીર તેની રકમ ન આવવાથી ભૂખે મરવાનું, કે હેરાન થવાનું ન હોય, તેને તે રકમ આપવાથી વિશેષ પુણ્ય નથી. એક મહારૂદ્ર કે એવા કોઈ એકજ કાર્યમાં સર્વ પૈસા આપી દેવાથી જેટલું પુણ્ય થાય, તેના કરતાં તે પૈસા અનેક ધર્મ માર્ગમાં ખર્ચવાથી વધારે પુણ્ય થાય. જે કાળે દેશને જેની વિશેષ અગત્ય હોય, તે કાળે તેવા કામમાં પૈસા આપવાથી વધારે ફળ થાયછે. હુકાળના વખતમાં સંખ્યાબંધ છોકરાંને માળાપ ભૂખે મરતાં ને રખડતાં મૂકીને ચાલ્યાં જાયછે; તેવાં છોકરાં ભૂખથી મરી જાયછે, કે અન્ય ધર્મીઓને હાથ જઈ વટલેછે. તેમનું રક્ષણ કરવા કે તેમને પોતાના ધર્મમાં જળવી રાખવા કયા ધર્મગુરુઓ, આચાર્યો કે મંદીર-મહાધિપતિઓ નાણાં ખર્ચે છે? અન્ય ધર્મીઓ તે વખતે જેટલું કરેછે, તેટલું પણ તેમનાથી થતું નથી, એ શોચનીય છે. સુધરેલા દેશોમાં હુન્નરકળાની ફેળવણી માટે કે અમુક દેશહિતના કામ માટે પોતાની લાખો રૂપીઆની પુંછ લોકો આપી દેછે, તેવું કાર્ય કરવાને કોઈકજ આર્થ બહાર પડેછે.

ગ્રાહણોને જમાડવાના અને દાન દક્ષણા આપવાના એટલા બધા પ્રસંગ કરાવેલા છે, કે જાણે તેમણે કેવળ પોતાના સ્વાર્થને માટેજ દાન ધર્મનું બંધારણ બાંધ્યું હોય એવી શંકા ઉત્પન્ન થાય. કયા કાર્યમાં ગ્રાહણનો ખર્ચ નથી પડતો, અને કયા કાર્યમાં તેને લાલ નથી મળતો? હરેક સંસ્કારમાં ગ્રાહણ જોઈએ. લગ્નમાં તેને મળતર મળેછે, અને મરણ સમયે પણ-તેને જખખાં થાયછે; અમાસ ગારસે તે ખરો અને હરેક પર્વણીએ પણ તે હાજર હોય; મત ઉત્તર

ધેવામાં તે જોઈએ, અને દેહના કલ્યાણમાં તેની જરૂર ખરી; શ્રાવણ માસમાં તેના ભાવ વધારે, અને મળ માસમાં તેની કીમત સૌથી વધારે હોય; સુખમાં તેની અગત્ય ને દુઃખમાં પણ તેની જરૂર પડે છે. હિંદુઓ ઉપર પ્રાદ્યજોનો બોલો અસહ્ય છે. તેમ છતાં તેથી તેમની પોતાની હાલત સુધરવાને બદલે બગડી છે. “ લીખનાં હાંદલાં શીકે ચઢતાં નથી”, એ કહેણી ખરેખરી છે.

પ્રકરણ ૮ મું.

કરજ.

ઉપલાં પ્રકરણમાં જે અનેક જાતનાં ખરચ જતાવ્યાં છે, તે પોતાની રિયાતનો વિચાર ન કરતાં જેઓ ફૂલણી થઈને ફરે છે, તેઓને કરજદાર થવાની જરૂર પડે છે. વેપાર રોજગારને માટે યોગ્ય હદ સુધી કરજ કરવામાં વાંધો નથી. કુટુંબના પોષણને માટે કરજ કરવાની ફરજ પડે, તેનો ઇલાજ નથી. વડિલો કરજનો વારસો મૂકી જાય, તેને માટે માણસ નિરૂપાય છે. પરંતુ જેઓ ઉડાઉપણાથી કે માન શોભા મેળવવા માટે કરજના ખાડામાં પડે છે, તેઓ હાંસીને અને ધિક્કારને પાત્ર થાય છે; અને તેઓ પોતે દુઃખી થાય છે, એટલુંજ નહીં પણ પોતાનાં બાળકોમાંને દુઃખના દરિયામાં ડુબાવી દે છે.

કરજ એ ભયંકર ચીજ છે. એનો બોલો અસહ્ય છે, અને તે દિવસે દિવસે વધતો જાય છે. કરજનું બ્યાજ માણસને મારી પાડે છે. “ એક રામે લંકા લીધી, તો સોળ રામ (દોઢડો) શું ન કરે ”, એવી કહેવત ચાલે છે. બ્યાજનું બ્યાજ, જેને આપણે ચક્રવૃદ્ધિ કે દીવાળીળાકી બ્યાજ કહીએ છીએ, તેના વેગને ઘોડા પણ પહોંચી શકતા નથી. દોઢડાને બ્યાજે એક રૂપીઓ સો વર્ષ સુધી રાખીએ, તો બ્યાજ સુદલ સાથે તેના સુમારે પચાશી હજાર રૂપીઆ થાય છે ! “ બાર વર્ષે બમણા ” થાય, એવું તો ખેડાં છોકરાં પણ બોલે છે;

પણ તેની જે અસર મન પર થવી જોઈએ, તે અસર ઘણાના મન પર થતી નથી.

“ ઝાણીઆને કણીઆ ” સુખે સુવા પામતા નથી. કરજદારને એન પડતું નથી. લેણદાર વારેવારે તગાદા કરેછે, તેમને પૈસા આપતા નથી, ત્યારે તેઓ મનમાં આવે તેમ જોલેછે, અને તેથી લોકોમાં ફજેતી થાયછે. વારંવાર ઉઘરાણી કર્યા છતાં, પણ જ્યારે લેણદારને પૈસા મળતા નથી, ત્યારે તેઓ ફરિયાદ માંડેછે. અદાલતથી હુકમનામું થયું, એટલે ઘરખાર જમ થઈ હરાજ થઈ જાયછે, કે કેદમાં જવાનો વખત આવે છે. કરજ વધી પડવાથી ઘણી વાર આખરદાર લોકોને દેવાળાં કાઢવાં પડેછે. મોટા-મોટા વરા કરીને કે ધોતાળપણું દાખવીને બે ઘડીને માટે મેળવેલી શોભા નાશ પામે છે, આખરના કાંકરા થઈ જાય છે, અને હેરાનગતી વેઠવી પડેછે.

નાણાં આપી શકાય એવી સ્થિતિ ન હોવાથી કરજદારને જુઠાં વાયદા કરવા પડેછે, કે મોટા ભાગ પકડવા પડેછે. ફરિયાદ વખતે જુઠું જોલેછે, જુઠા પુરાવા આપેછે, અને મુદત વગેરેની હરકતો ખતાવી દાવો રદ થાય, એવી તજવીજ કરેછે. કરજને મુદતનો ખાધ નડે, એવું આપણું શાસ્ત્ર નથી. કરજ તો ઝાડમાં ઝાડ અવતરીને અદા કરવું પડે, એવી આપણી સમજ છે. જેમ મિલકતના લોકતા વારસો થાયછે, તેમ કરજના જવાબદાર વારસો થાયછે, એમ આપણે માનીએ છીએ. આ સમજ અને આ માનવું સકારણું છતાં આપણે કરજના પંજમાંથી છૂટી જવા સારૂ ધાનત બગાડીએ છીએ. દેવાળું કાઢવાનો પહેલાં કોઈને પ્રસંગ આવે, તો તેને માથે દાવાનળ તૂટી પડયું છે, એમ મનાતું. એથી તેની સાત પેઢીને લાંછન લાગતું, માટે ખનતા સુધી લોકો દોકડે પેકે દેવું પતાવી દેવાને ચત્ત કરતા, અથવા તેવી હાલત ન હોય, તો સર્વ માલમિલકત લેણદારોને આપી દીધા પછી જેટલું કરજ રહે, તેટલાની બાકી કાઢી આપતા. આજની પેઠે માલમિલકત છુપાવીને, કે બીજાને લખી આપીને, લેણદારોને રાવરાવવાની, કે “લા” લેવાની

ધાનત કોઈને થતી નહીં. દેવાળું નીકળે, ને લોકના કાળી રાતે કાઢી આણેલા નાણાં ફળે તો લલે, પણ આપણા ગાડી ઘોડા, અને આપણા મોજ શોખ કાયમ રહેવા જોઈએ, એવી મતિ પહેલા લોકોની નહોતી. માથે ઋણ હોય, તો મરતી વખતે જીવ ધુંટાયા કરે, અને છોકરા દેવું આપવા માટે જળ મૂકે, ત્યારેજ શાન્તિથી પ્રાણ દેહત્યાગ કરે, એવા દાખલા આજે બનતા આપણે જોતા નથી.

ઉધાર ઉછીનું લાવવાથી કેવું નુકસાન થાયછે, તે વિષે પૂર્વ કહેવામાં આવ્યું છે. ઉધારે લાવવું એ કરજ કયાંની ખરાબર છે. ઉધારે આણેલા માલ માટે કેટલીક સુદત સુધી બ્યાજ આપવું પડતું નથી; તથાપિ એ પ્રમાણે આણેલો માલ મોંઘો મળેછે, તેથી વખતે બ્યાજ કરતાં પણ વધારે નુકસાન ખમવું પડેછે. ગરીબ અને અજ્ઞાન લોકોને શાહુકારો તેમનાં ખાતાના હિસાબ કરતી વખતે ઘણી વાર કળેછે, કેટલીક વાર રકમો ગેબ કરેછે, કે ખોટી ઉમેરેછે, સરવાળા ખોટા ગણેછે, કે બ્યાજ વધારે મૂકેછે. “સોળ પંચ્યાં બ્યા-શી ને બે મૂકયા છુટના, એટલે બાકી રહ્યા એંશી”, એવી ગણનીઓ ગણાયછે. પોતે ઘરાકને જોણું ઘાલી આપે, અને ઘરાકનું હોય, તે વધારે પડાવી લે. ઘરાકને ત્યાંથી સોજો ને સારો માલ પરખાય, અને ઘરાકને આપવો હોય, તે માલ પાતળો પોચો ગમે તેવો બખાય; અને તેથીજ કહેવત ચાલેછે, કે “કોણણુ ઝાડકે તે કાંઈનું કાંઈ, ને વાણીયણુ ઝાડકે તે માંહીનું માંહી ” ! ગરીબ લોકોને શાહુકાર નીચોવી નાખેછે. તેના પેટપર રાબતી માંહીને સૌની પાડું પડેછે, અને તેથી તેઓ ઘણું કરીને હુમેશ ચીથરહાલ રહેછે, અને કરજના બોલથી મુક્ત થતા નથી.

આપણા લોકોમાંથી કરજદાર કેટલા છે, અને તેમનું કુલ કરજ કેટલું છે, એનો જો અડસટ્ટો કાઢવામાં આવે, તો આપણા લોકની ખરી સ્થિતિ કેવી છે, તેનો ખ્યાલ થઈ શકે. જે પ્રબલ કરજ દાર હોય, તે નિર્ધન ગણાવી જોઈએ. (પ્રબલ વડે પ્રબલનો મોટો ભાગ સમજવો). ખેડુતની માથા દીઠ સરેરાશ કમાઈ વર્ષે ઢહાં વીસ

રૂપીઆ ગણવામાં આવેછે. એ ગણતરી ખરી માનીએ, તોપણ એથી એટલું તો નહીં થાયછે, કે જેડુંતોમાં વીશ કરતાં ઓછી કમાણીવાળા પણ ઘણા હોવા જોઈએ. વળી જેડુંતથી હલકી સ્થિતિના લોકોની સંખ્યા મોટી છે, તેમની કમાઈ વીશ રૂપીઆથી કમી હોવી જોઈએ. ઉપલા વર્ગના લોકોની મોટી સંખ્યા સાધારણ જેડુંત કરતાં ચઢતી સ્થિતિમાં નથી. મતલબ કે દેશની વસ્તીનો મોટો ભાગ વીશ પચીસ રૂપીઆની કમાણી કરનારો છે. સારી રીતે રહેનારા હિંદુ લોકોને સોંઘવારી હોય, તો આટલી કમાઈથી પોતાનું ગુજરાન માંડમાંડ ચલાવી શકે, પરંતુ સોંઘવારીના વખતમાં એટલી કમાઈથી તેમને બુખમરો વેઠવો પડે. નિલાયતમાં જ્યારે દરેક માણસ વીશ રૂપીઆ કરતાં વધારે સરકારને કર આપી શકેછે, ત્યારે આપણે એ કમાઈ વડે આપણો ઘરસંસાર નલાવવો પડેછે. આથી લોકોને કરજઅસ્ત થવું પડે, એમાં શી નવાઈ ? પોતાના ગુજરાન ઉપરાંત અનેક જાતના ખર્ચ કરવાના પ્રસંગ આવેછે, તેથી વારેવારે કરજ કરવાની જરૂર પડેછે. આથી લોકોને માથે કરજનો બોલો વધ્યા કરેછે. રહેવાની સાદી રીતમાં પણ દહાડે દહાડે ફેર પડતો જાયછે, એટલે તે વધારે ખર્ચવાળી થતી ચાલી છે, તેથી વળી કરજ વધવાનો સંભવ વધારેછે.

વ્યાજના દર ઉપરથી દેશની આળાદીનો અડસટ્ટો નીકળી શકેછે. દેશ સધળ હોયછે, ત્યાં વ્યાજનો દર કમી હોયછે. જે શાહુકાર પૈસાવાળો હોય, તે વ્યાજે રૂપીઆ જમા માંડતો નથી, અથવા માંડેછે, તો વખતે ઉલટા સચવામણીના પૈસા માગેછે, બીજા વ્યાજે રૂપીઆ લેછે, કે ઘણું થોડું વ્યાજ આપવા કબુલ થાયછે. જ્યાં વેપાર રોજગાર ધોક્કારે ચાલતો હોય, ત્યાં પણ વ્યાજ વધારે હોય છે, એ વાત ખરીછે; પરંતુ આપણા દેશના ઘણા ભાગમાં તેવો વેપાર ન છતાં પણ વ્યાજનો દર આકરો હોયછે. જેડું વગેરે પાસેથી શાહુકાર ભારે વ્યાજ લે, એ કંઈ વેપારના કારણથી નહીં, પણ જેડુંની દુર્ગંધ હાલતના કારણથી છે. નિર્ધનતાને લીધે જ્યારે માગણી થાય, ત્યારે રૂપીઆ મળી શકવાની ખાત્રી નહીં, તેમ

આપેલા સર્વ રૂપીઆ પાછા મળશે કે કેમ, તેનો પણ નિશ્ચય નહીં, તેથી રૂપીઆ ધીરવાનું એખમ વહોરનાર વધારે વ્યાજ માગેજ. ઘરાકની સ્થિતિ અને ઘાનત ઉપર આધાર રાખીને વ્યાજનો દર મુકરર થાયછે. ગરીબ લોકોને દોકડો જે દોકડા વ્યાજ ભરવું પડેછે. કેટલીક વાર તેમને સવાયાં નાણાં આપવાં પડેછે અને કેટલીક વાર કડિયા રૂપીઆ લાવીને મહીને રૂપીએ પૈસા, જે પૈસા, કે વધારે આપવું પડેછે. આવી રીતે ઉપાડેલી રકમને વધતાં વાર લાગતી નથી. કેટલેક વર્ષે તે રકમ ઘણી મોટી થઈ જાયછે, ત્યારે તેનું વ્યાજ પણ પૂરું આપી શકાતું નથી. આવી રીતના કરજમાં ડુબેલા લોકોની સંખ્યા ઘણી મોટી છે.

ઉદર નિર્વાહને માટે કરજ કરવાનો સમય આવે, એના કરતાં કંગાલ હાલત ખીણ કથી ? ખાર મહીના પહોંચે એટલું અનાજ પણ કોઠીઓમાં રહે નહીં, અને ચોમાસું ખેડું, કે ખાવાના દાણા સવાયા દોઢા કરીને ખેડુતોને લાવવા પડે, એ તેમની મુશ્કેલીસ હાલત બતાવી આપેછે. આવી સ્થિતિના લોકોને શુભાશુભ પ્રસંગે જે ખરચ કરવાં પડે, તેને માટે કરજ કાઢવાની ફરજ પડે, તેમાં નવાઈ નથી. શાહુકારનો મોટો ભાગ ખેડુ વગેરે લોકોને ગામડામાં ધીરધાર કરવાનો ધંધો કરેછે. તેઓ ખેડુતો કરતાં સારી હાલતના હોયછે, તથાપિ તેમને ત્યારે ઘરાકો તરફથી પૈસા ફરી વળતા નથી, અને પોતે સરાફોને ત્યાંથી નાણાં ઉપાડ્યાં હોય, તે આપી શકાતાં નથી, ત્યારે તેમની પણ વલે માઠી થાયછે. દુકાળના વખતમાં આવા પુષ્કળ વેપારીઓનાં ઘર બેસી ગયાં છે. એમની લતાક સરાફો એટલે નાણાવટીઓને લાગેછે, અને તેમને દેવાળાં કાઢવાનો વખત આવેછે.

સર્વ લોકોને ઘરખટલાના ખરચ ઉપરાંત શુભાશુભ પ્રસંગે કે અન્ય રીતે જે ખરચ કરવા પડેછે, તેનો બોલો મોટો છે. પોતાની આવકનો વિચાર ન કરતાં જેઓ એવાં ખરચ કર્યે જાય છે, તેઓ કરજના ભારથી કચરાવાળાં બોધે. જ્યાં મુખી

તેમની આંખો ઉઘડશે નહીં, અને જ્યાં સુધી તેઓ, કે તેમની નાતના સમસ્ત લોકો, ખરચ ઘટાડવાના ઇલાજ લેશે નહીં, ત્યાં સુધી તેમને સોસવુંજ પડશે.

સારી કમાણીવાળા અને વતનદારોની હાલત જોઈશું, તો તેઓ પણ ઘણાખરા કરજમાં ડુબેલા માલમ પડશે; કેમકે તેઓ પણ પોતાની ઉપજ સામે ન જોતાં હરેક પ્રસંગે પૈસા ખરચવામાં પાછી પાની કાઢતા નથી. જેમ મોટા, તેમ તેમનાં ખરચ મોટાં અને કરજ પણ મોટાં ! રાજા રજવાડા, ભાયાત, સરદાર, પટાવત, ઇનામદાર, વતનદાર ઘણાખરા કરજદાર જોવામાં આવેછે. હજારો રૂપીઆનું ઉત્પન્ન છતાં શાહુકાર ચીઠી કરી આપે, ત્યારે હાંદલે અનાજ ઓરાય, એ કેવી શોકજનક અને હાંસીકારક સ્થિતિ !

વિભાગ ૫.

પરચુરણ ખાખતો.

પ્રકરણ ૧જું.

માન આવકાર.

માન આવકાર આપવાની રીત સર્વત્ર છે. જંગલી, અર્ધ જંગલી, કે સુધરેલી સર્વ પ્રજાઓમાં એ રીત થોડી કે ઘણી, કિંવા હલકી કે ઉતરતી જાતની જોવામાં આવેછે. સુધરેલી પ્રજામાં માન આવકાર-વિવેક-સભ્યતા વિશેષ હોયછે. માન આવકારની ખાખતમાં મુસલમાન લોકો સૌથી ચઢિયાતા ગણાયછે. રાજાઓ, આચાર્યો, અને ગુરૂઓને ખીજા કરતાં વધારે માન મળેછે. વડિલને માન આપવું અને તેની સાથે સભ્યતાથી વર્તવું, એ જરૂરતું મનાયછે.

માન આવકાર જોલવા લખવામાં અને વર્તણૂકમાં રહેલોછે. ભાષામાં કેટલાક શબ્દ માનવાચક ઠરાવેલા હોયછે. મોટા માણસને કે વડિલને આપણે તું કહી એક વચનમાં જોલાવીએ, તો તે અવિ-

વૈક્રમાં ગણાયછે; તેથી તુંને બદલે તમે અને વધારે માન આપવું
 હોય, તો આપ કે પોતે શબ્દ વાપરીએ છીએ. કાળી પરજના લોકો
 રાત્રને રાત્ર કહેછે, અને તેને તું કહીને બોલાવેછે, એટલે એ
 લોકો માન આપવામાં સમજતા નથી, એમ કહેછે. સુરત તરફ
 આપ શબ્દ ઘણો વપરાતો નથી, ત્યારે કાઠીઆવાડમાં તે બહુજ
 વપરાય છે. શહેરોમાં કે સુધરેલી નાતોમાં નાનાને બોલાવે, ત્યારે તે
 છ કહેછે, અને ગામડાંમાં તે ઓ, કે હાં, કહેછે, તે તોછડું લાગેછે.
 એજ રીતે સાહેબ, સાહેબજી, મહેરબાન વગેરે શબ્દો મોટાને
 માનની ખાતર લગાડાયછે, તે ગામડાંમાં થોડા વપરાયછે. પારસી
 લોકો આવજોજી, લખજોજી, કરજોજી, એમ આજ્ઞાત્મ ભવિષ્ય સાથે
 છ વધારેછે, તે માનવાચક છે, અને તેને બદલે આપજો આવજો,
 લખજો, કરજો એવાં ક્રિયાપદ વાપરી આજ્ઞાત્મ દૂર કરીએ છીએ.
 નાતું હોય, તે પોતાને સેવક, કાસ, તાબેદાર વગેરે શબ્દો મોટાને
 માન આપવા માટે લગાડેછે. મોટું નાનાને આશીર્વાદ લાયક શબ્દો
 વાપરે છે, અને નાતું મોટાને તાબેદારી બનાવનાર શબ્દ વાપરે છે.
 તેની સાથે મોટાને માનવાચક પુષ્કળ વિશેષણો લગાડે છે. આ રીત
 લખવામાં ઘણી ચાલે છે. મોટાને કાગળ લખવો હોયછે, ત્યારે
 તેનું સ્થાન ગમે તો નાતું ગામડું હોય, તોપણ તેને શુભસ્થાન
 કહી, મોટાને પૂજ્યારાધે, ચતુરમુખજી, સદ્ગુણ નિધાન, સકળ ગુણ-
 સંપૂર્ણ, અનેક સર્વે શુભોપમાયોગ્ય વગેરે લખવામાં આવેછે. માત
 પિતાને લખવું હોય, તો પરમ પૂજ્ય, તીર્થ સ્વરૂપ વગેરે લખીએ
 છીએ. રાત્રને, આચાર્યને, ગુરૂને, મોટાને, નાનાને, અને બરોબરી-
 આને કેમ લખવું, તે સુકરર થએતું હોય છે, અને તેમાં વધારે
 વિવેક બતાવવા સારૂ વધારો પણ કરવામાં આવેછે. ટુકું કરવા
 સારૂ અંગ્રેજી ઢળ પકડીને લોકો થોડાં વિશેષણ આપી ચલાવી લે
 છે. ફારસી આરબીમાં કેને કેવી રીતે લખવું, અને આખા પાત્રની
 ઢબછબ કેવી જોઈએ, તે સમજવા સારૂ પુષ્કળ ગ્રંથો થએલાછે.

રાત્ર વગેરેને કેટલાક સાધારણ શબ્દોને બદલે ખાસ શબ્દો

લગાડાયછે; જેમકે, ખાવાને ઠેકાણે આરોગ્યવું; સુવાને ખદલે
 પોઠવું—મુખાળા થવું, આવવાને ખદલે પધારવું, જવાને ખદલે
 સિધાવવું; મરવાને ખદલે કૈલાસવાસી, સ્વર્ગવાસી, વૈકુંઠવાસી,
 ગોલોકવાસી થવું, લીલા વિસ્તારવી, (જૂદા જૂદા પંથને લઇને)
 વપરાયછે. તેમની સાથે વાતચિત કરતાં મહારાજાધિરાજ, શ્રીમંત
 સરકાર, હંબુર એવા શબ્દો બોલવામાં આવેછે. તેઓ કંઈ કરમાન
 કરે, ત્યારે જેવો હુકમ, જેવી હંબુરની આજ્ઞા, માલીકની મરજી
 વગેરે શબ્દો સાસું માણસ વાપરેછે. રાજાની સ્વારી જતી હોય,
 તો કોઈ ઠેકાણે લોકો તેમની જે બોલે છે. કચ્છમાં તોપ સંલગાય,
 કે સર્વ પ્રજા “ ભૂઓ રાજ ” એમ બોલે છે. રાજા છીંક કે બગાસું
 ખાય, કે પાસેનાઓ ખમા, ઘણી ખમા, એવા શબ્દ ઉચ્ચારે છે,
 અને આંગળી વડે ચપટી વગાડે છે.

પોતાનો ઘણી જેવી રીતે તેના માળાપને બોલાવતો હોય, તેવી
 રીતે વહુ તેમને ઘણું કરીને બોલાવે છે, એટલે ઘણી જો તેની માને
 જા, ભ, કે ભભ કહેતો હોય, તો વહુ પોતાની સાસુને તે રીતે
 બોલાવેછે, કોઈ ઠેકાણે સાસુને સાસુભ કે બાઈભ કહીને પણ તે
 બોલાવેછે, ને દિયરને નાના ભાઈ અને જેઠને મોટા ભાઈ કહેછે.
 દિયરની વહુ જેઠની વહુને ભાભીને ઠેકાણે ભાભીભ કહેછે. ઘણા
 પ્યાર દેખાડવા માટે ઇશ્વરને, માતૃશ્રીને, સ્ત્રીને અને ઇષ્ટમિત્રને
 તું કહીને બોલાવવાનો રિવાજ છે; તેમ છોકરાં મોટાં થાય, તોપણ
 માળાપ તેમને એકવચને બોલાવેછે, પરંતુ જાહેરમાં કહેવું હોય,
 તો ઘણુખરું બહુવચન વાપરેછે.

ખીજા સાથેની વર્તણૂકમાં સભ્યતા બહુ વપરાયછે. વઠિલ કે
 કોઈ પરપુરુષ આવે, તો ઘરની સ્ત્રીઓ ઉઘાડે માથે બેઠી હોય, તો
 માથું ઢાંકી દેછે. વંહુઓ હોય, તે લાજ કાઢેછે, કે ખૂણેખોચરે
 બરાઈ જાયછે. આવનારનાં કરજનના પ્રમાણે ઘરઘણી તેને સાંમે લેવા
 જાયછે, અને પધારો કહી તેને ઘરમાં લાવી આસન આપેછે, ખખર
 અંતર પૂછેછે, પાણી, પાન સોપારી વગેરે ધરેછે, અને સભ્યતાથી

વાતચિત કરેછે. આવનાર પરગામી હોય, તો તેને પોતાને ત્યાં ઉત્તરવાનો તથા જમવાનો આગ્રહ કરેછે. સગપણ અને સંબંધનાં પ્રમાણમાં તેને આદરમાન આપેછે, અને તેની પરોણાગત કરેછે. કોઈ સ્ત્રી મળવા આવે, તો તેને લેવા ઘરની મુખ્ય સ્ત્રી જાયછે, અને તેના દરજ્જા પ્રમાણે તેને માન આવકાર આપેછે. જતી વખતે તે જઈશ કે ઉઠીશ, એમ કહેછે; અને ઘરઘણીઆણી જશે કે આવશે એવા શબ્દ બોલેછે. કેટલેક ઠેકાણે આવને કહે, તો ભૂત પ્રેત આવી જાય, એવા વહેમથી આવને ન કહેતાં જશેકે, એમ બોલેછે. જનારી પરગામી હોય, તો તેને જાતનાં જાતન કરાવે, વહેલાં આવવે, સૌની ખબર પૂછવે, એમ કહેછે. સાંજે કે પહેલી રાતે કોઈ મળવા આવ્યું હોય, તો તેને જતી વખતે વહેલાં ઉઠવે, એવું કહેવાનો કેટલેક ઠેકાણે આલ છે.

બે માણસ મળે કે છૂટા પડે, ત્યારે આપણે અસલનો રિવાજ લેટવાનો—કોટી કરવાનો હતો, તે ધીમે ધીમે નાશ પામતો જાયછે. મોટી ઉમ્મરનાં લાઈ બહેન કે મા દિકરો એક બીજાને લેટે, તે પહેલાં ખોટું ગણાતું નહીં. લેટવું એ ઘણા ખ્યારની નિશાની છે. સાધારણ ઓળખાણના માણસો મળે, કે જૂઠા પડે, ત્યારે પ્રાર્થના કે વહિલને બે હાથ જોડી નમસ્કાર કરવામાં આવે, અને પ્રાર્થના કે વહિલ હોય, તે બે હાથની હથેળીઓ સાથે રાખી આશીર્વાદ આપે. મુસલમાની રાત્ર્ય આવ્યા પછી સલામ કરવાનો વહિવટ હાખલ થયો, અને તે અદ્યાપિ ચાલેછે, તથા તેની સાથે અગ્રણ પદ્ધતિ પ્રમાણે હાથ મેળવી હલાવવાનો (શેક હેન્ડ કરવાનો) રિવાજ પણ ચાલુ થયોછે. ગમે તેવા દરજ્જાનું માણસ આવે, તોપણ સ્ત્રીઓને નમસ્કાર સલામ આદિ કાંઈ કરવાનું હોતું નથી, તે છતાં કેટલીક નિશાળોમાં કન્યાઓ પાસે સલામો કરાવવામાં આવેછે, તે રિવાજથી ઉલટું અને અયોગ્ય છે. કાઠીઆવાડમાં એવે ટાણે કન્યાઓ ઓવારણાં લેછે, તે સભ્ય અને રમુજ લાગેછે. મેળાપ વખતે પોતપોતાના પંથને અનુસરીને, કે બીજા કારણે રામરામ, જોગોપાળ,

જેશ્રીકૃષ્ણ; જેમહાદેવ, બંદગી, સાહેબજી, સાહેબ મહેરબાન; જય-જય વગેરે બોલવાનો રિવાજ છે. સામો માણસ મોટા દરજ્જાનો હોય, તો સામી સલામ ન કરતાં માત્ર પોતાનું માથું નમાવેછે, મંદહાસ્ય કરે છે, કે કંઈ પણ નથી કરતો; સલામ કરનાર બહુ વાંકો વળેછે, અને એકી વખતે ઘણી વાર હાથ હલાવી સલામો કરેછે, અને વખતે પગે લાગેછે. સામો માણસ બેસવા કરવાનું ન કહે, તો તેને હાથ ભેડીને, કે હાથ પાછળ રાખીને ઉભા રહેવું પડેછે. બેસવાનું થાય; તો ઉભે પગે કે પગ ઉપર પગ ચઢાવીને બેસવાથી અવિવેક થાયછે. કેટલાક દરબારમાં ઘુંટણીએ બેસી પગનાં તળીઆં પાછળ લઈ જવાં પડેછે, ઘોતીઆને બહલે સુરવાલ પહેરવા પડેછે, છૂટે દુપટ્ટે જવાનું નથી, અને દુપટ્ટા વડે કમ્મર બાંધવી પડેછે. દરબારમાં છીંક ખાવી, બગાસું ખાવું, વાયુસાવ કરવો, કે મૂછે હાથ નાખવો, એ અસબ્ય કે અપમાન ભરેલું ગણાય છે. રાજા સાથે વાત કરતાં મોં આગળ રૂમાલ કે દુપટ્ટાનો છેડો રાખવો ભેદજો, અને પાછા ફરતી વખતે પૂઠ ન બતાવાય, માટે પાછે પગલે કેટલાંક ડગલાં જવું ભેદજો.

બાઈડીઓ એક બીજાને મળે, ત્યારે તે જેવી સ્થિતિમાં હોય, અથવા જે કામ કરતાં હોય, તે કહેછે; જેમ, બેઠા હોય, તો કહેશે, બેઠાં કે, ઉભાં હોય, તો કહેશે, ઉભાં કે, દાતણ કરતાં હોય, તો કહેશે, દાતણ થાયછે કે, વગેરે. પુરૂષો મળે ત્યારે બેઠા કે, શું થાય છે, કેમછે, કેમછો, શી ખબર છે, એવા શબ્દ બોલે છે. કોઈના ઘરમાં કે મિજલસમાં જતી વખતે આપણે ભેડા કાઢીએ છીએ, અને સાહેબ લોકો ટોપી ઉતારેછે. આપણે કોઈ ખોટું કામ કરે, ત્યારે તાળીઓ પાડીએ છીએ, અને અંગ્રેજી રિવાજ પ્રમાણે સારા કામને માટે કે સાફ બોલવાને માટે તાળીઓનું માન મળેછે. આપણે અહીં સ્ત્રીઓ લાજ કાઢીને કે પુઠ ફેરવીને માન આપેછે, ત્યારે મલબાર તરફના એક જાતના લોક છાતી ઉઘાડી કરીને માન આપે છે । ઉપકાર કરનારને આપણે સાદાંજ દંડવત્ કરીને માન આપીએ

છીએ, ત્યારે સુસલમાન વગેરે કેટલાક લોકો તેની હાથનું ચુંબન કરી માન આપે છે.

જૂઠા જૂઠા લોકમાં માન આપવાની રીતો વિચિત્ર હોય છે. શ્રીન-લાંડના લોકોમાં માન આપવાની રીત જ નથી. દ્વિલિપ્પાઈન બેટોની પાસેના બેટોમાં સલામ કરવાની રીત એવી છે, કે હાથ અથવા પગ પકડી પોતાના મોં ઉપર ફેરવવો. લાન્ડાંડના લોક સલામને બદલે પોતાનું નાક ખીજના નાક ભેડે ભેરથી દાખે છે. ન્યુ ગિનીના લોક પોતાને માથે ઝાડના પાંતરાં મૂકવાં, તેને સલામ ગણે છે. સુંડાની સામુદ્રધુનીના કિનારા પર રહેનાર લોક પોતાનો હાથ પગ ઉંચકી જમણા પગ ઉપર ધીમેથી ફેરવી મોં ઉપર લાવે છે. દ્વિલિપ્પાઈન બેટના રહેવાસી પોતાનું શરીર ઘણું જ વાંકુ વાળે છે, અને હાથ ગાલપર મૂકી એક પગ અધર રાખે છે, તથા ખીજ વતી ઘુંટણીએ બેસે છે. ન્યુગિયાના લોક સામા ધણીનો ઝલ્લો ઉંચકી પોતાની કમરે લપેટે છે, તેથી પેલો જાણે અરધો ઉઘાડો થાય છે. જાપાનના લોક એક ખીજને મળે છે, ત્યારે પગમાંથી જોડા કાઢે છે, અને આરાધનના લોક રસ્તામાં જોડા કાઢે છે, ને ઘરમાં મોજા ઉતારે છે. ચીનાઓ પોતાના હાથ હલાવે છે, અને પરસ્પર છાતી લગાડે છે, તથા માથું નમાવે છે. કોઈને આજરૂ આપવાની હાથ, ત્યારે તેઓ બે હાથ ભેડી ઉંચા કરે છે, ને શરીરને નમાવી ભેડેલા હાથને જમીન ભણી લઈ જાય છે. જો ઘણે દહાડે મળે, તો બેઉ ઘુંટણીએ બેસી મોં નીચું કરે, અને તે પ્રમાણે ત્રણ ચાર વખત કરે છે.

ઘરમાં આપણે ગમે તેમ બેસીએ, ને ગમે તેવાં કપડાં પહે-રીએ, તો ચાલે, પરંતુ કોઈને ઘેર કે મિજલસમાં સભ્યતાથી બેસવું જોઈએ. નાના મોટાનો કે દરજ્જાનો વિચાર કરી કયાં બેસવું, તે નક્કી કરવું જોઈએ. આપણાથી મોટા પાછળ પડે, કે નીચે બેસે, તે અવિવેક ગણાય. ફાટેલાં કે મેલાં કપડાં પહેરવાં ઠીક નથી. જ્યાં પાઘડી પહેરવી ઘટે, ત્યાં ફેંટા કે ટોપી ન ચાલે. પુરૂષ અને સ્ત્રીએ

જે જે વસ્ત્ર પહેરવાં જોઈએ, તે સર્વે પહેરીને જવું જોઈએ, એટલું જ નહીં, પણ જેથી લાજ મર્યાદા જળવાય, તોછડાપણું કે વરણાગી ન માલમ પડે, એવી રીતે તે પહેરવાની ધાટી રાખવી જોઈએ. પાઘડી પહેરે ને ચોટલીના વાળ ખડાર દેખાય, પાઘડીને ખોતાને ખડાર રહે, પાઘડીનો તોરો લટકતો રહે, પાઘડી ઉપર ખેર ચઢેલો હોય કે તે લાંબી મુદતની ખાંધેલી હોય, તેથી ગંધ મારે કે લાગી ગયેલા જેવી હોય, તો તે સારું ન દેખાય. અંગરખાની કસો ખાંધેલી ન હોય, કે હગલાનાં ખટન (ખોરીઆં) ઘાલેલાં ન હોય, તો તે ખરાબ લાગે. ઘોતીઉં ચીપીને ખરાબર પહેર્યું ન હોય અથવા એવી રીતે પહેર્યું હોય, કે જેથી પગના નળા ઉઘાડા રહે, તો તે ઠીક ન લાગે. મોજાં ફાટેલાં ને મેલાં હોય તો તે કચોલા આપે. સ્ત્રીઓએ પોતાનાં વસ્ત્રામૂલ્ય પહેરવામાં વધારે સંભાળ રાખવી જોઈએ. પગની પાની સરખી પણ જોવામાં ન આવે, એવો તેમનો પહેરવેશ હોવો જોઈએ.

પ્રકરણ ૨ જી.

લોકમત.

સંસારના કાર્યમાં લોકમત ઘણો લાગ લે છે. લોકમતમાં આપણે અહીં નાત જાતના કે જેમના સંબંધમાં આપણે હરહમેશ આવતા. હોઈએ, તેમના મત ઉપર વિશેષ આધાર રખાય છે. લોકોને જે વાત માન્ય ન હોય, તે સારી ને સહારણ છતાં પણ તે એકાએક કરવાની હિંમત કોઈ લાગ્યેજ ધરે છે, કેમકે તેથી લોકોમાં તે નિંદાને પાત્ર થાય છે. યથાપિ શુદ્ધ લોક વિરુદ્ધ નાચરણીય ના કરણીય, એવો બોધ લોકમતને તાબે થઈને અપાયો છે. લોકલાજથી ડરીને માણસને સારાં કામ છોડી દેવાં પડે છે, કે પોતાની મરજી વિરુદ્ધનાં કાર્ય કરવાં પડે છે.

ધર્મ, કાયદા ને રૂઢી એ જેમ સત્તા અથવા બળ છે, તેમ લોકમત

પણ એક જળરી સત્તા છે. તે વખતે ધર્મને, કાયદાને અને સરકારને પણ હંકારે છે; તો તે રૂઢીબાઈને બાબુએ મૂકી શકે, એમાં શી નવાઈ ? અંગ્રેજીમાં જેને પબ્લિક ઓપિનિયન (Public opinion) કહે છે, તેમાં લોકમતનો ખડોળો અર્થ સમાયો છે, તેથી આપણે તેને પ્રજામત કહીશું. સુધરેલા દેશોમાં પ્રજામત એ જળરદસ્ત સત્તા છે. સરકાર તેને માન આપે છે, અને તેથી બીડે છે. આપણે અહીં પણ પહેલાં પ્રજામત જોરાવર હતું. હાલ જેમ પ્રજા ઘસાઈ ગઈ છે, તેમ પ્રજામતનું જોર પણ ઘસાયું છે. એમ છતાં સંસારની બાબતમાં લોકમતનું જોર જેમનું તેમ કાયમ રહ્યું છે, એમ કહીએ, તો ચાલી શકે.

લોકમત એ જે વ્યક્તિઓથી લોકનો સમૂહ થાય છે, તે વ્યક્તિઓના અથવા તેના મોટા ભાગના સરખા મતનો સરવાળો છે. એ મત અનેક કારણોથી બંધાયેલું હોય છે. ધર્મ અને રૂઢી અથવા રીત રિવાજ એ તેના પાયા છે. વહેમ અને અજ્ઞાન લાગે, ત્યારે એ મત અધમ ગતિને પામે છે, અને લોકને નુકસાનકારી નિવડે છે. જ્ઞાન અને સંસર્ગ વડે તે અઢતી પાયરીએ જાય છે, અને લોકોને લાભકારી થાય છે.

ચાલતા આવેલા ચાલને વળગી રહેવું, એવું બહુધા લોકમત હોય છે; માટે જે કોઈ એવા ચાલને તજે, અથવા તેમાં ફેરફાર કરે, તેને લોકો નિંદે છે. નાની અને નજીવી બાબતોમાં પણ લોકમતને માન આપવું પડે છે. લોકમતથી હરીને સ્ત્રીઓ તાપમાં ઉઘાડે પગે અને વરસાદમાં છત્રી વગર જાય છે. લોકમત વિરૂદ્ધ હોય, તો અમુક જાતના દાગીના કે અમુક વાટનો કે જાતનો પોષાક પહેરી શકાતો નથી. સુરત તરફ વાણિયા પણ દક્ષણીયાહી એટલે ચકરી પાઘડી પહેરી શકે છે, તે ઉત્તર ગુજરાતના વાણિયાથી પહેરી ન શકાય, કેમકે ત્યાં લોકમત તેની વિરૂદ્ધ છે. સુરત લાણી ઘરડા ટાસા પણ ટોપી પહેરી શકે છે, પરંતુ ઉત્તર ગુજરાતમાં નિજાણે જતા મોટા છોકરા ટોપી પહેરે, તો તેમની નિંદા થતી; કેમકે લોકમત તેની વિરૂદ્ધ હતું. પરંતુ હમણાં હમણાં લોકમત બદલાયું છે, અને નિ-

શાળે જતા છોકરા ટોપીઓ પહેરતા થયાછે. કેટલેક ઠેકાણે પુરૂષો પણ તાપમાં છત્રી ઝોલીને ગામમાં ફરવા નીકળે, તો તે અવિચેકમાં ગણાયછે. જ્યાં ચૂકા પહેરવાનો રિવાજ છે, ત્યાં કોઈ સ્ત્રી છંદ, ચી-પિયાં કે અંગૂઠી પહેરવાની હિમ્મત કરતી નથી; કેમકે તે લોકાપવાદથી ડરેછે. લોકો વાતો કરશે, એવા ભયથી કેટલેક ઠેકાણે સ્ત્રીમંતોની સ્ત્રીઓને પણ પાણી ભરવા જવું પડેછે, કે દળણાં ખાંડણાં કરવાં પડેછે. જોઈએ તે કરતાં ઠમી ખરચ કરે, તો લોકો હાંસી કરે, અને વધારે ખરચ કરે, તોપણ તેઓ દોષ દે. લોકમત એ આવે પ્રસંગે ખરેખર કારીનું કરવત છે, અને તે બંને તરફથી વહેરેછે.

માણસનાં ખાનગી કામોમાં લોકોએ શા માટે દરમિયાનગિરી કરવી જોઈએ ? કોઈ માણસ પોતાની કમાઈના પ્રમાણમાં વધારે ઓછું ખરચ કરે, તેમાં લોકોને શું ? સાધનો હોય, ઉંચી ભતના દરદાગીના કે વસ્ત્ર પહેરે, તે ઉપર લોકોનો ઠાક શા માટે જોઈએ ? વ્યક્તિના જે કૃત્યનો સમાજ સાથે સંબંધ નથી, અને જે ધર્મ કે નીતિની વિરુદ્ધ નથી, તે કૃત્યની ટીકા કરવાનો જેમ સમાજને હક નથી, તેમ તેના મતની ચરવા કરવાની વ્યક્તિને જરૂર પણ નથી; જેમ છતાં સમાજ ટીકા કરે, અને તે ટીકાથી વ્યક્તિઓ દરેછે, એવું આપણા જોવામાં આવેછે.

જે બતો ખાતર પાડવાનો, લૂટફાટનો, ચોરી કરવાનો કે ગજવાં ઠાતરવાનો ધંધો કરેછે, તેઓ એ ધંધામાં પાપ છે, જેમ સમજતી નથી; એટલુંજ નહીં, પણ જે કોઈ તેમાં ઘણો કુશળ નિવડે, તે વધારે પ્રસંશાને પાત્ર થાયછે; કેમકે તેમાં લોકમત એ ધંધાની તરફેણમાં હોયછે. આપેલા માલમાંથી ચોરી લેવામાં જે ખબરદારી વાપરે, તેનાં કેટલીક બતોમાં વખાણ થાયછે; કારણ કે તે બતોનું લોકમત તેના લાભમાં હોયછે. વેપાર વણજમાં સામાનું પડાવી લેવું કે તેને ઓછું ઘાલી આપવું, એ ક્ષિણ ગણાયછે, અને લોકમત તેને ઉત્તેજન આપેછે. નોકરિયાત પૈસા આડે આવશે રસ્તે મેળવે, તેની ફિકર નહીં; કેમકે ખોટી રીતે પૈસા પેદા કરનારને

લોકમત ધિક્કારતું નથી. જે લોકોમાં ગાળ દેવાનો કે ખિલતસ ખેલવાનો રિવાજ છે, તે લોકો મા બહેન કે વહુ દિકરીની સમક્ષ ગમે તેવાં વેણ ઉચ્ચારેછે; કેમકે તેથી ખેલનારને કે સાંભળનારને કંઈ લાગતું નથી. જ્યાં લોકમત આવું અધમ હોય, ત્યાં સંસાર સ્થિતિ અને તેની નીતિ રીતિ અધમ હોવીજ જોઈએ.

સુધારાનાં ને સારાં કૃત્યો કરવામાં પણ લોકમતને લેખામાં લેવું પડેછે. જ્યાં કન્યાઓને નિશાળે મોકલવાનો ચાલ નથી, ત્યાં કોઈની મરણ પોતાની દિકરીને નિશાળે મોકલવાની ધાય, તોપણ તે લોકમતથી હરીને છાનોમાનો બેસી રહે છે. રોવા કૂટવા વગેરેનો રિવાજ કોઈ છોડી દેવા માગે, તો તે લોકની નિદાથી ગભરાયછે. લોકનું એકત્ર મત સુધર્યા શિવાય વ્યક્તિઓને સુધારના કાર્ય કરવામાં હરકતો નડેછે; એટલા માટે લોકમત સુધારવાની જરૂર છે. લોકમત સુધરે, તો સંસાર સુધારે અને બીજા સુધારા પણ આપો-આપ હાખલ થાય.

ઘણા કાળથી બંધાએલું લોકમત સુધારવું, એ સહેલું કામ નથી. અજ્ઞાન અને વહેમના પાસમાં પડેલા લોકોને પોતાનું મત ખોટું, ભૂલભરેલું કે તુકસાનકારી છે, એમ લાગતું નથી. જેઓ ઉંડો વિચાર કરવાને શક્તિમાન નથી, તેઓ અમુક મતની ખોડખાપણુ કે સરસાઈ નરસાઈ જોળી શકતા નથી. જેઓ અમુક વાતની બીજા બાબુ જોઈ શકતા નથી, તે પોતે જોએલીજ બાબુ સાચી ને સારી સમજેછે. એટલા માટે લોકમત કિંવા પ્રભમત ફેરવવું હોય, તો લોકોમાં કેળવણીનો બહોળો પ્રચાર કરવો જોઈએ. તેમને વારે-વારે સમજી લોકોએ સુખોદ આપવો જોઈએ. વર્તમાન ચોપાનિ યાવાળાએ પ્રભમતને સારે રસ્તે દોરવા નિગંતર ચત્ન કરવા જોઈએ. વહેમ અને રૂઢીથી થતી હાનિઓ જણાવવી જોઈએ. સુધરેલા દેશના રીતરિવાજ ને આચરણથી તેઓને વાકેફગાર કરવા જોઈએ, લોકોનું સમગ્ર હિત શામાં રહ્યું છે, તેની તેમને માહિતિ આપવી જોઈએ, તથા સુધરેલી અને બળવાન પ્રભનું મત કેટલું કરી શકે છે, તેનું તેમને જ્ઞાન કગવવું જોઈએ.

કેળવણીની વારેવારે પ્રસંશા કરવી પડેછે, કેમકે તેજ સંસારને અને દેશને તારનાર છે. સંસારને તારવા માટે જે લોકમત અવશ્યતુ છે, તે કેળવણીના પ્રસાર વગર બંધાવાનું નથી. આપણે જોઈએ છીએ, કે જે નાતનો મોટો ભાગ સુશિક્ષિત કે ભણેલો છે, તે નાતનું લોકમત ઉચ્ચ જાતનું હોયછે. વગર ધાર્મિક તેઓ અમુક જ્ઞાન મેળવ્યા વગરના છોકરાને કન્યા આપતા નથી, એક નાની બાળકીઓ પગણાવી દેતા નથી, તથા હાનિકારક ને હાંસી થવા મરખી રૂઢીઓ તેઓ તજતા જાયછે, કેમકે એમ કગવાથી લોકની નિંદા થવાનો તેમને ભય થોડોજ રહેછે. જે નાતોમાં ભણેલાની સંખ્યા નહીં મરખી હોય, તે નાતોમાં તેમને લોકમતથી તણાવું પડેછે. પ્રવાસ અને સંમર્ગ વડે પણ એક જાતની કેળવણી મળેછે, માટે તેમનો સમાવેશ આપણે કેળવણીમાંજ કરીશું. જે નાતોમાં પ્રવાસના પ્રસંગ કવચિતજ આવેછે, અથવા જેમને ચઢતી જાતના લોકોના સંગમાં આવવાનું બનતું નથી, અને જેઓ કેળવણીથી પણ વિમુખ છે, તે નાતોમાં લોકમત સુધરવાનું નહીં, અને તેથી તેમાં સુધારા પણ થઈ શકવાના નહીં. તેમની સ્થિતિ અધમ અને જંગલી પ્રજાના જેવીજ રહેશે.

પ્રકરણ ૩જું.

વહેમ.

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સમયે માણસની સ્થિતિ યજુના જેવી હતી, એવું આપણે કહી ગયા છીએ. એ અવસ્થામાં શરીરને પોષવાની અને શરીરના સંબંધની કેટલીક લાગણીઓ માણસમાં હોય તીવ્ર અથવા બારીક લાગણીઓ અને બુદ્ધિની ખીલવટ કાળે કરીને માણસમાં આવે છે બુદ્ધિ ખીલી ન હોય, ત્યારે ખરા જોડાને ને સારાસારનો વિચાર થઈ શકતો નથી, અને સૃષ્ટિમાં જે અનેક બનાવો ને ચમત્કારો બનેછે, તેનાં કારણ જોણી ગણાતા નથી, તે

એ મર્વ બનાવનાર જે પરમ કૃપાળુ અને મહાશક્તિમાન ઈશ્વર, તેના સંબંધની તો કલ્પના પણ થઈ શકે નહીં. કેઈ મરી ગયું, એટલે તેમાં શો ફેરફાર થયો, હમણાં બોલતું ને હાલતું હતું, તે એકાએક બંધ કેમ પડ્યું, તેનામાંથી શું જતું રહ્યું, જે જતું રહ્યું તે ક્યાં ગયું, ગએલું ક્યાં કેવી રીતે રહેશે, અને તે પાછું આવશે કે કેમ, એવા વિચાર માણસના મનમાં આવે; પરંતુ તેનો સમાધાનકારક ખુલાસો કરવાની શક્તિને અલાવે તે ગમે તેવી કલ્પના બાંધે. મરનાર વિષે તેને વારેવારે વિચાર થયા કરે. ઘણી વાર તે ઉઘમાં બળકી ઉઠે, અને જાણે મરનાર તેના સ્વપ્નામાં આબ્યું હોય, કે તેના સાચું ખડું થયું હોય, એવો ભાસ થઈ તે થરથર ધ્રુજવા લાગે. આવા વિચારથી મરનારનો છવ મુઆ પછી કેટલીક સુદૃઢ આ જગતમાં રહેછે, અથવા તે ભૂત થઈ ભટકવા કરેછે, અને લોકના ગરીબમાં પ્રવેશ કરીને કે બીજી રીતે તેને હેરાન કરેછે, એવું તે માને. આવા વિચાર સર્વ દેશોમાં અને સર્વ પ્રજાઓમાં ચાલતા હતા, અને હજી પણ થોડા ઘણા ચાલેછે. મરનારની જાતિ વગેરેને લઈને ભૂતને અનેક નામ અપાય છે: જેમકે, ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, ડાકણ, શાકણ, ચુડેલ, બ્રહ્માક્ષસ, આંપટો, આંપડી, છન વગેરે.

જેમ લોકોમાં જ્ઞાન વધતું ગયું, તેમ તેમના વિચારમાં ફેરફાર થતો ગયો. મર્વ મરનાર ભૂત થઈ રખડી શા માટે મરે, અને તે તેનાંજ મગાંવાહાલાંને અને અન્ય લોકોને હેરાન શા માટે કરે ? આવા વિચાર મનમાં પ્રકટ થતાં તેમણે ધાર્યું, કે જેઓ સુમાર્ગે ચાલે, તેમનો આત્મા સ્વર્ગે જાય, અને કુમાર્ગે ચાલે, તેમનો આત્મા નર્કે જાય. તેમના પાપ પુણ્યનો નિર્ણય થઈ તેમને જેમાંથી એક સ્થાને મોકલતા સુધી માત્ર તેમને ભટકવાનું કે એક ઠેકાણે રહેવાનું થાય. આથી લિંગદેહની અથવા પ્રેતાત્માની કલ્પના થવી જોઈએ. લિંગદેહને જગતની વાસના રહેછે, એમ ધારી તેને સાદુ દાનધર્મ કરવાની કે મરાવવા વગેરેની રીત ચાલી. પૂર્વજનો

ઉધાર કરવા સારૂ આ સર્વ કરવાનું છે, એમ કહેવામાં આવે છે. વળી લોકો કહે છે, કે મુઆ પછી જે અવગતિયાં થાય, તે ભૂત થાય. ખીણું એમ કહેવામાં આવે છે, કે ભૂત લોકની સૃષ્ટિ જૂદી છે, અને કોઈ કોઈ વાર પોતાની વાસના તૃપ્ત કરવા સારૂ તે આ જગતમાં દેખા દે છે.

મરનાર ખડું મહારથી, સદ્યુણી કે પરોપકારી થયો હોય, તો તેને લોકો પૂજ્ય ગણી તેના પાળીઆ કે મૂર્તિઓ કરવા લાગ્યા, તથા તેની માનતા પણ માનવા લાગ્યા. એજ રીતે સૃષ્ટિના અદ્ભૂત બનાવ, ઉપયોગી પદાર્થો, અને બળવાન શક્તિઓને દેવ દેવીઓ કહી તેમની પૂજા કરવા લાગ્યા. અરુણ, વરસાદ આદિની દેવમાં ગણના થઈ. સમુદ્ર નદી આદિમાં દેવ—દેવીનું પવિત્રપણું મનાયું. વાયુ, જળ, તેજ, આકાશ અને પૃથ્વી એ પાંચ તત્ત્વથી જગત બન્યું છે, માટે એ તત્ત્વો દેવપદ પામ્યાં. જેથી ભય કે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય, એવાં પ્રાણીઓ પણ દેવ તરીકે પૂજવા લાગ્યાં.

અમુકના મેળાપથી કે અમુક બનાવ બનવાથી કે અમુક સંયોગથી અમુક કાર્ય અનેક વાર બગડે કે સુધરે, તો તે ઉપરથી તે મેળાપ, બનાવ કે સંયોગ ખોટો કે સારો મનાવા લાગ્યો. બહાર જતી વખતે બિલાડી કે સર્પ આડે ઉતરે, તો કાંઈપણ હરકત થયે, અથવા ધારેલું કામ સિધ્ધ નહીં થાય, પણ જો તે વખતે સામે ગાય કે સોવાસણ કે કપાળમાં જેણે ચાંદલો કરેલો છે, એવો કોઈ પુરૂષ મળે તો ક્તેહ થયે, એમ માનવામાં આવે. કામ કરવા જતાં કોઈ છીંક ખાય, તો કામ કથળયે, પણ જો તે એકી વખતે બે છીંક ખાય, તો હરકત નહીં, એમ સમજવામાં આવે. અમુક વારે અમુક દિશાએ જતાં સામે કાળ આવે છે, માટે તે દિશાએ કોઈ જાય, તો તેને નુકસાન થાય. જોગણીનું ઘર જોયા વગર કંઈ કાર્ય કરવામાં આવે, તો તે બગડે. ગ્રહોનો સંયોગ સારો ન હોય, તો તે વખતે આરંભેલું કામ લાલદાયક નિવડે નહીં.

ઉપર જણાવેલા વિચાર અદ્ય રાજ્યથી કે અજ્ઞાનથી ઉદ્ભવે છે.

અંધારામાં દોરી, મોગરી કે પડોળું પડ્યું હોય, તો માણસને તે સાપ હશે, એમ લાગેછે. એ સાપ છે, એમ કોઈ કહે, તો આપણે એકાએક ખડું માનીએ છીએ. જ્યારે તે વસ્તુને તપાસવાનો અને તે વિષે વિચાર કરવાનો અવકાશ મળે, ત્યારે ખડું શું, તેની ખાત્રી થાયછે. અમુક વસ્તુનો આકાર કોઈ પદાર્થ પ્રાણીને સહેજ મળતો હોય, અને તે પદાર્થ પ્રાણીના વિચાર આપણા મનમાં ઘોળાયા કરતા હોય, તો તે આકાર ધીમે ધીમે તે પદાર્થ કે પ્રાણીનું સ્વરૂપ પકડતો હોય, એવો આપણા મનને ભાસ થાય છે, અને આખરે તે વસ્તુ ધારેલો પદાર્થ કે પ્રાણીજ છે, એમ આપણે માની લઈએ છીએ. માટલાંની ઉતરેવડને ચોર સમજીને, કે અમુક વસ્તુના પડછાયાને ભૂત સમજીને, માણસ ઘણી વાર ગલરાઈ જાયછે. આ અજ્ઞાનનું પરિણામ છે, અને એને આપણે વહેમ કહીએ છીએ.

વહેમથી મન ઉપર જે અસર થાયછે. તે સંતાપજનક અને મારું પરિણામ આપનારી નિવડેછે. લોકો કહેછે, કે “ સૌનું ઓસડ, પણ વહેમનું ઓસડ નથી”, એ ખરેખરી વાત છે. અમુક રોગ મને થયોછે, તે મટવાનોજ નથી, એવો કોઈને વહેમ પેસી જાય, તો તેના પર ક્વાદાડુ લાગુ થઈ શકે નહીં. રોગ ન છતાં પણ રોગ છે, એવો કોઈ વહેમ ધાલે, કે તેના મનમાં એવો વહેમ ભરાઈ જાય, તો તે રોગ તેને લાગુ પડેછે, અથવા તેથી રીઝાવું પડેછે. એક માણસ દિશાએ જવા બેઠો, તેના બે પગ વચ્ચે થઈને કાચડો ગયો, તે તેના પેટમાં પેશી ગયાનો તેને વહેમ પડ્યો. એ વહેમથી તેનું શરીર લેવાનું ગયું, અને કોઈ ક્વાથી તેને આરામ ન થયો. આખરે એક સુકિતવાળા માણસે એક મરેલો કાચડો આણી, તે ઉપર રાખ લલરાવી, દિશાએ જવાની જગાએ તેને મૂક્યો, અને જેલો વહેમી માણસને જુલાળની દવા આપી. જુલાળ સખ્ત હોવાથી તેને પુષ્કળ ઝાડા થયા, અને પ્રવાહી ઝાડો રાખ ઉપર પડવાથી કાચડો ખુલ્લો દેખાયો વહેમી માણસની ખાત્રી થઈ, કે એ કાચડો મારા પેટમાંથી જુલાળ વાટે નીકળી ગયો. મનનો વહેમ ટળ્યો, એટલે તેને ઝટ આરામ થયો.

વહેમ મટાડવાના ઉપાય ઘણી વાર વહેમી હોયછે. કોઈને ભૂતનો વળગાડ છે, એમ માલમ પડેછે, કે ભુઆ જતિ વળગાડ છે, એમ કહેછે, ત્યારે તે કાઢવા માટે ભુઆ જતિ બોલાવવા પડેછે. તેઓ મંત્રીને દોરા બાંધેછે, મંત્ર લખીને વળગાડવાળાને ધુણાવેછે, કે પોતે ધુણીને તેના ઉપર અસર કરેછે. પોતે કોઈ દેવદેવીના ઉપાસક હોયછે, અને તે દેવદેવી પોતાના અંગમાં આણી તેની સહાયતાથી ભૂતને તેની માગણીથી તૃપ્ત કરી કાઢેછે, કે તેને શીશામાં ઉતારેછે. વહેમ વહેમને લલે છેદે, કે કોઈ ઠાંગ કરતું હોય, તેના પર લલે તે અસર કરે; પરંતુ વાયુ (હિસ્ટિરિયા) જેવા દેટલાક રોગ વળગાડ જેવા લાગેછે, તેને માટે એસડ ઉપચાર ન કરતાં માત્ર વહેમી ઇલાજ લેવામાં આવે, તો માડું પરિણામ નીપજેછે. ઘણી વાર રોગ ન સમજાય, કે તે એકાએક થઈ આવે, તો અજ્ઞાન લોક વહેમી ઇલાજને પહેલું માન આપેછે. બાળકને કોઈની નજર વાઈ હશે, એમ ધારી તેની માતા નજર ઉતારેછે. નજર બાંધતાં બે થાળીમાં વાડકો બરાબર ચોટી જાય, તો તે માનેછે, કે નજર આકરી વાઈ છે. થાળીમાં વાડકો શાથી ચોટેછે, તેનું કારણ ન સમજાયાથી તેના મનમાં નજરની વાત દઢ થાયછે. નજર બાંધવાથી જ્યારે મટતું નથી, ત્યારે તે દોરા ધાબા કરાવેછે, ભુઆ જાગરિયાને બોલાવેછે, જેથી પાસે ભેષ ભેવરાવી તે બતાવે, તે ઉપાય ચોજેછે, જાપ જપ ફૂટીઓ વગેરે કરાવેછે, અને આવા આવા ઉપાયથી થાકેછે, ત્યારેજ તે વૈદ દાઢતરનો વિચાર કરેછે. બેરાં કહેછે, કે શું કરીએ, બાઈ, “ જ્યાં ત્યાં ભૂલાં ભમવાનાં છે”. અને એમ છતાં તે ભૂલાં ભમ્યાજ કરેછે, ! વહેમી ઇલાજ લેવામાં ઘણા કાળ ગત થતાં રોગ ઘર કરી બેસેછે, અને તે વૃદ્ધિ પામતો જાયછે; તેથી આખરને વખતે એસડ ઉપચાર લાગુ થતા નથી, અને દરદી રીગાઈ રીગાઈને મરણ પામેછે.

ભૂત ઘણું ખડું સ્ત્રીઓને વળગેછે. જે પુરૂષો ઓઠની અપટમાં આવી જાયછે, તે કાચા મનના હોયછે. દઢ મનના પુરૂષની પાસે

ભૂત આવી શકતું નથી. કોઈ વિદ્વાન કે અધિકારી ધુણતો આપણે જોતા નથી. સાહેબ લોકોને ભૂત વળગતું નથી. હિંદુસ્તાન જેવા પવિત્ર મનાતા દેશમાં ભૂત વસતાં હોય, એટલે સુએલાં માણસ અવગતિયાં થઈ ભટકતાં હોય, અને વિલાયતમાં તેમનો અભાવ હોય, એમ માની શકાય નહીં. આપણા લોકો કહે છે, કે " જે બીએ તેને આવી લાગે", માટે ભૂતપ્રેતની અસર બીકણ ઉપર થાય છે. વળી કોઈ કારણથી કે અમુક મતલબ સાધવા, કેટલીક બાઈડીઓ વળગાડ વળાવ્યાનો ઢાંગ કરે છે, અને ઘરનાંને પજવે છે. ખૂબ સતાવવાથી, માર મારવાથી, કાકડા વડે હાથ બાળવાથી કે મરચાંની ધુણીથી, તેવી બાઈડીઓના અંગમાં પેઠેલું ભૂત પલાયન કરી જાય છે, કે તે બાઈડીઓ ઢાંગ કરવો ભૂતી જાય છે.

કોઈ ઘરમાં ભૂતાવળ છે, એવો વહેમ પડે, તો તે ઘરમાં કોઈ વસવા જતું નથી. કદી કોઈ વસવાની હિંમત કરે, તો જેને કંઈ સ્વાર્થ હોય, તે ભાગી રાતે પથરા નાખીને કે બીજી ચોટા કરીને તેને બીવડાવે છે; તેથી તેને તે ઘર છોડવાની જરૂર પડે છે. અમુક સ્થળે કોઈ ભૂતનો વહેમ ઘાલે, તો ત્યાં કોઈ અસૂર સવાર જવાની હિંમત ધરતું નથી. કદી કોઈ જાય અને કંઈ અકસ્માત ણે, કે કોઈ સ્વાર્થી માણસ કંઈ વિચિત્ર દેખાવ દેખાડે, તો તે ગભરાઈ જાય છે, કે ઝોડથી ઝપટાઈ જાય છે. હાડકાંના ફાસફરસને પાણીનો સ્પર્શ થવાથી સ્મશાન અને હાડકાં નાખવાની જગાએ ભડકા થાય છે, તેને ભૂતના ભડકા માનવામાં આવે છે; એટલે તેવી જગાએ ભૂતનો વામ હોય છે, એમ લોકો ગ્રમજે છે. ભૂતને ન માનનાર એક હિંમતવાન માણસને બીજાએ વાઢમાં કહ્યું, તમે જો ભૂતથી ડરતા નથી, તો આજ અમાવાસ્યા છે, માટે મધરાતે સ્મશાનમાં જઈ બીલી મારી આવો, ત્યારે ખરા. તેણે આ વાત કબુલ કરી. બીલી લઈ તે મધરાતે સ્મશાનમાં ગયો. હિંમતવાન હોવાથી તેને કંઈ બીક ન લાગી. તેમ ભૂત પલિત કંઈ તેના જોવામાં પણ ન આવ્યું. તે નિડરપણે બીલી ઠોકવા લાગ્યો, પણ રાત અધારી હોવાથી તેના ધોતીઆની ફડક તે બીલીમાં દળાઈ. આ

વાત તેના જાણવામાં નહોતી. જેવો તે મોં ફેરવી ચાલવાનું કરેછે, તેવું તેનું ધોતીઉં જેંચાયું. વહેમ પડ્યો, કે મારું ધોતીઉં કોઈ ભૂતે નક્કી પકડયું. આવા વહેમથી તે જોલાન થઈ છતાપાટ જમીન ઉપર પડ્યો. હોડ બકનાર છાનોમાનો તેની પાછળ આવેલો હતો. તેણે જો તેનું ધોતીઉં ખીલીમાંથી કાઢી લઈ તેને સાવધ કયો ન હોત, અને તેની આસનાવાસના કરી ન હોત, તો કદાચ તે બિચારાના સમ રમી ગયા હોત. તે માણસ જો ખસ દડ મનનો ને વિચારવાન હોત, તો ધોતીઆના જેંચવાથી તે હેબક ન ખાત. તેનું મન પણ કેટલુંક વહેમી કે પોચું હોવું જોઈએ.

કેટલાંક વર્ષ પર આપણે અહીં મેજ હાલવવાનો (ટેબલ ટર્નિંગનો) વાયરો હતો. ત્રણ પાયાના મેજ પર ત્રણ માણસો હાથ મૂકી રાખે, તો કેટલીક વારે મેજનો એક પાયો હાલવા લાગે, અને જમીન ઉપર ટકોરા મારે. આપણું કાર્ય થયે કે નહીં, તે એ મેજ ટકોરાથી કહી આપણું હવું ! લોકો આ બનાવને સાચો માનવા લાગ્યા, કેમકે શા કારણથી મેજ હાલેછે, ને ટકોરા મારે છે, તે તેઓ સમજી શકતા નહોતા.

જાદુના ખેલ મંત્રથી, નજરબંધીથી કે કોઈ દેવદેવીનો હાથથી થાયછે, એમ ઘણા લોકો માનેછે; કેમકે તે સાચી કે શી રીતે થાય છે, તે તેમના જાણવામાં આવતું નથી. જાદુગર ઘણું કામ હાથચાલાકીથી કરેછે, અને બાકીનું રસાયન આદિ વિધાના બળથી થાયછે. જેનું કારણ આપણે જાણીએ છીએ, તેવો પ્રયોગ આપણને સાધારણ લાગેછે, પરંતુ તેજ પ્રયોગ અજ્ઞાનીને અમત્કાર લાગેછે. આપણે અહીં આગગાકી પ્રથમ આવી, ત્યારે તે ચલાવનાર વરાળચંત્ર (એનજીન)ની અદ્ભુત શક્તિ જોઈ તેને અજ્ઞાન લોકો શક્તિ-દેવી માની કુલના હાર ચઢાવતા, નાજિયેર વધેરતા અને તેની માનતા પણ માનતા ! પણ હવે તેવું કોઈ લાગ્યેજ કરેછે.

ત્યોતિય ઉપર આધાર રાખનારા વારેવારે જન્મકુંડળી, જન્મોત્તરી, વર્ષકૃણ જોવરાવેછે, અને કોઈપણ કાર્ય જોવીની સલાહ

વગર કરતા નથી. જોષીનું વચન જુદું પડે, તો કુડળી વગેરે ખોટાં હોવાં જોઈએ, કે જન્મકાળ ખોટો લેવાયો હશે, એવાં કારણથી મનનું સમાધાન થઈ જાય છે. જોષી પોતાની દિકરીનું લગ્ન કરવું હોય, ત્યારે સારામાં સારું મુહૂર્ત જુએ, એ દેખીતું છે, છતાં તેની દિકરી પણ વળતે રાંડે છે, અને તે ઉપરથીજ લોકો કહે છે, કે જોષી વેંઘ સાચા હોય, તો “જોષીનાં રાંડે નહીં ને વેંઘનાં મરે નહીં”. આ ઉપરથી જ્યોતિષ આદિ શાસ્ત્રો કેવળ ખોટાં છે, એવું મારું કહેવું નથી; પરંતુ તેના ઉપરજ કેવળ આધાર રાખવો કે તે વડે વહેમમાં ગરકાવ થવું, એ ગરાબર નથી. અંગ્રેજ વગેરે ઘણી પ્રજાઓ શુકન મુહૂર્ત જોતી નથી, તેથી જો તેમનાં કાર્ય આપણા કરતાં વધારે ખગડતાં હોય, કે તેમની દિકરીઓ વધારે રાંડતી હોય, તો શુકન મુહૂર્તના ખરાપણાની ખાત્રી થાય; પરંતુ તેવું કંઈ જોવામાં આવતું નથી.

કોઈ ચીજ અનેક વાર કરતાં ખગડી, કે તેથી કંઈ માનું પરિણામ આવ્યું, તો માણસ વહેમાઈ જઈ તેને છોડી દે છે, ને કહે છે, કે તે અમારા ઘરમાં કે કુટુંબમાં પળતી કે સહેતી નથી. કોઈને ઘેર રાઈતી ચીરી પળતી નથી, તો કોઈને ત્યાં લુણ્ણાં પળતાં નથી. કોઈના કુટુંબમાં માટીનાં વાસણ સહેતાં નથી, તો કોઈના કુટુંબને ચોલો-ચૂલો સહેતો નથી. કોઈને ત્યાં ટાઢીશિયળને દહાડે ચૂલામાં આંજો રાખવો પડે છે, તો કોઈને ત્યાં માળવાળું પાણીઆરું કરી શકાતું નથી. કોઈને જમણે કાને કડી પળતી નથી, તો કોઈને પગે છલ્લાં સદતાં નથી. કારણ તપાસતાં જણાય છે, કે રાઈતી ચીરી, ગેથીયા વગેરે લાગટ એ ચાર વર્ષ ખગડ્યાં, એટલે તે પળતાં નથી, એવો કરનારના મનમાં વહેમ પેસી ગયો. માટીનાં કાળાં વાસણ, કે ચોલા-ચૂલાના વાપરથી કર્મસંજોગે કંઈ નુકસાન થયું, એટલે એ ચીજો ઉપર વહેમ ગયો. ટાઢીશિયળે ચૂલાનો ઉપયોગ કરવાથી, માળવાળું પાણીઆરું બનાવવાથી, જમણે કાને કડી ઘાલવાથી, કે પગે છલ્લાં પહેરવાથી “કાગનું બેસવું, ને તાડનું પડવું”, એ ન્યાયે કંઈ નુકસાન થયું

તેથી અમા-
ની સગલી નહીં, તે છતાં તેમણે તે કરવાની
શક્તિ ધરી. જેમ જેવો બન્યો, કે તે લાગટ બે વર્ષ બગડી, તો
પણ તેથી હારી ન જતાં તેમણે ત્રીજી વાર કરી, તો તે સારી
થઈ, અને કુટુંબને કંઈ નુકસાન ન થયું. એક જણના કુટુંબમાં
પહેલાં એક બાઈ સતી થઈ હતી. ચિતામાં પ્રવેશ કરી અગ્નિ
પ્રકટાવ્યો, તે વખતે તે બાઈએ જેટલા દાગીના અંગ ઉપરથી
કાઢીને ફેંકી દીધા, તેટલા તેના કુટુંબમાં પહેરવા યોગ્ય ગણાયા
અને જે દાગીના તેના અંગ ઉપર રહી ગયા તે વાપરવા
યોગ્ય નહીં, એમ મનાયું. તેને પગે છઠ્ઠાં રહી ગયાં હતાં,
તેથી તે તેના કુટુંબમાં પળતાં નથી એમ ધરાયું. એક બાઈએ
જીવ કરીને છઠ્ઠાં પહેર્યો, તેથી તેનો પગ મુજબ ગયો, એટલે ચાલતો
આવેલો વહેમ દૂર થયો. છઠ્ઠાં સાંકડાં પડવાથી કદાચ પગ મુજબ
હશે, પણ એવે સમયે કારણ તપાસવા બેસેછે કેણું ? છઠ્ઠાંના
વહેમનો જેવો ઇતિહાસ છે, તેવો ઘણા વહેમનો ઇતિહાસ કે
કારણ જોળ કરેથી મળી શકે.

છોકરું દેખાવડું હોય, તો તેને કે પીઠીવાળાં વર કન્યાને,
નજર લાગશે, એવા ભયથી તેમને ગાલે બાળાં કરવામાં આવેછે.
બચ્ચાંને સારાં કપડાંલેતાં ને દરદાગીના વાથે, એમ સમજી કંઈ વસ્ત્ર મેલું પહેર-
કે તેમને કાળા દોરા બાંધેછે. તેમને નજર
ઉતારતી વખતે જોલેછે, કે “વાટું
લાતું, અલાળું” સૌ જાણે
નજરનો વહેર મહાલ તરફ
પરવાનગી વગર ચૂટયું હોય,
હોય તો પચતું મનાય છે.
ઉપમા નકારી ન
બહુ હોયછે, એ
કાળજી તળીને

માંકડી ગામમાં હજી ઠાકણો છે, એવી વાત કાને આવતાં, મેં જાતે જઈ ત્યાં તપાસ કરી હતી, પણ કોઈ ઠાકણ મારા જોવામાં આવી નહીં. એજ પ્રમાણે ગોધરા પંચમહાલમાં ઘણાંએ તપાસ કરીછે, પરંતુ કોઈને ઠાકણનો પત્તો લાગ્યો નથી. મદ્રાસ તરફ “ દ્વી દોષમ્ ” (નજર) નો વહેમ ધણો છે, અને તેના લયથી પરાયા લોકની સાથે કોઈ જમવા બેસતુ નથી ! કોઈને છોકરાં થતાં ન હોય, કે છવતાં ન હોય, તો તે બીજાનાં છોકરાંને છાનામાનાં લાખાં કરેછે, કે બીજા દુચકા કરેછે. ઘણીને વશ કરવા અજ્ઞાન સ્ત્રીઓ અનેક દુચકા કરેછે, અને તેનું પરિણામ વખતે લય’કર નીપજેછે. મરણ પામેલી સોકય નડે નહીં, માટે નવી બેરી કાંટે સોકયપગણું હમેશ પહેર્યું રાખેછે.

કેટલાક વહેમની ઉત્પત્તિ ધર્મશાસ્ત્રથી, ઘણાકની પુરાણોથી, અને ઘણાકની જ્યોતિષથી થએલીછે. કેટલાક વહેમનો તેમા માત્ર અંકુર હોયછે, અને તે લોકોએ ઉછેરી મોટા કયાં હોયછે. કેટલાક વહેમનો વારસો અસલમાનોથી મળ્યોછે, અને કેટલાક વહેમ પ્રાણજી, ધૂતારા, છુમંત્ર કરનારા ભોગી જાતિ વગેરેએ અમુક સંજોગોને લીધે ગ્રહણ કયાંછે. ગાઠરીઆ પ્રવાહની પેઠે લોકો જે તરફ વળ્યા તે વળ્યા. તેઓ કયા જઈએ છીએ તેનો, કે પરિણામ શું આવશે, તેનો વિચાર કરતા નથી. જેના ઉપર તેમને વિશ્વાસ હોય, તે જે કહે, તે તેઓ ખરું માનેછે. મોટા જે કહે, તેની નકલ નાના આંખો ભીંચીને કરેછે. પ્રાણજી “ પોથીમાના રીંગણાં ” કહે તો-પણ તેમનું કહેવું લોકો માન્ય કરેછે, કેમકે તે જે કહે, તે શાસ્ત્ર-પૂર્વક અને ખરું હોવું જોઈએ, એમ તેઓ સમજેછે. જ્યાં લોકોની સ્થિતિ આવી હોય, ત્યાં તેઓ કેમ સુધરે, અને તેમનું કલ્યાણ કેમ થાય ? તેમને કોઈ યોધ આપવા જાય, તો તે તેમને રૂચતો નથી; કેમકે પોતે જે કંઈ કરેછે, તે જોડું કરેછે, અથવા યોધ આપનાર ખરું કહેછે, એમ તેમના મનમાં આવતુંજ નથી. આપણે અહીં ખાસ કરીને જૈનમાં વહેમે ઘર કર્યું છે. જ્યાં અજ્ઞાન છે,

ત્યાંજ વહેમ વાસ કરી ચકેછે. જ્યાં સુધી દેખવણીનો પ્રચાર થશે નહીં અને લોકો સારાસારનો વિચાર કરતા થશે નહીં, ત્યાં સુધી વહેમની મોહજાળમાં તે ફસાયલાજ રહેશે.

કોઇ વાર ઢોંગધતુરાથી અજ્ઞાન લોકને વિશ્વાસ પડેછે, કે તેને તાત્કાલિક કંઈ લાભ પણ થાયછે; કોઇ વાર જળરા કે વિકાળ મનુષ્યની નજરથી નળળા મન પર અસર થાયછે; કોઇ વાર જોગી જતિની જડીબુટ્ટીથી લાભ મળેછે, કોઇ વાર ખરા સાધુ સંતની વિશ્વતિ ફાયદો કરેછે; કોઇ વાર મહાયોગીઓનું વચન કે તેમનો આશીર્વાદ ફળદાયક નીવડેછે; અને કોઇ વાર જોપીઓનાં નેટાં કે ટેલિયાના ટાળા ખરા પડેછે; પરંતુ એ ઉપર હમેશ વિશ્વાસ રાખવાથી લાભને બદલે હાનિ થાયછે. ઢોંગધતુરા જે જાતેજ ઢોંગ કે ખોટાપણું બતાવેછે, તો તે સદા સર્વત્ર લાભકારક કેમ થાય ? નળળા મન પર નજરની અસર થાયછે, તે જળરા મન પર થતી નથી, માટે માણસે પોતાનું મન જળરને દબ કરવા મહેનત લેવી એ વધારે સાફ છે. જોગી, જતિ, સાધુસંત ને મહાયોગીઓનો ઢોંગ લઈ ખેસનાર ઘણા હોય છે. તેમાંથી ખરેખરા સારો હજારે એક પણ મળવો સુરકેલછે. તેમના નાદમાં કેટલા લોક ખરાખર સ્ત થઈ જાયછે ! જોશીનાં નેટાં સંબંધે લોકોમાં કહેવત ચાલેછે, કે “ જોશીમાં શ્રદ્ધા, અને વેઘકમાં નેપાળો”, એટલુંજ માત્ર સાચું પડેછે ! શ્રદ્ધા પણ વખત બેવખત થાયછે, એટલે જોપીઓના વરતારા પ્રમાણે થતું નથી, એ આપણે જાણીએ છીએ. જોપીઓ અને ટેલિયા લાંબી સુદતના અનુભવથી, કે પ્રથમથી ખજાર મેળવીને વાતો કહે, તેમાંની કેટલીક ખરી પડે, અથવા શ્રદ્ધાકુંડળી કે હાથની રેખાઓ જોઈ જો કહે, તેમાંનું કેટલુંક ખરું પડે, તે ઉપરથી તેમના કહેવા પરજ આરથા રાખવી, અને તે પ્રમાણે વર્તવું, એ સકારણ ને સલામત નથી.

પ્રકરણ ૪ થું.

રૂઢી.

ઠાળે કરીને દંઢ થએલા એવા દેશાચાર, લોકાચાર અને કુળાચારને રૂઢી કહેછે. રૂઢીને ઠેકાણે ચાલ, રીતભાત, શિસ્તો વગેરે શબ્દો વપરાય છે. રૂઢી એ વહેમની બહેન છે, અને તે વહેમની પેઠે અજ્ઞાન ઉપર પૂર્ણપણે રાજ્ય કરેછે, તથા સમજીઓની પાસેથી પણ ખંડણી લેવા ચૂકતી નથી. તેની સત્તામાં નહીં હોય, એવા લોક યોગાજ હશે. ખેરાં સૌથી વધારે રૂઢીને વળગી રહેનાર હોયછે, માટેજ રૂઢીને ખેરકશાસ્ત્ર એવું પણ મળ્યુંછે.

જે કે શુદ્ધ હોય, તો પણ લોક વિરુદ્ધ (લોકાચાર કે લોકમત વિરુદ્ધ) હોય, તે કરવું નહી, એવા એક શાસ્ત્રના વચન ઉપર આધાર રાખીને રૂઢીને વિશેષ માન આપવામાં આવેછે; પરંતુ શ્રુતિ સ્મૃતિ વગેરે શાસ્ત્રોના મોઢા આગળ રૂઢી કંઈ હિસાબમાં નથી. વસિષ્ઠ કહેછે, કે રૂઢી કરતાં શાસ્ત્રનું પ્રમાણ બળવાન છે. મહાભારતના અનુસાચન પર્વમાં કહ્યું છે, કે “ધર્મ કયો એ બાણવાની જેમની ઇચ્છા હોય, તેઓએ એવું સમજવું, કે શ્રુતિ એટલે વેદ, એ પહેલાં દરબળનું પ્રમાણ. સ્મૃતિ એટલે ધર્મશાસ્ત્ર એ બીજા દરબળનું પ્રમાણ અને રૂઢી એટલે દેશાચાર એ ત્રીજા દરબળનું પ્રમાણછે.” “સ્મૃતિ વેદથી વિરુદ્ધ હોય તો જેમ તે સ્મૃતિનો ત્યાગ કરીએ છીએ, તેમ રૂઢી સ્મૃતિથી વિરુદ્ધ હોય, તો તે રૂઢીનો ત્યાગ કરવો.” સ્કંદ પુરાણમાં કહ્યું છે, કે “જે વાત વિષે શ્રુતિ અથવા સ્મૃતિમાં, આજ્ઞા અથવા નિષેધ એ બેમાંનું એકે કહ્યું ન હોય, તો તે વિષે દેશાચાર અને કુળાચાર એ પ્રમાણ કરવા લાયક છે”. વળી વેદવ્યાસે ખુલાસો કયોછે, તેમાં “વેદ, સ્મૃતિ, અને પુરાણ એમની વચ્ચે એક બીજાની સાથે વિરોધ પડે, તો વેદ બળવત્તર, અને સ્મૃતિ તથા પુરાણ વચ્ચે વિરોધ પડે, તો સ્મૃતિ બળવત્તર.” આ ઉપરથી વેદ સૌથી બળવાન, સ્મૃતિ તેથી બળવત્તર.

સ્મૃતિથી ઉતરે, અને સૌથી છેલ્લી રૂઢી આવે. એમ છતાં હાલ રૂઢી બાઈને વધારે બળવાન ગણવામાં આવેછે. અને વખતે તે વેદ, સંહિતા અને પુરાણાદિકને બાબુએ મૂકેછે.

એકે કથું, તેની નકલ બીજા કરેછે. પ્રથમ કંઈ આચરણ કરનારને ખાસ કારણ હશે, અને તે વખત પૂરતું જ હશે, તથાપિ તે કારણ નષ્ટ થયું હોય, તોપણ તેનું અનુકરણ કરવાનો ગાઢરિયો પ્રવાહ ચાલેછે. એનો આપણે એક રમુજ દાખલો આપીશું. ઘણા કાળ ઉપર એટલે જે વખતે દશા ને વીશા ખડાયતા વાણીઆ ભેગા હતા, તે સમયે ખડાયતાનો વર એક ગામે પરણવા ગયો. પરણેતર શરૂ થતા અગાઉ ગામમાં ધાડ પડી, અને નાશભાગ થવા લાગી. વરકન્યાને લઈને તેમનાં સગાંવહાલાં નાઠાં, અને કેટલેક દૂર જઈ એક ખેતરમાં ભરાયાં. ચોરી આગળથી વરને બોડે માથે લેઈ જવામાં આવ્યો હતો. લગ્નકાળ વીતી ન બાય, માટે વર કન્યાને ખેતરમાંજ પરણાવ્યાં. વર કન્યાને જમાડવા કંસાર કયાંથી લાવવો, એ પ્રશ્ન થયો. ખેતર વાલનું હતું, તેથી તેની પાપડીઓ ફેલીને દાણા કાઢ્યા, અને તેને કંસાર માનીને તે વડે કામ ચલાવી લીધું ! કાંતો આ વાતની યાદગિરી રહેવા, કે કાંતો અંધપરંપરાને લઈને તે પછી લગ્ન થાય, ત્યારે વરને બોડે માથે ઉઘલાવવાનો અને વર કન્યાને વાલનો કંસાર જમાડવાનો રિવાજ ચાલ્યો, તે અઘાપિ ચાલેછે ! એજ રીતે ખડાયતાની ચોરીમાં એક વખત ચકલી પડીને બળી મોઈ, માટે ખડાયતાના લગ્ન વખતે રીતસર ચોરી ખાંધવામાં આવતી નથી ! કોઈ નાતમાં લગ્ન પ્રસંગે લાંબીનું ચિત્ર પાડવું પડેછે, તો કોઈ નાતમાં માંસાહારનો રિવાજ બંધ પડ્યો છતાં વરને લોહીનો ચાંદલો કરવો પડેછે ! માંસાહારના યુગમાં અનેક પ્રસંગે બકરૂં વધેરવામાં આવતું, તેનું સ્મરણ રહેવા માટે હાલ બકરાંને બદલે ભુરૂં કેળું કાપવામાં આવે છે, અને તેના પર કંકે શુભાલ વગેરે છાંટીને લોહીનો દેખાવ કરવો પડેછે.

આપણે રોવા ફૂટવાના પ્રકરણમાં કહી ગયા છીએ કે આ ચાલ શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ છે, તથાપિ રૂઢી દેવીને તાબે થઈને લોકો તે

આચરેછે. તેઓ કહેછે કે ઘણા વર્ષથી ચાલતો આવેલો ચાલ બાંધ કેમ પડાય ? કદિ બાંધ કરીએ, તો લોકો નિંદા કરે. લોક લાજથી ડરવું જોઈએ. એજ રીતે જે જે ચાલ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ હોય, અથવા હાલની સ્થિતિને પ્રતિકૂળ હોય, અથવા અડચણ ભરેલા કે હાનિકારક હોય, તોપણ તે દૂર કરવાની લોકો હિંમત ધરતા નથી. લગ્ન પ્રસંગે ચાલતી અનેક રૂઠીઓ વિષે આપણે લગ્નના પ્રકરણમાં વાત કરીએ. તેથી તે વિષે પુનઃક્રિયા કરવાની જરૂર નથી. મેશ્રી વાણીઆમાં ઉમેલગ કરતી વખતે પંચવલ્લુ જમાડવામાં આવેછે, એટલે પાંચ માત છોકરને પાછલી આદિ પહેરેલાં લૂગડાં સાથે એકજ થાળમાં જમવા બેસાડેછે. પહેલાં તેઓ શ્રાવક હતા, તેની નિશાની તરીકે કદાચ “ પંચવલ્લુ ” રહી ગયું હશે, પરંતુ તેમના હાલના ધર્મચરણથી તે વિરુદ્ધ છતાં ચાલ પડ્યો માટે તે વિષે કંઈ વાધો લેવામાં આવતો નથી. વરને પોંખતી વખતે વરનું નાક સાસુ તાણે, એ પણ એક ચાલ, અને તે ચલાવવોજ જોઈએ. સીમંતની ક્રિયા વખતે બુસડીઓ ઘેનને લપડાકે મારે, એ વળી બીજો ચાલ, અને તે આચરવોજ જોઈએ. જનોઈ વખતે રૂઠેલા બડવાને મામો જઈ મનાવી આવે, અને પોતાની કન્યા આપવાનું ખોટું વચન આપે, એ પણ એક રૂઠી, અને તે ચાલુ રહેવીજ જોઈએ. થોડા લગ્ન આવવાનું હોય ત્યારે અંગ્રેજોમાં જૂનાં ખાસડાનો સંગ્રહ કરવામાં આવેછે, અને લગ્ન થઈ રહ્યા પછી તેની માર માગ ચાલેછે, એ પણ એક ચાલ. એજ રીતે આપણા લોક મળકઠઠાની ખાતર જાનવાળાને રૂનાં ભજીયાં, થોરના પાનનું શાક વગેરે પીરસીને જનાવેછે, કે વેવાણીને તેલ વાળા પાપડ ગરડે જોરથી મારી તેમનાં કપડા જગાડેછે; એ પણ એક ચાલ. મળકઠઠા હાલમાં હોય, અને નુકસાનકારી ન હોય, તો તે કરીને ભલે લોકો બે ઘડી આનંદ ઉપજાવે.

દેશાચારને ઘણી વાર માન આપી તેને સપ્રમાણ ગણવામાં આવેછે. માતુલી એટલે મોસાળની કન્યા દક્ષિણમાં પગણી શકાય, કેમકે તે દેશનો એવો સપ્રદાય છે. હિંદુસ્તાનના બીજા કેંઈ દેશમાં

એ પ્રમાણે ન થઈ શકે કેમકે ત્યાં એવી રૂઢી ચાલતી નથી. પાછી ધરતીમાં એટલે કાઠીઆવાડમાં અને મારવાડ તરફ મશકતું, પખાલતું કે કોસતું પાણી પીવામાં બાધ નથી, કેમકે ત્યાં તેવો રિવાજ ચાલે છે. પરંતુ તેનું અનુકરણ બીજા ભાગમાં કરી ન શકાય. મદ્રાસ તરફના કેટલાક ગ્રામણો પંચકેશ મુકાવે છે, અને કાશી તરફ પંચકેશ રહેવા દે છે, કેમકે ત્યાં તેવો રિવાજ છે. બંગાળા તરફના ગ્રામણો મત્સ્યાહાર કરે છે, કેમકે તેમનામાં એ ચાલ પરાપૂર્વથી ચાલે છે. ધોએલું ધોતીઉં ત્યાં સુધી કેડેથી ઉતરે નહીં, ત્યાં સુધી દક્ષણી ગ્રામણો તેને પવિત્ર માને છે. અનાજને શેઠીને પછી તે પાણીથી રાંધવામાં આવે, તોપણ તે કળાહારની બરાબર થાય છે, માટે તે નહાયા ધોયા વગર જમવામાં અડચણ નથી, એમ તેઓ સમજે છે. પરંતુ બીજા દેશના ગ્રામણોને એ વાત માન્ય નથી, કેમકે તેમનામાં તેવો ચાલ નથી. દક્ષણી ગ્રામણો ગ્રામણ શિવાય બીજાના હાથનું પાણી લેતા નથી, પરંતુ ગૂજરાતી ગ્રામણો કેટલીક જાતો વળ્યું કરીને બાકીનાના હાથનું પાણી વાપરે છે. આ બધું દેશદેશના ચાલતા રિવાજને અનુસરીને થાય છે.

કોઈને કાળાચાર એવો હોય છે, કે લગ્ન કે અધરણી વખતે માતા વાવવાંજ લેઈએ; એટલુંજ નહીં પણ તે પ્રસંગે માતાનો માઠ માથે લઈ સ્ત્રીઓની સાથે ધણીએ પણ ઘુમવુંજ લેઈએ ! 'પુરૂષે સ્ત્રીના જેવું આચરણ કરવું', એ હાસ્યાસ્પદ છતાં રૂઢીને કે તલેમને તાબે થઈને તેને તે પ્રમાણે કરવું પડે છે. જે કુળમાં ત્રિપિંડી કરવાનો રિવાજ હોય, તેના દરેક ઘેર તે કરવીજ પડે છે. જે કુળમાં મુંડન કે બાધા અમુક સ્થળનાં દેવદેવીની સમક્ષ કરવાનું હોય, તે કુળની દરેક વ્યક્તિને ગમે તેવી હરકત હોય, તોપણ તે પ્રમાણે કરવું પડે છે. જે કુળમાં કાળા ચૂડા પહેરવાનો રિવાજ હોય તે કુળની કોઈ ગૈરીથી બીજા રંગના ચૂડા પહેરી શકાતા નથી. જે કુળમાં કે નાતમાં પરણતી વખતે વરના હાંત રંગવાનો રિવાજ હોય તે કુળમાં કે નાતમાં કન્યાની પેઠે વરના હાંત રંગવા પડે છે,

વર મોટી ઉમ્મરનો હોઈ હરકત લે, તો રંગવાનો આકાર પણ ક્યો વગર ન ચાલે, એવી સમજીત કરી તેના મનનું સમાધાન કરવામાં આવેછે.

ફૂદી બાઈને તાબે ધઈને દરેક સ્ત્રીને દાંત રંગીને લાલ કે કાળા કરવા પડેછે. કવિઓ સ્ત્રીનું વર્ણન કરતાં તેના દાંત દાઢમની કળી જેવા વર્ણવેછે, તેથી દાંત રંગવાનો ચાલ જૂનો હશે, એમ સમજાય છે. ઇશ્વરથી બધાએલા સદૈત દાંતને રંગવાનું કારણ નથી, એમ સમજી જે સ્ત્રી પોતાના દાંતને રંગતી નથી, તેની નિંદા કરેછે. દાંત રંગવા કરતાં પણ વિશેષ વાત લોકો ફૂદીને તાબે થઈને કરેછે. સ્ત્રીનાં સ્ત્રીના પગની પાટલી જેમ નાની તેમ તે સ્વરૂપવાન ગણાયછે, માટે ત્યાં નાનપણથી છોકરીઓને પગે લોઢાના પાટા કિંવા ભેડા રાખી તેને વધવા દેતા નથી ! જેમ કટિ પાતળી તેમ સ્ત્રીનું સૌંદર્ય વખણાયછે, માટે યુરોપમાં છોકરીઓની કમ્મરે લોઢાના પાટા બાંધી કેડને વધવા દેતા નથી ! પોપટની ચાંચ જેવું નમણું નાક વખણાયછે, તેથી એક દેશના રાજાઓના તેવાં નાક કરવા સાડા બેપણમાં તેને વાળવામાં આવેછે ! જેમ દાંત તીણા ને અણીદાર તેમ સારા, એવી સમજથી આફ્રિકાની એક જાતમાં દરેક દાંત ઘસી-વહેરીને તીણા કરવામાં આવેછે ?

ફૂદી વિરૂદ્ધ સારું કે માફું કંઈપણ કાર્ય કોઈ કરવા જાય તો લોકો કૌવો કરી મૂકેછે; અને લોક વિરૂદ્ધ આચરણ ન કરવાનું હાનિકારક શાસ્ત્રવચન આગળ ધરેછે. એક જોગીએ કૂતરો પાળ્યો હતો. જોગી હમેશ કાળો અંધોળો નાખી લીખ માગવા જતો. એક વાર કોઈએ તેને લાલ રંગનો અંધોળો આપ્યો, તે પહેરીને જેવો તે પોતાની મઢીમાં પ્રવેશ કરવા જાય છે, તેવોજ તેનો પાળેલો કૂતરો તેને લસવા લાગ્યો. જોગી જોલ્યો, રાંડના, તું મને પણ જોળખતો નથી. કૂતરો જોલ્યો, તમને જોળખવા ન જોળખવા સવાલ નથી; હું તો જે કોઈ નવું કરે, તેને લસવાનો ! જગતના લોકો કૂતરા સમાન છે, અને તે કોઈપણ નવું કરે, કે તેને નિંદવા મંડી જાય છે.

નવાઈ સરખું એ છે, કે કેટલાક સારા ચાલ છૂટી જાય છે, અને નહારા ચાલ વધતા જાય છે. સારા ચાલ એક વાર છૂટી ગયા, તો પછીથી તે દાખલ થતા નથી. નહારા ચાલ નવા દાખલ થયા હોય, તો પણ તે છોડી શકતા નથી. પહેલાં જણાવી ગયા છીએ, તે પ્રમાણે પરણાવ્યા પછી છોકરીઓને મોડી વળાવવાનો, અને જીઆણું વળાવતા અગાઉ તેમને પિયરમાં લાંબો વખત રાખવાનો ચાલ હંમણું હંમણું કરી થતો ગયો છે. સ્ત્રીઓને ઘટતી છૂટ અને માન આપવાનો આર્યોમાં પરાપૂર્વથી રિવાજ હતો, તે મુસલમાની રાજ્ય આવ્યા પછી ફર થયો. પહેલાં લોકો જળમાર્ગે ગમે ત્યાં જતા, પણ કોઈ વાંધો લેતું નહીં, પણ હાલ વિલાયત વગેરે દેશો તરફ ગમન કરનારને માટે જળરો વાંધો ઉઠાવવામાં આવે છે. પહેલાં લોકો એક ખીજને શુભાશુભ પ્રસંગે જેટલી ને જેવી મક્કત કરતા, તેટલી ને તેવી મક્કત હાલ તેઓ કરતા નથી. પહેલાં કન્યા-વિક્રય ને સાટાં તેખડાં કવચિતજ થતાં, અને હાલ તે સાધારણ થઈ પડેલાં છે. ગોરા આવે, ત્યારે વહુને પ્રથમ વર્ષે સવા પાંચ શેર, અને પછીથી ૧૧ શેર ખાણું મોકલવાનો કેટલાકમાં રિવાજ હતો, અને હવે તેની સાથે ચોરણી કે સાણું મોકલવામાં આવે છે. વિવાહ કરતી વખતે પ્રથમ વહુને સાદાં સાંકળાં (રૂપાનાં) ચઢાવવાનો રિવાજ હતો, તેને બદલે હાલ વધારે કીમતના પગના દાગીના સાથે ચેરખી, ઘુમરી, છંદ વગેરે, હાથને માટે હેમતા દાગીના ચઢાવવા પડે છે. કેટલીક નાતોમાં વરને દસેયાં જમાડવાનો ચાલ નીકળી ગયો છે, અને તેને બદલે કન્યાને દસેયા જમાડવાં પડે છે. પહેલાં વહિલની સમક્ષ જીવાન બાપથી પોતાના બન્ધ્યાને બોલાવી પણ ન શકાય, અને હાલ વીશ વર્ષનો બાપ પોતાના છોકરાને કેડમાં ધાલી બજારમાં ભટકતો ફરે છે. પોળમાં એક વૃદ્ધ માણસ હોય, તો તેની ધાક પહેલાં એટલી ચાલતી, કે તેનાં સાંભળતાં કોઈ બેક્કાગ બોલી શકતું નહીં, અને તે આવે, કે સૌ લઢાઈ ટંટા છોડી દઇ પોતપોતાના ઘરમા પેશી જતું. હાલ વહિલની માઝા ઓછી થઈ છે. જે કરવાની શાસ્ત્રી આજ્ઞા હોય, અથવા જે કરવા ન કરવા

શાસ્ત્રથી સિદ્ધ થાય, તે કરવા ન કરવાની બાબતમાં રૂઢીને આગળ
ધરવામાં આવેછે. લોક કહેછે, કે શાસ્ત્રમાં લલે કહ્યું હોય, પણ
અમારામાં અમુક વાત કરવાનો ચાલ નથી, માટે અમે તે કરી
શકતા નથી. જે વાતનો શાસ્ત્રથી બાધ નથી, તે પણ જો રૂઢી વિરુદ્ધ
હોય, તો અમે કરવાના નહીં. છાકરીઓને લણાવવાની શાસ્ત્રમાં
મના નથી, અને પહેલાં તેઓને લણાવવામાં આવતી પણ હતી,
એવું તેમને કહીએ, તો તે કહેશે, કે એ બધું ખરું, પણ છાકરી-
ઓને લણાવવાનો ચાલ નથી, માટે તેવો ચાલ પાડી ન શકાય.
પુનર્વિવાહ કરવાની શાસ્ત્રકારોઓ છૂટ આપી છે, પરંતુ તે કર-
વાનો રિવાજ નથી, માટે તે અમારાથી થઈ શકે નહીં, એમ
લોકો કહેછે.

જૂની રસમો ફર કરવા માટે નિબંધ—હેત્રાબાદના કેટલાક
મુસલમાન ગૃહસ્થોએ એક મંડળી સ્થાપી છે. તેમાં દાખલ થએલા
રાયચૂરના તાલુકાદાર મીર હામીદઅલીએ મંડળીના સભાસદ
તરીકે લીધેલી પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે પોતાની કેળવણીએ કન્યાનાં લગ્ન
કરતી વખતે નીચેની રસમો બંધ કરી હતી. ૧. સાચક એટલે
મેવો, સાકરીઆ અણા વગેરે માટલીઓમાં ભરીને વરવાળા કન્યાને
મોકલેછે તે. ૨. મેદી—કન્યાની બહેન કે નણકની સગી સૈયાર
કરેલી મેદી યાત્રીમાં ભરીને વરને હાથે લગાડવા લઈ જાયછે, અને
વર પાસેથી દાગું લેછે તે. ૩. શબ ગરદ-લગ્ન ને મેદી યથા પછી
તે રાત્રે વરના તરફનાં માણસોનું સરથમ ગાજતે વાજતે ને વખતે
આતસબાજી સાથે કન્યાને ત્યાં જાય, ત્યારે કન્યાનો લાઇ વરના
ઘોડાની વાગ પકડી લાગે માગેછે તે. ૪. બાઝ ગરદ-કન્યાને લઈને
અરધસ વગેરે ત્યાં પાછું આવે તે. ૫. જલવાહ-લગ્ન યથા પછી
બીજે દહાડે વર કન્યાને સામસામે બેસાડે. કન્યાના બોળામાં
નાળીએર, ડાંગરની ધાણી, માકર, ખારેકો, બદામો એ પાંચ
વસ્તુઓ પૂરે, તેમાંથી વર નાળીએર ઉપાડી લે, અને કહે, કે હું
તમારો ગુલામ છું. તમાગ તાબામાં રહીશ, અને તમને છેલ્લું નહીં

આપું. પછી જાનેને માથે લાલ કપડું ચોરાડી, વચ્ચે કુરાન મૂકી, તેની પાસે એક ચારસો મૂકેછે. વર તરફના તેને પૂછેછે, કે કન્યાએ આંખ ઉઘાડીછે ? કન્યા આંખ ઉઘાડે નહીં, ત્યાં સુધી એ પ્રશ્ન પૂછ્યા કરે, અને તેણે ઉઘાડી, એમ વર કહે, એટલે ઢાંકેલું કપડું લઇ લેછે. હું તમારો શુભામ છું, એવું વારેવારે વર કહે, ત્યારેજ કન્યા આંખ ઉઘાડેછે. ૬. લગ્ન વખતે કન્યા કાંતે મશી ધસેછે તે. ૭. તેને પાન ચવડાવવામાં આવેછે તે. ૮. આંખે ઠાજળ આંજેછે તે. ૯. ખુલાખ ધાલવા માટે નાક, અને કાંટા વગેરે ધાલવા માટે કાન દેખાવેછે તે. ૧૦, કીડીઆસર (મંગળસૂત્ર) કોટે ધાલેછે તે. અને ૧૧. લગ્નને માટે રૂઢી પ્રમાણે વપરાતી જાંગડીઓ હાથે પહેરાવેછે તે. મુસલમાનોની અને હિંદુઓની કેટલીક રૂઢીઓ મળતી આવેછે, કેમકે એકે બીજાની નકલ કરેલી હોયછે. જો મુસલમાન લોકો, અને તે ચઢતી જાતના સરહાર વર્ગનાઓ, પોતાની રસમો દ્રર કરે છે, તો હિંદુઓએ પણ તેમનો હાખલો લઇ તે પ્રમાણે કરવું ઘટેછે.

કેટલીક વાર ગરજના માયાં નવા ચાલ પડેછે. શરૂઆતમાં તેને માટે થોડી ઘણી ચરચા ચાયછે, પણ કાળે કરીને તે દંક થઇ જાયછે. યાવની ભાષા કઠિ પ્રાણ આવે, તોપણ ન બોલવાનું શાસ્ત્ર-વચન બ્રાહ્મણે રહ્યું, અને મુસલમાની રાજ્યમાં ફારશી, અરબી, અને અંગ્રેજી રાજ્યમાં અંગ્રેજીનો અધ્યાસ કરવામાં કોઇ વાંધો હોતું નથી. કન્યાઓને લણાવવામાં પ્રથમ વાંધો ઉઠ્યો હતો, પણ હાલ તે વિષે ઘણા વાંધો લેવામાં આવતો નથી. જાળલગ્નનો ચાલ પણ ધીમે ધીમે કમી થતો જાયછે. પુનરુવિવાહ પણ ધીમે ધીમે પંગ પેસારો કરેછે. ઘણી વાર લોકો વાર્યું કરતા નથી, પણ હાથું ફરે છે; પણ તેથી સંસારને ખંભવું પડેછે ઘણું. રૂઢીના દાસ ન થતા સાસસારનો વિચાર કરીને, તથા દેશ કાળ અને સ્થિતિને અનુસરીને લોકો ખુરા ચાલ રફ કરવાનો અને સાચા ચાલ દાખલ કરનો કરાવ કરે, તો તેથી કેટલો ફાયદો થાય ?

પ્રકરણ ૫ મું.

ધાટી (ફેશન).

ધાટી-તરાહ (ફેશન) એ રૂઢીની સોઠ્ય થાય છે. રૂઢી આધાર વચની ને ઠાવકી છે, ત્યારે ધાટી તરણ વચની ને તોછડી છે. રૂઢી જુના વિચારની અને ધાટી નવા વિચારની છે. રૂઢી જુનાને વળગી રહે છે, અને ધાટી નવું નવું ઝંખે છે. જ ને તેના ધણીને હથેળીમાં નચાવે છે જ નેનું પ્રણય સ સાર ઉપર બહુ છે

એકની એક ચીજ, એકનો એક ધાટ, કે એકનો એક દેખાવ માણસને કંટાળો આપે છે. જે કંઈ અવનવું હોય, તે તેને ગમે છે. પોતાના કરતા પારકું તેને વહાણું લાગે છે, કેમકે તે પોતાના કરતાં નવી તરેહનું હોય છે. માણસને અનુકરણ કરવાનું ગમે છે. મોટાનું અનુકરણ સર્વ કોઈ કરવા ચાહે છે, રાજ્ય કરતી પ્રજાની નકલ કરવા માણસનું મન લોભાય છે. તેની આલ દાલ, રહેણીકરણી, રીતભાત, ખાનપાન, પહેરવેશ આદિ દેશમાં પ્રસરે છે. એવી બાબતમાં શાસ્ત્રની, ધર્મની કે રૂઢીની પરવા કોઈ રાખતું નથી.

ફ્રાન્સના ત્રીજા નેપોલિયન પાદશાહે અણીદાર મૂછો રાખી, ત્યારે તેના અધિકારી મંડળે, લશ્કરી સગદારોએ અને બીજાઓએ તેની નકલ કરી, અને અણીદાર મૂછની ખ્યાતિ વધી. ઇંગ્લાંડના જે પાદશાહોએ દાદી સુંડાવી, તે પાદશાહોના વખતમાં લોકો દાદી સુંડાવવાનું પસંદ કરવા લાગ્યા, અને જે પાદશાહોએ દાદી વધારી, તેમના વખતમાં દાદી વધારવાનું અનુકરણ થયું. વિલાયતમાં વખતે વિચિત્ર ધાટી ચાલે છે, એટલે કોઈ દાદી સુંડાવે છે, કોઈ તેને ખૂબ વધવા દે છે, કોઈ તેને કાતરીને નાની રાખે છે, કોઈ તેના કાતરીને તરેહવાર આકાર કરે છે, કોઈ દાદી ને મૂછ જ ને સુંડાવે છે, તો કોઈ દાદી રહેવા હઈ મૂછોજ સુંડાવી નાખે છે ! કોઈ ચોક્કીઆ ગમે છે, તો કોઈ કાતરા ગમે છે, કોઈ મૂછોને પુષ્કળ વધારે છે, તો કોઈ સળી જેટલી પહોળાઈની બારીક રાખે છે દાદી

મૂછની બાબતમાં આપણે અહીં પણ એજ રીતે માયછે. ફેર માત્ર એટલો કે મદ્રાસી એક જાતના ગ્રાહણ શિવાય મૂછ મુંડાવાતું કોઈ પસંદ કરતું નથી, અને દાહું વધારી મૂછ મુંડાવે એવું તો જોવામાંજ આવતું નથી. મૂછની બાબતમાં આપણા લોકો અત્રેજ અને ફ્રાન્સના લોકો કરતાં પણ વધારે ધ્યાન આપેછે. મૂછને મરદાનીની નિશાની ગણવામાં આવેછે, તેથી તે મુંડાવી નાખવી, કે બહુ નાની રાખવી, એ લોકોને ના પસંદ પડેછે. વાંકડી મૂછને લોકો વધારે પસંદ કરેછે, અને તેને માટે અનેક કૃત્રિમ ઈલાજ લેછે. " એની મૂછ પર લીંબુ કરેછે ", એવી ઉપમા શરવીરને અપાયછે. મૂછની કીમત બહુ ગણાયછે. કોઈ ઘણું વહાણું હોય, તો કહેશે, કે એ તો મારી મૂછનો વાળ છે. એક રજપૂતને પરદેશમાં રૂપીઆની જરૂર પડી. તેણે એક શાહુકારને ત્યાં જઈ બસે રૂપીઆની માગણી કરી. શાહુકારે કહ્યું, રૂપીઆ તો આપું પણ તમે સાનમાં શું મૂકો છો. રજપૂતે કહ્યું મારી પાસે કાંઈ દરદાગીનો નથી, પણ હું મારી મૂછનો એક વાળ તને સાનમાં આપું છું. તેણે એક વાળ તોડી શાહુકારના હાથમાં મૂક્યો. શાહુકારે તે નીહાળીને કહ્યું, ઠાકોર ! આ વાળ તો વાંકો છે, માટે તે પાછો લઈ બીજો તોડી આપો. રજપૂત બોલ્યો, મૂછનો વાળ વાંકો તો વાંકો પણ બાંકો છો તારી બસે રૂપરૂપી માટે આ મૂછનો બીજો વાળ તુલશે નહીં. લાવ મારો વાળ પાછો. શાહુકારે જાણ્યું કે આ માણસ ખરો ને પ્રમાણિત છે. તેણે વાળ રાખીને બસે રૂપીઆ આપ્યા. શાહુકારે તે વાળને સોનાની ડાબલીમાં રાખી મૂક્યો. કેટલીક સુદતે રજપૂતે આવીને બ્યાજ સુઝાં રૂપીઆ લઈ, અને સાનમાં મૂકેલો વાળ છોડાવ્યો. આ વખતે એક બીજો માણસ શાહુકારની પેઢીએ બેઠો હતો. તેણે જાણ્યું કે વાળ ઘરેણે સુકીને રૂપીઆ ઉપાડવાની રીત સારી છે. રજપૂતના ગયા પછી તેણે શાહુકાર પાસે રજપૂતના જેવી માગણી કરી. શાહુકારે વાળ માગ્યો કે તરત પેલાએ એક તોડી આપ્યો. શાહુકારે કહ્યું, આ વાળ તો વાંકો છે. પેલો બોલ્યો, ઠીક, ત્યારે લે બીજો તોડી આપું. શાહુકારે કહ્યું, જા જા તારી મૂછના વાળથી દમડી પણ મળી

શકશે નહીં. મુછની વાત બાબુએ મુઠ્ઠીએ, તો વાળ વિશે આપણે અહીં પુરૂષો બહુ દરકાર રાખતા નહીં. માથું મુઠાવી માત્ર શિખા (અને તે પણ નાની) રાખવાનો આપણામાં રિવાજ હતો. મુસલમાનો વાળના સૌથી વધારે શોખીન છે. તેઓ માથે વાળ રાખીને પાછળથી વાંકડા કરેછે. તેમાં હમેશ તેલ ધુપેલ નાખેછે, અને પટીઆં પાડ્યા કરેછે. કેટલાકને માથે હમેશ ઠંઝાઈ (કાંશકી) ખોસેલી જોવામાં આવેછે. ફાદી મૂછની ઠાંઠવેઠ તેઓ ઘણી કરેછે. મુસલમાનોની ધાટી હિંદુઓમાં પત્રરવા લાગી. જૂના વિચારના લોકો જવાનીઆને વાળની ઠાંઠવેઠ કરતાં જોઈ તેમને ટોકતા, ને કહેતા, કે “ વરણાગીમાં વાળ ” રાખવા એ ખોટું છે. અંગ્રેજોનો સંસર્ગ થયા પછી તેમની ધાટીનું અનુકરણ થવા લાગ્યું. સાફેળ લોકો માથે બાળરાં રાખેછે, માટે તેમનું જોઈ આપણા લોક બાળરાં રાખતા થયા, અને ઘણાકે તો ચોટલીને પણ વિદાયગીરિ આપી, તેથી શુભાશુભ વખતે શિખાખંધન કરવાનું પણ રહ્યું નથી !

માથે ચોટલા રાખવાનો ચાલ સર્વ દેશોની સ્ત્રીઓમાં સામાન્ય છે. કોઈ વાળને ગુંથીને તેની વેણી છૂટી રાખેછે. કે તેનો અંગોઠો વાળેછે. ફક્ણી સ્ત્રીઓ ગુંથેલા વાળનું ગોળ ગુંથણું વાળે છે, અને મારવાડણો તેને એવું ઉણું રાખેછે, કે જલણે માથા પર નાની ખીલી રાખી તે ઉપર સાલ્લો ઓઢયો હોય, એવું દેખાય છે. કોઈ વાળને ન ગુંથતાં એમનો એમજ અંગોઠો વાળેછે, કે ગાંઠ મારી લઈ તેને દોરથી બાંધી લેછે. એ દોરી પહેલાં વાળની કે નાડાની વણવામાં આવતી, પણ હાલ વિદાયતથી આવતા પાંગરા (જે ફાઇલો બાંધવા માટે કચેરીઓમાં વપરાય છે) વાપરવાની ધાટી ચાલીછે. યૂરોપના દેશમાં હાલ માથાના આગલા વાળ કાતરી ગુરછો રાખવાની ધાટી ચાલી છે, તેનું અનુકરણ પારસી સ્ત્રીઓ વિશેષ, અને હિંદુ સ્ત્રીઓ જવલ્લે કરેછે. ઘણી ભવતાં સ્ત્રીઓથી માથાના વાળ કતરાય નહીં, એવી તેમની સમજ છતાં નવી ધાટીથી તેઓ દોરાય છે. અંગ્રેજોની નકલ પારસીઓ અપાટાળપે કરેછે, અને હિંદુઓ ધીમે ધીમે કરેછે.

આપણે અહીં ધાટીનું સૌથી વધારે પ્રબળ દરદાગીના અને કપડાં લત્તાં ઉપર છે. સૌ કારીગરોમાં સોનીઓ સૌથી વધારે કાવે છે, કેમકે તેમને અવનવા ઘાટ ઠરી સ્ત્રીઓનાં મન લલચાવતાં સાડું આવડેછે. કલ્લાંનીજ વાત લઈએ, તો તેના ઘાટ અને લા-તના ફેરફારથી તેની કેટલીક જાતો થઈ ગઈ છે ! સોનીએ ઘાટ બ-દલ્યો, કે નવા ઘાટનું જોરાંને મન થાયછે. તેઓ ગમે તો જૂના ઘાટનાં કલ્લાં લંગાવેછે, કે તે ગમે તેટલી જોટ ખાઈ વેચી મારે છે. વળી તે તરફ સ્ત્રીઓનું મન દોડેછે, અને પોતાનાં કલ્લાં અકારા લાગે છે. એજ રીતે કાનના, કોટના ને હાથના દાગીનાનું થાયછે. જરાતરા ફેરને માટે પણ નવી ધાટીના શુભામ થઈને લોકો કે-ટલું નુકશાન ખમેછે, તેનો તેમના મનમાં વિચાર પણ આવતો નથી. અવનવું કાપડ, ઉડીને આંખે બાજે એવા રંગ, અને તરે-હવાર કાપથી લોકોનું મન મોહ પામેછે. પરદેશી કાપડ ગમે તે-વું મોઘું કે તકલ્લી હોય, તોપણ તે સાડું લાગેછે. તેના રંગ કાચા કે આપણા લોકોમાં ન વપરાતા એવા હોય, તોપણ તે પરદેશી છે, નવી જાતના છે, કે અંગ્રેજો પસંદ કરેછે, માટે તે આપણને પસંદ પડેછે. અમુક જાતના કાપ આપણા પહેરવેશથી જૂઠા છે, અથવા આપણા લાજ મતાજાને છાજે એવા નથી, તોપણ તે ન-વી ધાટીના છે, માટે તે ગમેછે. જે પહેરવેશ આપણા દેશનો નથી, પણ રાજ્ય કરનારી પ્રજા વાપરેછે, માટે તે પસંદ કરવા ભેગ મનાયછે. વિલાયતમાં જોરાંના પોપાકની ધાટી એટલી બ-દલાયછે, કે તેથી તે પાછળ લોકોને ઘણા ખર્ચમાં ઉતરવું પડે છે. આપણે અહીં જેમ જોરાંના દરદાગીના મારી પાડેછે, તેમ વિલાયતમાં સ્ત્રીઓના પોપાક મારી પાડેછે. એક અમીરજીની મો-જલા પારીસમાં ૪૦ દિવસ સુધી સેલવા સાડ રહી હતી, તેને એકલા પોપાક પાછળ દોઢ લાખ રૂપીઆ ખર્ચ થયું હતું ! કેવો શોખ અને ઉડાઉપણું !

ઉંચ જાતિનાં જોરાંમાં જોડા પહેરવાનો જહુ કરીને રિવાજ નથી, તેથી પગરખાં પહેરવામાં તેઓ હલકાશ સમજેછે. કદી તાપમાં

બહાર જવાની જરૂર પડે, તો તેમને પગે ફાંદલા ઉઠેછે, અને તેમની આંખોમાંથી આંસુ નીકળી પડેછે. કોઇ વાર સારા ઘરની આબરૂદાર સ્ત્રીઓને પગે ચીથરાં વીંટાળી તાપમાં દોડતી ને શીખામાં ઉભી રહેતી જોવામાં આવેછે. ટાઢમાં તેમના પગ ફાટેછે, અને પગનાં તળીઆં હમેશ મેલાં રહેછે. એમ છતાં મહોની નકલ કરવા સારૂ પારસણો કે કોઇ કોઇ હિંદવાણીઓ પગે ખૂટ મોળાં ચઢાવેછે. એવે સમયે રૂઢીને ધાટી દબાવી દેછે, પરંતુ રૂઢી બદલીને પગરખાં પહેરવાનો નવો ચાલ સામાન્ય રીતે પડતો નથી, કેમકે પગરખાં ધાટીના વર્ગમાં આવતાં નથી ! એજ રીતે ગમે તેવી છુ વાતી હોય, કે વરસાદની ઝડપીઓ પડતી હોય, તોપણ સ્ત્રીઓથી છત્રી ઓઢી થકાતી નથી. સ્ત્રીઓને ભલે લુક લાગે, પણ તેમનાથી રૂઢી વિરૂદ્ધ થઈ થઈ શકે નહીં. તેઓ ભલે વરસાદથી ભીંજાય, તેમના નવરંગ સાજુ ભલે પાણીથી ખરાબ થાય, તેમના ઝીણાં વસ્ત્ર પલળવાથી ભલે તેમની એળ ખીજા લોકો જુએ, પણ રૂઢી બાઈની વિરૂદ્ધ થઈ છત્રી ઓઢવાનો નવો ચાલ કેમ પડી શકે ? આગળ જતાં કદાચ રૂઢી બાઈની નાની બહેન (સોઝ) ધાટી મન પર લેશે, તો એ રિવાજ પણ ઝટ દાખલ થઈ જશે !

પહેરવેશની બાબતમાં આપણે ઘણું કહી ગયા છીએ, માટે તેની ધાટી વિષે વધારે બોલીશું નહીં. ગૃહસ્થ (જેન્ટલમેન) પણાની નિશાની ખૂટ મોળાં ને કોટ પાટલુન ગણાયછે. વાળની વરણાગી તેમાં ઉમેરો કરેછે, લાકડી રૂમાલ તેની શોભામાં વધારો કરેછે, અને ગળે કોલર (પટ્ટો), અને હાથે કદ (પટ્ટા જેવા) વડે ગૃહસ્થાઈ પૂર્ણ પહોં પામેછે. લાકડી પણ નાબુક લેઈએ, એટલે જો કૂતરું કરકવા આવે, કે ઢોર મારવા ધાય, તો કામમાં પણ ન આવી શકે. અંગ્રેજો જ્યારે વાંસની લટ્ટીઓ પસંદ કરે, ત્યારે આપણે પરદેશી પાતળી, નાબુક ને વળતે ગાંઠગાંઠવાળી લાકડીને ચાડીએ છીએ. ખર્ચે પિછોડી-દુપટ્ટો નાખવાની અમલ રૂઢીને ધાટી બાઈ ધકેલી મૂકતી જાયછે. દુપટ્ટાની શોભા ને ઉપયોગ

ધાટી જાઈને રૂથતા નથી. હિંદુ જોખવાને પોશાકમાં માત્ર પાઘડી રહી છે, તે ઉપર પણ જુવાનીઓને તિરસ્કાર આવવા લાગ્યો છે. પાઘડી કરતાં ટોપી તેમને વધારે પસંદ પડે છે. (કેમકે સાહેબ લોકો ટોપી પહેરે છે) ! પાઘડીનો ભાર તેમનું માથું ખમી શકતું નથી, એવી નાનુક પ્રકૃતિ તેમની થઈ ગઈ છે. પાઘડીના કદમાં અને તેને ખાંધવાની ધાટીમાં પુષ્ટજ દેર પડતો જાય છે. ખાંધવાની પંચાત ન પડે, માટે તેનાં જોખાં વધરાવા લાગ્યાં છે. ભારના કારણથી કે ખાંધવાની કડાકૂટને લીધે પાઘડી નાપસંદ પડે, તો તેને બદલે ફેંટા વપરાય તોપણ સારું, કેમકે તે આપણા દેશનો રિવાજ છે. પણ રૂઢી અને ધાટીની લડાઈમાં જ્યાં ને ત્યાં ધાટી વધારે ફાવે છે. ધાટી જાઈ નામને તથા અડકને પણ સુધારે છે, કે ફેરવી નાખે છે. નરસીદાસને ઠેકાણે નૃસિંહદાસ, મલકારાજનને ઠેકાણે મલ્લિકાર્જુન, પંડ્યાને ઠેકાણે પંડિત, દવેને કામે દિવેદી, ત્રવાડીની જગાએ ત્રિવેદી ને જાનીને સ્થળે યાજ્ઞિક લખાય છે. ઇશ્વર, દેવ, તીર્થ, અને સ્વર્ગલુનાં નામને બદલે ઝવેર, હીરા, મોતી વગેરે જડ પદાર્થનાં નામ પસંદ પડે છે. મુસલમાની વખતમાં અને હવે પણ તખ્તસિંહ, ન્યામતરાય, હકુમતરાય, ઉમેદરામ, દોલતરામ, હિમ્મતલાલ, વખતચંદ, ફકીરચંદ, ફતાલાઈ, દોલતખાઈ, વખતખા, હિમ્મતી એવાં યાવની નામ પડે છે; અને વકીલ, દિવાનજી, સેલત, કાજી, મુનશી, એવી યાવની અડકો પણ પડી ગઈ છે. હમણાં હમણાં વળી અંગ્રેજી અડકો જજ, જ્જીડર, દાક્ટર, કંટ્રાક્ટર એવી પડવા લાગી છે. હોગ, બેર, ફોરેસ્ટ, સ્ટોન એવાં અંગ્રેજી નામ દાખલ થતાં નથી, એજ માત્ર નવાઈ છે !

. લાપા વાપરવામાં પણ ધાટી પોતાનો દાવો રાખે છે. કેટલાક ફારસી અરખી જાણનારા તે તે લાપાના અને સંસ્કૃત જાણનાર સંસ્કૃત લાપાના ગૂજરાતીમાં અપરિચિત એવા શબ્દોનો અતિ ઉપયોગ કરવામાં રૂઢું સમજે છે. કેઈ સંસ્કૃત જાણનારા યાવની શબ્દો ગૂજરાતી થઈ ગએલા હોય, તેમને પણ ટાળે છે, ગૂજરાતી અપભ્રંશને શુદ્ધ કહે છે, અને સંસ્કૃતના અસલ પ્રત્યયો સુદ્ધ

વાપરવા ચાલુ કરે છે. અંગ્રેજી લખેલા કહે છે, કે અમને તો વિચાર
 એ અંગ્રેજીમાં કરવો પડે છે, અને પછી તેનાં લાભાંતરનાં કૃપમાં
 ગુજરાતી બોલીએ લખીએ છીએ ! ગુજરાતી ભાષા એટલી નાની
 છે, કે અમને તેમાં જોઈએ તે શબ્દ પણ નથી જડતા, તેથી 'અમારે
 અંગ્રેજી શબ્દો વાપરવા પડે છે. ગુજરાતીમાં વાતચિત કરતાં પણ
 વાક્યે વાક્યે એક કે વધારે અંગ્રેજી શબ્દો તેમના બોલવામાં આવે
 છે; એટલુંજ નહીં, પણ અંગ્રેજી ન જાણનાર ઘેરાં છોકરાં સાથે
 વાત કરતાં પણ અંગ્રેજી શબ્દો વાપરે છે. આને ફેશન કહો, હક
 કહો કે ગુજરાતી ભાષાનું અજ્ઞાન કહો.

ઘરખારની બાંધણીમાં વિલાયતી ફેશન, તેને રંગવા ઘોળવામાં
 વિલાયતી ધાટી, અને તેને શણગારવામાં વિલાયતી તરાહ નધતી
 જાય છે. ખાવા પીનામાં હાથનો ઉપયોગ કરવો કેટલાકને પસંદ
 પડતો નથી. સાહેબ લોકોની પેઠે ચમચા કાંટા વાપરવાનું તેમને
 મન થાય છે. પાટલા ઉપર બેસી જમીન ઉપર ભાણું માંડવું, એ
 તેમને જંગલી જેવું લાગે છે. એના કરતાં એજ ઉપર ખુરશીએ
 બેસીને ખાવાનું તેમને રૂચે છે. ધાતુપાત્ર કરતાં ચીનાઈ માટીનાં ને
 કાચનાં પાત્ર તેમને રૂચીકર લાગે છે. આ, કાશી આદિ પીવાની ફેશન
 વધવા માંડી છે. ખરફ, સોઠા, લેમોનેડ વગેરેની ફેશન પ્રસરતી
 ચાલી છે. બીડી પીવાની પણ ફેશન ચાલી છે. તેથી દેશી બીડીઓ ને
 દેશી હુક્કાને બદલે વિલાયતી કાગળની કે નરી તંબાકુની મોંઘી
 બીડીઓ વપરાવા લાગી છે. જેમ મોંઘી બીડીઓ વાપરવામાં આવે,
 તેમ ગૃહસ્થાઈ વધારે જણાય; પછી લલે તે નુકસાનકારી નીવડે,
 કે લલે તેથી પૈસે ટકે ખુઆર થવાય. ગાડીમાં, આગગાડીમાં ને
 કામ કરતાં બીડીનું ઠીકું મોંમાં હોવુંજ જોઈએ. પારસીઓમાં
 ધર્મના કારણથી બીડી પી શકાતી નથી, તોપણ કેટલાક ફેશનની
 ખાતર તે પીવામાં ગૃહસ્થાઈ સમજે છે. હિંદુઓમાં જે નાતોથી
 બીડી પી શકાતી નહીં, તે નાતોવાળા પણ કેટલાક બીડી પીવા
 લાગ્યા છે. આ પ્રમાણે અંગ્રેજી ફેશન પૂર્ણ રીતે જામશે તો આપણા
 આર્યો “ સાગ લોક ” થઈ જશે ! પણ ધ્યાનમાં રાખવું, કે એથી

“ અતો બ્રહ્મ તતો બ્રહ્મ ” થવાયછે. “ ધોળીનો કૂતરો નહીં વાટનો ને નહીં ઘાટનો ”, રહેવાનોછે; મોરનાં પીછાં જોસ્વાથી કાગડો મોર થઈ જવાનો નથી. ઢઠ-ગૂજરાતી પોપાક ચોભા આપી ન શકે. કેવળ વિલાયતી પોપાકથી ગોવાના બટલર (બખરચી) નો દેખાવ દેખાશે. એવો પોપાક પહેરવાથી સાહેબ લોકો ઉલટા હાંસી કરેછે, અને પોપાક બદલવાથી તેઓ તેમને “ કાળા લોક ” ને બદલે “ ગોરા લોક ” કહેવાના નથી.

પ્રકરણ ૬૬.

ધર્મોપચાર અને આચાર.

ધર્મનો વિષય સ્વતંત્ર અને નિરાજો ગણેલો છે, માટે તે વિષે આપણે અહીં વધારે બોલીશું નહીં; પણ સંસાર ઉપર તે વડે જે અસર થઈછે, ને થાયછે, તે વિષે કંઈ કહેવું પડશે. છોકરાંને માખાપ તરફથી ધર્મ સંબંધી થોડુંજ જ્ઞાન મળેછે, અને જે કંઈ મળેછે, તે બહુ કરીને આચાર વિચાર પૂરતું, અથવા બાહેરતું ઉપરચોટીકાં હોયછે. ધર્મના જ્ઞાનની આશા આપણે આચાર્યો-ગુરુઓથી રાખી શકીએ, પણ હાલના આચાર્યો-ગુરુઓ પોતાનું કર્તવ્ય ક્યાં બજાવે છે ? તેઓ ઉપદેશ આપવાનું કામ કવચિતજ કરેછે. ઘણાક, સેવકો પાસેથી પેસા મેળવવા, અને મોજમઝાહ લોગવવી, એજ પોતાનું કર્તવ્ય સમજેછે. વિશેષમાં નામ પમાવે, દાન આપે, દાનમાં મંત્ર કુંકે, અને દર્શન દે એટલે સેવકો પ્રત્યેની પોતાની ફરજ અહા થઈ, એમ માનેછે.

લોકો, ગુરુએ આપેલો મંત્ર જપવો (તે પણ બહુ ઘોડા જપે છે), ધર્મમાં કહેલા આચાર પાળવા, અને તેટલી આચાર્યોની સેવા કરવી, દેવદર્શન કરવાં, અને કીર્તન ભજન સાંભળવાં કે ગાવાં એટલે ધર્મનાં કાર્ય પૂરાં થયાં, એમ સમજેછે. પોતાના પંથનું રહસ્ય શું છે, તે ઘણાજ ઘોડા બાણેછે, કેમકે તેના અંધો વાંચવા

સમજવાની કાળજી કોઈકજ રાખેછે. માળા ફેરવતી વખતે ખીજ સાથે વાતો થતી હોય, કે મન ગમે ત્યાં ભ્રમતું હોય, ને મોઢે મંત્ર બોલાય, અને હાથનાં આંગળાં માળાના મણકા મૂકે, તેથી કલ્યાણ કેમ થાય ? બહારના આચાર પાળવા, એ સારું છે, પણ એથી માત્ર શરીરની શુદ્ધિ થાયછે: આત્માની થતી નથી, એ જાણવું જોઈએ; અને એટલા મારેજ નૃસિંહ મહેતો, અખો ભક્ત, મીરાં-બાઈ વગેરે ભક્તોએ તેની વિરુદ્ધ ઘણું કહ્યુંછે. અને તેટલી આચારોની સેવા કરવી, એ ખોટું નથી; પરંતુ તેમની પાસેથી સેવાનો બદલો મેળવવાનો ચત્ન થતો નથી એ ચૂક છે. જે સેવકો બદલામાં ધર્મના જ્ઞાનની પ્રસાદી માગે, તો આચારોને જરૂર તેમ કરવાની ફરજ પડે. તેઓ પોતે જ્ઞાન મેળવી ઉપદેશ કરે તો તેમને પોતાને અને તેમના પંથના લોકોને લાલ થયા વગર રહે નહીં. એમ ન કરવાથીજ તેમના પંથમાં વધારો (પ્રજા ઉત્પત્તિ શિવાય) થતો નથી, અને લોકોમાં ધીમે ધીમે અનાસ્થા થતી જાયછે. હાલના ઘણાખરા પંથો મૂર્તિપૂજક છે. નિરાકાર એક ઇશ્વરને માનનારા જૂના પંથ જાહુ કરીને આપણા દેશમાં હાલ નથી. ઘેરાં દાતણ કરી મોં લહોતી વખતે નિરંજન, નિરાકાર, દીનદયાળ, ભક્તવત્સલ ભગવાન એમ બોલેછે, અને પછીથી દેવદર્શને જાયછે ! એટલે તેઓ જે બોલેછે, તેનો અર્થ ભાવ્યેજ સમજેછે. વિદ્વાન શાસ્ત્રીઓ ઘણું કરીને બહારથી કોઈપંથ માનેછે, પરંતુ તેમને મળેલા જ્ઞાનવડે તેઓની અંતરવૃત્તિ જૂદીજ રહેછે. અંગ્રેજ કેળવણી પામેલા સમજી લોકોની પશ્ચ એવીજ વૃત્તિ થાયછે.

પરબ્રહ્મ પરમાત્મા જે સર્વ જગતનો કર્તા અને નિયંતા છે, તે નિરંજન નિરાકાર અને સચરાચર વ્યાપી છે; તથાપિ ભલે તમે દેવને સાકાર માની મૂર્તિપૂજા કરો. ખરી શ્રદ્ધા રાખી ઇશ્વરને આરાધશો, અને તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તશો, તો કલ્યાણ થશે. લોકોને આપણે જાહુકરીને ભાવિક-શ્રદ્ધાવાન જોઈએ છીએ; પરંતુ એમનો ભાવ-શ્રદ્ધા-અજ્ઞાનમય અને ઘોટે રસ્તે દોરાયેલો હોયછે. લોકો દેવદર્શને કે શુદ્ધર્થને ખરા ભાવથી જાયછે, અને

આપણું કદ્યાણુ થવાનું છે, એમ માનેછે. તેઓ સવારમાં વહેલા ઉઠી દર્શનને માટે દોડમદોડા કરેછે; દર્શન ન થાય તો જમતા નથી, એવા નેમધારી પણ ઘણા હોયછે. પરંતુ આપણે તેમને પૂછીએ, કે ભાઈ શાનાં દર્શન કર્યાં ? ત્યારે તેઓ કહેશે, કે વાગાનાં કે ચણુગારનાં કે હિંદોળાનાં ! દેવને કેવા વાગા અને શણુગાર ચઢાવ્યાછે, તે તેઓ ધ્યાન ધરીને નિર્જેછે, તેની ખારીક વિગત આપી શકેછે, અને માનેછે કે તેમણે પેટ ભરીને દર્શન કર્યાં. જેને તેઓ દેવ માનેછે, તેનાં દર્શન નહીં, પણ તેના આલુપણનાં દર્શન કરવાથી કદ્યાણુ કેમ થાય ? મૂર્તિ જલે પાપાણુ કે ધાતુની હોય, તેને નિહાળવાથી પણ દેવનાં દર્શન થતાં નથી. જે દેવને તેઓ માનતા હોય, તે દેવ જાણે મૂર્તિમાં આવી વસ્યા છે, એમ સમજી જ્યારે તેનું જ ચિંત્વન કરે, અને દર્શન વળતે તેમાંજ તદ્વિત્ત ઘઈ જાય, ત્યારેજ કંઈ કદ્યાણુનો માર્ગ છે. નૃસિંહ મહેતા આદિ ભક્તો જેવી રીતે દેવનાં ખરાં દર્શન કરવામાં તદ્વિત્ત થતા, ભક્તિમાંજ ગરકાવ રહેતા, બાહ્યોપચારની ફરકાર રાખતા નહીં, અને આત્મા પરમાત્માને જ્ઞાન માર્ગે સમજતા હતા, તેવી રીતે જ્યારે તમે વર્તશો, ત્યારેજ તમે આત્માની શુદ્ધિ અને મોક્ષ-મેળવી શકશો.

સમાના દર્શન કરવાની લાહેમાં દાતણપાણી કર્યા વગર, અને નાહ્યા ધોયા વગર ઘેરાંને દોડતાં આપણે જોઈએ છીએ. સામા આવનારને પૂછે, કે કેમ ભાઈ જાંખી થશે કે ? તે કહેશે, વહેલાં થાઓ, નહીંતો ટેરો આવી જશે. એ સાંભળતાંજ બિચારી ઘેરીએ જે જે જે કરતી વધારે દોડેછે, અને લોગજોગે ટેરો આવી ગયો હોય, તો પ્રહ્લાંડનો નિશાસો નાખેછે. તેઓ વ્રતાદિ એટલાં બધાં કરેછે, કે વળતે તેમના શરીરને નુકસાન થાય. શાસ્ત્રી પુરાણીઓ અમુક વ્રતનો મહીમા ઘણો મોટો બતાવેછે, અને તે શ્રદ્ધાળુ લોકો માન્ય કરેછે. એક ઠેકાણે મંદીરનું કામ ચાલતું હતું. એક સાધુએ કહ્યું, કે જે કોઈ ભીંત ચણવા માટે પચીસ ટોપલીઓ માટી લાવી નાખશે, તે સ્વર્ગે જશે ! લોખા એવકોએ એ વાત ખરી માની, અને સર્વ કોઈ—મોટા, નાના, પૈસાદાર, ગરીબ, સ્ત્રી પુરુષ

મોટીના ટોપલા વહેવા લાગ્યાં. મંદીરના કામ માટે માટી આણ-
વાથી સ્વર્ગ મળે, એ માનવું કેટલું હાસ્યજનક છે, અને સ્વર્ગની
કીમત કેટલી ઘટાડી દેવામાં આવેછે? આ વાત લોકોએ ખરી
માની, તો પછી તેમને રાજ દર્શને આવવાની, અને આચાર્યોને
પૈસા આપવાની જરૂર નહોતી. કેટલાક લોકો પાપકર્મ કરેછે,
અને તેના નિવારણ માટે દેવને અમુક ચીજ અર્પેછે, અથવા દાન-
ધર્મમાં પૈસા ખર્ચેછે, તે એવું સમજીને કે એથી પાપ ધોવાઈ
જાયછે. વળી પાપ આચરેછે, ને એજ માર્ગ પકડેછે. જાણે દેવાદિ
લાંચીઆ હોય, ને પૈસા ખાઈ શુનાહ માફ કરતા હોય, એવું તેઓ
સમજતા હશે. પાપ ખરા પત્રાતાપથી અને હવે પછી તે ન કરવાનું
પણ લીધા સિવાય ધોવાનું નથી. હુઃખ નિવારણ માટે કે અમુક
લાલ પ્રાપ્ત થવા સારૂ દેવ દેવીઓની ખાધાખાખડી રાખવામાં આવેછે.
ખાધા આખડીની લાંચ લઈ દેવદેવીઓ ઈચ્છેલું કામ કરી આપે, એ
સંભવતું નથી. એક ખાઈએ હનુમાનની ખાધા રાખી કે જો મને ૨૫)
રૂપિયા મળશે, તો હું તમને રૂ. ૧૧ નું તેલ ચઢાવીશ. હનુમાને કહ્યું,
તને ૨૫) રૂપીઆ અપાવી ૧૧ રૂપીઆનું તેલ મેળવવા કરતાં હુંજ
પચીસ રૂપીઆનું તેલ લાવી તેમાં ડુબકાં નહીં મારું? એક ખાઈએ
દેવની માનતા માની કે મારા છોકરાને તાવ મટશે, તો હું તમને
આકાશ જેવડો રોટલો ધરાવીશ. છોકરો મોલ્યો, મા તું આકાશ
જેવડો રોટલો કરવાને કહેલું ક્યાંથી લાવીશ? માએ કહ્યું, છાનો
રહે, ખેટા એતો હું દેવને ફાસલાવું છું! બળીઆ ઓરી વખતે મા-
તાઓ બળીઆ કાકાની ઘણી સખત ખાધા—માનતા રાખેછે, પણ
છોકરું મરી જાય, તો એજ બળીઆ ખાપણને ગોઝારો, હત્યારો
કહી ફૂટેછે! આ ઉપરથી શું સમજવું?

આપણા શાસ્ત્રોમાં સર્વ દેવને નમસ્કાર કરવાનું કહ્યું છે. અન્ય
ધર્મની નિંદા ન કરવાનું ફરમાવ્યું છે. એમ છતાં જૂદાજૂદા પંથના
લોકો પોતાનો ધર્મ શ્રેષ્ઠ ગણી, બીજા પંથ કે ધર્મની નિંદા કરેછે,
અને તેમના દેવને નમતા નથી. હઠહઠતા વૈષ્ણવ શિવના દેવજમાં
પણ ન પડે, અને કપડાં શીવવામાં શીવ એવું ઉચ્ચારણ થાયછે,

તે જાણે શીવને પ્રજોષેછે, અને તેથી પોતાનું અઠહ્યાણુ ધરે, એમ માની ટપકાં શીવવાં, એમ પણ જોલતા નથી !

ધર્મ પાળવામાં માત્ર આચાર વિચારને પ્રધાનપણું અપાયછે, અને મુખ્ય મુદ્દો વિસરાય છે. જૂદા જૂદા પંથવાળા અમુક આકારનાં ને અમુક રંગનાં ટીલાં ટપકાં કરે, કોઈને લગણુ વજ્ર્ય તો કોઈને હુંગળી વજ્ર્ય. કોઈ જમતા અગાઉ એક વાર નહાય તો કોઈ જેટલી વાર ખાવાનું તેટલી વાર નહાવાનું રાખે. જાજર જઈ આવ્યા પછી કોઈ સાત વાર માટી લઈ હાથ ધોવાનું પ્રતિપાદન કરે, તો કોઈ ત્રણ વારની હીમાયત કરે. ચાતુર્માસમાં કોઈ મુળા ખાવાનું બંધ કરે, તો કોઈ રીંગણાં ખાવામાં જોડું સમજે. કોઈ રેશમી કાપડને પવિત્ર ગણી તે દે કાળનું, ધોયા વગરનું, મેલું ને ગંધાતું છતાં પણ હરકત ન લે, તો કોઈ ધોએલું સુતરેલ કપડું જ્યાં સુધી કેડેથી ઉતર્યું નથી, ત્યાં સુધી પવિત્ર છે, એમ માને. કોઈ પાણીથી પાકેલું અન્ન સ્નાન સોળા વગર ન જમાય, એમ ગણે, પણ તેને શેકયા પછી પાણીથી ચઢવવામાં બાધ નથી, એમ ઠરાવી પછી તેની પાણીમાં કરેલી અનેક વાનીઓ નાહ્યા ધોયા વગર સુખેથી જમે, તો કોઈ એમ માને કે પાણીથી પાકેલું, જ્યાં સુધી તેમાં મીકું ભળતું નથી, ત્યાં સુધી અલડાતું નથી. એવું અન્ન હાથમાં હોય ને કોઈ અડે, તો હરકત નહીં, એમ કોઈ કહેછે, તો કોઈ એમ શાસ્ત્રાર્થ કરેછે, કે એ અન્ન મોંમાં ઘાલી આવવા માંડયા પછી કોઈ અડે, તો તેથી અલડાવાયછે. ઘરમાં કુતરું અડે, તો રસોઈ અલડાય છે, પણ નાતની રસોઈ તેથી અલડાતી નથી; કેમકે નાત ગંગાનો પ્રવાહ ગણાયછે, અને તેને માટે રાંધેલી રસોઈ પવનના સ્પર્શથી માત્ર પવિત્ર થઈ જાયછે. લોકો કહે છે પણ ખરા કે “ બિલાડું પળ્યું, ને કુતરું ન પળ્યું ”. “ દાળલાત અલડાય, પણ લાડુ વગેરે મહત્વનો સામાન ન અલડાય”, “પળાય તેટલું પાળીએ, ને ન પળાય તે ફોડ; જે આમડાના જોડા કીધા, તે આમડાની જોખ” “ખ તેની છાછ નહીં”, “ગરજને અઠલ નહીં, ને અર્થને દોષ નહીં”. કોઈને ગધેડું કે કુતરું અડે તો નહાવું પડેછે; તો કોઈને મુસલમાન કે હજમ

અડે તો પણ નહાવું પડેછે. ઢઠ લાંગીઆને અડેલી ચીજ ધોવી પડે, પણ જે ધોવાથી ચીજ બગડતી હોય, ને નુકસાન થતું હોય, તે ઉપર એક લીલું તરણું નાખવાથી, કે તે સુસલમાનને અગડવાથી પવિત્ર થઈ જાયછે ! સુસલમાનને અડવાથી નહાવું પડે અને તેને અડાડેલી ચીજ પવિત્ર થાય, એ કયું શાસ્ત્ર, અને કયાંનો ન્યાય ? પણ આ પણા લોકો જરૂરને વખતે તત્ત્વજ્ઞાની કે વેદાંતિ કે સુધરેલા જની જાયછે, અને હમેશની છીટ ને ઊંજ બાબુએ મૂકેછે. કોઈ ઝાડે ફરી આવ્યા પછી નહાવાનું ફરમાન કરે, તો કોઈ કેડિયું કરવાનું, અને કોઈ એકલા હાથ પગ ધોવાનું કહે; પછી લલે અતિસાર થયો હોય ને તાવ આવતો હોય, પણ એ ધર્મ છોડી ન શકાય. નહાયા વગર પાણીનું રાંધેલું ખવાય નહીં, તેથી દૂધની દશમી ને કોઈ તળેલું શાક ખાવાની કોઈ વ્યવસ્થા રાખેછે, અને સસતામાં સસતું જેને દશમીનું દૂધ કહેછે, તે ગવળીને ત્યાંથી લાવેછે. ખાનારા સૌ જાણેછે કે એટલું સસતું દૂધ પાણી ઉમેર્યા વગર મળતું નથી, અને એ પાણી ગવળી (જે ઘણું કરીને સુસલમાન હોયછે) પોતાના ઘરનું ઝીંકેછે ! નહાવાનો ધર્મ સાચવવા સારૂ વટલાવાની પણ ફરકાર રહેતી નથી; એ તે ધર્મ કહેવાય કે અધર્મ ? એક લિલુક લટકતા બ્રાહ્મણને બ્રહ્મલોજનમાં ભાગ લેવા ઘર ધણીએ કહ્યું તેથી તેની પાસે પાણી પીવાનો લોટો હતો, તે મારે ત્યાંથી ભરી ગયો. બ્રાહ્મણની કાયા એટલે નહાવું તો જોઈએ, અને સ્નાન કયાં વગર બ્રાહ્મણો પંગતમાં બેસાડે પણ નહીં. તેથી તેણે ભરેલા લોટામાંથી અરધું પાણી સ્નાન કરવામાં વાપર્યું, અને બાકીનું પીવા સારૂ રહેવા દીધું ! આને તે સ્નાન કહેવું કે રોટલા સ્નાન કહેવું ? એટલા પાણીથી આખું શરીર ચોપડી પણ લાગ્યે શકાય, તો તેનું પહેરવાનું કપડું કોઈ રહે અને શરીરનો કોઈ ભાગ પણ કોરો રહે તેમાં નવાઈ શી ? શિયાળામાં ઢઠઢઠતી ટાઢ પડતી હોયછે, ત્યારે ઉચી નાનના બ્રાહ્મણો પણ રાત્રિલોજન વખતે નહાવાની ફરજ એકલી જનોઈ પલાળીને બજાવેછે, અને જાણે નહાયા હોય તેથી ટાઢ ફુંકવાતા હોય, એવો ડાળ કરીને પવિત્ર પંડિતને અપવિત્ર કરી નાંખેછે ! એથી

તે જાણે શીવને પ્રબોધેછે, અને તેથી 'પોતાનું' અઠડ્યાણુ થયે, એમ માની કપડાં શીવવાં, એમ પણ બોલતા નથી !

ધર્મ પાળવામાં માત્ર આચાર વિચારને પ્રધાનપણું અપાયછે, અને મુખ્ય મુદ્દો વિસરાય છે. જૂદા જૂદા પંથવાળા અમુક આકારનાં ને અમુક રંગનાં ટીલાં ટપકાં કરે, કોઇને લગ્નણુ વન્નર્થ તો કોઇને હુંગળી વન્નર્થ. કોઇ જન્મતા અગાઉ એક વાર નહાય તો કોઇ જેટલી વાર ખાવાનું તેટલી વાર નહાવાનું રાખે. જાજરૂ જઈ આવ્યા પછી કોઇ સાત વાર માટી લઈ હાથ ધોવાનું પ્રતિપાદન કરે, તો કોઇ ત્રણ વારની હીમાયત કરે. ચાતુર્માસમાં કોઇ મુળા ખાવાનું બંધ કરે, તો કોઇ રીંગણાં ખાવામાં ખોટું સમજે. કોઇ રેશમી કાપડને પવિત્ર ગણી તે કો કાળતું, ધોયા વગરનું, મેલું ને ગંધાતું છતાં પણ હરકત ન લે, તો કોઇ ધોએલું સુતરેલ કપડું જ્યાં સુધી કેડેથી ઉતર્યું નથી, ત્યાં સુધી પવિત્ર છે, એમ માને. કોઇ પાણીથી પાકેલું અન્ન સ્નાન સોળા વગર ન જમાય, એમ ગણે, પણ તેને શેકયા પછી પાણીથી ચઢવવામાં બાધ નથી, એમ કરાવી પછી તેની પાણીમાં કરેલી અનેક વાનીઓ નાદા ધોયા વગર સુખેથી જમે, તો કોઇ એમ માને કે પાણીથી પાકેલું, જ્યાં સુધી તેમાં મીઠું ભળતું નથી, ત્યાં સુધી અભડાતું નથી. એવું અન્ન હાથમાં હોય ને કોઇ અડે, તો હરકત નહીં, એમ કોઇ કહેછે, તો કોઇ એમ શાસ્ત્રાર્થ કરેછે, કે એ અન્ન મોંમાં ઘાલી ચાવવા માંડ્યા પછી કોઇ અડે, તો તેથી અભડાવાયછે. ઘરમાં કુતરૂં અડે, તો રસોઈ અભડાય છે, પણ નાતની રસોઈ તેથી અભડાતી નથી; કેમકે નાત ગંગાનો પ્રવાહ ગણાયછે, અને તેને માટે રાંધેલી રસોઈ પવનના સ્પર્શથી માત્ર પવિત્ર થઈ જાયછે. લોકો કહે છે પણ ખરા કે “ બિલાડું પળ્યું, ને કુતરૂં ન પળ્યું ”. “ દાળભાત અભડાય, પણ લાડુ વગેરે મહત્વનો સામાન ન અભડાય”, “પળાય તેટલું પાણીએ, ને ન પળાય તે ફેંક; જે ચામડાના જોડા કીધા, તે ચામડાની બોખ” “ખપ તેની છોછ નહીં”, “ગરજને અકલ નહીં, ને અર્થને દોષ નહીં”. કોઇને ગધેડું કે કુતરૂં અડે તો નહાણું પડેછે; તો કોઇને મુસલમાન કે હજમ

અડે તો પણ નહાવું પડેછે. ઢેઠ લાંગીઆને અડેલી ચીજ ધોવી પડે, પણ જે ધોવાથી ચીજ બગડતી હોય, ને નુકસાન થતું હોય, તે ઉપર એક લીલું તરણું નાખવાથી, કે તે મુસલમાનને અગડવાથી પવિત્ર થઈ જાયછે ! મુસલમાનને અડવાથી નહાવું પડે અને તેને અડાડેલી ચીજ પવિત્ર થાય, એ કયું શાસ્ત્ર, અને કયાંનો ન્યાય ? પણ આ પણા લોકો જરૂરને વળતે તત્વજ્ઞાની કે વેદાંતિ કે સુધરેલા જની જાયછે, અને હમેશની છીટ ને છોળ જાણુએ મૂકેછે. કોઈ ઝાડે ફરી આવ્યા પછી નહાવાનું ફરમાન કરે, તો કોઈ કેડિયું કરવાનું, અને કોઈ એકલા હાથ પગ ધોવાનું કહે; પછી ભલે અતિસાર થયો હોય ને તાવ આવતો હોય, પણ એ ધર્મ છોડી ન શકાય. નહાયા વગર પાણીનું રાંધેલું ખવાય નહીં, તેથી દૂધની દશમી ને કોરૂં તળેલું શાક ખાવાની કોઈ વ્યવસ્થા રાખેછે, અને સસતામાં સસતું જેને દશમીનું દૂધ કહેછે, તે ગવળીને ત્યાંથી લાવેછે. ખાનારા સૌ જાણેછે કે એટલું સસતું દૂધ પાણી ઉમેર્યા વગર મળતું નથી, અને એ પાણી ગવળી (જે ઘણું કરીને મુસલમાન હોયછે) પોતાના ઘરનું ઝીંકેછે ! નહાવાનો ધર્મ સાચવવા સારૂ વટલાવાની પણ દરકાર રહેતી નથી; એ તે ધર્મ કહેવાય કે અધર્મ ? એક સિદ્ધક ભટકતા બ્રાહ્મણને બ્રહ્મલોજનમાં ભાગ લેવા ઘર ધણીએ કહ્યું તેથી તેની પાસે પાણી પીવાનો લોટો હતો, તે મારે ત્યાંથી ભરી ગયો. બ્રાહ્મણની કાયા એટલે નહાવું તો જોઈએ, અને સ્નાન કયાં વગર બ્રાહ્મણો પંગતમાં બેસાડે પણ નહીં. તેથી તેણે ભરેલા લોટામાંથી અરધું પાણી સ્નાન કરવામાં વાપર્યું, અને બાકીનું પીવા સારૂ રહેવા લીધું ! આને તે સ્નાન કહેવું કે રોટલા સ્નાન કહેવું ? એટલા પાણીથી આખું શરીર ચોપડી પણ લાગ્યે શકાય, તો તેનું પહેરવાનું કપડું કોરૂં રહે અને શરીરનો કોઈ ભાગ પણ કોરો રહે તેમાં નવાઈ શી ? શિયાળામાં ઠંડકડતી ટાઢ પડતી હોયછે, ત્યારે ઉચી નાનના બ્રાહ્મણો પણ શાંતિલોજન વળતે નહાવાની ફરજ એકલી જનોઈ પલાળીને જળવેછે, અને જાણે નહાયા હોય તેથી ટાઢ ફુંકવાતા હોય, એવો ડાળ કરીને પવિત્ર પંક્તિને અપવિત્ર કરી નાંખેછે ! એથી

ઉલટું, કેાઇ ધર્મમાં નહાવાનો નિષેધ કયોંછે, એટલે જેમ અને તેમ થાડું નહાવાથી પુણ્ય થાયછે, એમ માનેલું છે. પાણી ઢાળવાથી ને ભેશું કરવાથી જીવ મરેછે, માટે ઘણે દહાડે ન આલ્યેજ નહાવું, અને એકુંજીકું સૌ રસ્તા ઉપર વેરાતું ઢાળવું; પછી ભલે શરીરની આરોગ્યતા ન જળવાય, કે આંગણે ગંદવાડ થાય. સંધ્યા, ગાયત્રી ને પ્રાણણનાં ખટકર્મ કેટલા થોડા બાણેછે, ને તેમાંથી પણ કેટલા થોડા નિયમિત રીતે ને શ્રદ્ધાપૂર્વક તે કરેછે ? ભાઠેલાઓ ખેડુત જેવા આચાર વિચારમાં યઇ ગયા, ત્યારે હરિવસી નામનો એક તેમની નાતનો સત્તાધીશ થયો, તેણે સર્વેએ સંધ્યા કરવી ભેંધએ, એવો હુકમ કયો. અજ્ઞાન, ખેતીમાં મશગુલ રહેનાર, ને ખટકર્મ નહીં કરનારને આ હુકમ ભારે પડે, અને તેનો અમલ તેઓ ન કરે, એ બનવા ભેગ છે. એક વખત હરિવસીની સ્વારી જતી હતી, અને એક ભાઠેલો દિશાએ જવા નજીકમાં ખેઠો હતો; તે સંધ્યા કરવાનું બુલી ગયો હતો, અને આ રસ્તે જનાર જમદુતો ઠઠાચ હરિવસીના હશે, એમ સમજી તે ત્યાંજ નાક બ્રાહ્મી સંધ્યા કરવા મંડી ગયો ! તેને ખબર નહોતી કે હરિવસી પોતે એ લોકોની માંહે છે, તેમ તે તેમને ઓળખતો પણ નહોતો. સ્વારી થાડેક દૂર જઇ ઉભી રહી, અને પેલો ભાઠેલો પરવારીને આવ્યો. તેને હરિવસીએ પુછ્યું, અલ્યા, શું કરતો હતો ? તે કહે, સાહેબ સંધ્યા કરતો હતો ! તેમણે ફરી પુછ્યું, અલ્યા, દિશાએ ખેઠો હોયએ, તે વખતે સંધ્યા થાય ? ભાઠેલાએ જવાબ દીધો, અરે, હા રે, એ તો હરિવહીનો અધમણીઓ ઝાંડવો તે ઝાંડવો; હવારમાં હહરીની હંધ્યા બૂલી ગએલો ! હરિવસીએ જાણ્યું, આ રાની લોક આવી સખ્તાઇથી પણ સુધરવાના નથી, તેથી તેમણે પોતાનો આગ્રહ છોડી દીધો. આવી વાતો અલખત અતિશયોક્તિવાળી કે ભેડી ઠાઢેલી હશે, પરંતુ આટલું તો ખરૂં, કે પ્રાણણથી માંડીને સર્વ નાતના લોક પોતાના ધર્મ કર્મથી, નીતિના માર્ગથી, ને આચાર વિચારથી પતિત થયા છે, અને “ સાપ ગયા ને લીસોટા રહ્યા ”, જેવું તેમનું ધર્માચરણ છે.

જેમ સાધારણ લોકોના આચાર વિચાર ને ધર્મ વાંધા ભરેલા છે, તેમ નવી કેળવણી પામેલા ચૈકી ઘણાના આચાર વિચાર ને ધર્મ વાંધા ભરેલા છે. પૂર્વે કહ્યું તેમ કોઈ નાસ્તિક, કોઈ સંશયી, કોઈ સ્વધર્મની ખાળતમાં અલાવવાળા, તો કોઈ પરકીય ધર્મને ચાહનારા હોય છે. આપણા દેશમાં પૂર્વે આર્વાક આદિ સમર્થ નાસ્તિકવાદીઓ હતા, અને હાલના સુધરેલા દેશોમાં પણ નાસ્તિક વિદ્વાનો છે. તેમના વિચાર કોઈ તરફથી થઈ શકે છે, પરંતુ તેમની રહેણી કરણીનું અનુકરણ ભાગ્યેજ થાય છે. બ્રહ્મો જેવા લોકે નાસ્તિક હોય; પરંતુ તેઓ કેવા સફળી અને જગતનું લાભ કરનારા હતા ? જનધર્મીઓ ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતા નથી છતાં તેમના ધર્મની ગણના ખીલા સારા ધર્મોમાં થાય છે. નાસ્તિકવાદી યદ્યપિ સ્વયં 'દેવર્ષી'નું, પદાર્થના ઉપાસક થવું, મોજમજાહ એજ પરમસુખ સમજવું, પાપ પુણ્ય જેવી કોઈ ચીજ નથી, એમ માનવું, અને મુખ્યા પછી કંઈ થવાનું નથી, એવું સમજવું એના જેવું ભયંકર અને સંસારને ખગાડનાર ખીજું કંઈ નથી. જન્મ મરણ સંશયી રહેવું, એ માણસની નલાયકી અને પરીક્ષા કરવાની અશક્તિ બતાવે છે. સંશયી રહેવા કરતાં કોઈ પણ એક ધર્મ સ્વીકારવો ખહેતર છે. પરધર્મ ઉપર ચાહના રાખવી, અને પોતાના ધર્મ ઉપર અલાવ રાખવો, એ સૌથી વધારે ખરાબ છે. એવા લોકોને દેશ-દ્રોહી ગણવા જોઈએ. ઘણી વાર તેઓ એમ કહે છે, કે આપણા ધર્મમાં ગળ્પો ઘણી છે, ડંકાણુ ખહુ ને તત્ત્વ થોડું છે, તેવીશ કોઈ દેવતાને માનવાનો ધર્મ રૂએજ કેમ ? આણું કહેનારાઓએ સ્વધર્મ ધ્યાનથી તપાસ્યો નથી, અને ખીલા ધર્મ પણ ભાગ્યેજ લક્ષપૂર્વક જોયા હોય, અને તેનો સુકાળલો નિષ્પક્ષપાત મનથી સ્વધર્મ સાથે કર્યો હોય. ગળ્પો ને ડંકાણુ કયા ધર્મમાં નથી ? દેવતાઓને માનવાનું કેમ ઉત્પન્ન થયું, તેનો ઇતિહાસ હરખર્તે સ્પેન્સર જેવા તત્ત્વજ્ઞાનીના પુસ્તકમાંથી તથા આપણા શાસ્ત્રમાંથી જોવો જોઈએ. આપણા ધર્મ એટલી વિશાળ છે, કે તેમાંથી માણસને જે જોઈએ તે મળી શકે છે. નિરાકાર ઇશ્વર માનીને સ્વધર્મ પાળી

શકાય છે, તેમ સાકાર માનીને પણ પાળી શકાય છે. દેત મત નોંધવો
 તો તેમાં છે, અને અદેત મત પણ તેમાં છે. લકિતમાર્ગે મોક્ષ
 પમાય છે, અને જ્ઞાનમાર્ગે પણ સફળિત થાય છે. જે તત્વો બીજા
 ધર્મોમાં છે, તે સર્વ આપણા ધર્મમાં છે, એટલું જ નહીં પણ બીજા
 ધર્મોમાં નથી, એવું આપણા ધર્મમાં ઘણું છે. ન્યારે યુરોપ
 અમેરિકાના સુધરેલા લોકોનું વલણ આપણા ધર્મ ને ફિલસુફી
 તરફ ખેંચાય છે, ત્યારે આપણું વલણ બીજી તરફ થાય છે; ન્યારે
 ત્યાંના સંસ્કૃત વિદ્વાનો આપણા સનાતન ધર્મને આહે છે ને વખાણે
 છે, ત્યારે આપણે તેના તરફ અલાવ બતાવીએ છીએ; ન્યારે
 અંગ્રેજી ભણેલા સમગ્ર વિદ્વાનો બ્રહ્મસમાજ, આર્ય સમાજ,
 પ્રાર્થના સમાજ વગેરે હાલના કેળવાયેલા લોકોને વધારે અતુલ્ય
 પડે, એવા પંથ સ્થાપે છે, ને તેમાં ભળે છે, ત્યારે આપણે નથી
 તેમાં હાબલ થતા, નથી આપણા આપદાદાનો ધર્મ પાળતા, કે
 નથી કોઈ વિશેષ રૂએ એવો પંથ સ્થાપતા. ઘણાક એમ કહે છે,
 કે અમે નાસ્તિક નથી; અમે એક ઇશ્વરને માનીએ છીએ. પણ
 એકલું માનવું અને ન માનવું એમાં ઝાઝો ફેર નથી. એક ઇશ્વર
 છે, એમ કહેવું અને તેના ઉપર પ્રેમ રાખી, તેની સ્તુતિ પ્રાર્થના
 ન કરવી, તેનો ભય ન રાખવો, અને તેની આજ્ઞા પ્રમાણે ન વર્તવું
 એથી ફળ શું ? ઇશ્વરપ્રિયથર્થે દિવસનો કિંચિત્ લાગ પણ ન
 ગાળીએ, તો આત્મશુદ્ધિ કેમ થાય ?

ઘણાનું કહેવું એવું થાય છે કે માણસ સ્વતંત્ર છે. તેને ધર્મ-
 ની કે બીજાની આડ શા માટે નોંધવો ? તેને જેમ યોગ્ય લાગે,
 તેમ તે શા માટે ન વર્તે ? તેનામાં અંતઃકરણ રૂપી લોભિયો
 ઇશ્વરે મૂકેલો છે, માટે તે જે રસ્તે હોરે, તે રસ્તે દોરાવું. ઋષિ-
 મુનિ, લકતો, આચાર્યો, વિદ્વાનો જે કહી ગયા છે, તે શા માટે
 માનવું ? તેમના વિચાર ખરાબ છે, એમ કહી શકાય નહીં. આવું
 તાત્પર્ય એટલું જ કે બધા કરતાં આપણે વધારે ડાહ્યા છીએ,
 અને આપણને જ ખરું અને સાચું સુજે છે. અંતઃકરણની વાત લઈએ,
 તો તે મન શક્તિઓની પેઠે વધે છે, તીવ્ર થાય છે, ઊર્ધ્વ થાય છે, કે

ખહેર મારી જાયછે. જાળકમાં અંતઃકરણ છતાં તે સાફ નરસું સારી રીતે સમજી શકતું નથી. દુરાચારીનું અંતઃકરણ તેને દુરાચાર કરતાં અટકાવતું નથી. માટે અંતઃકરણનેજ ખરો લોભિયો માનવો એ ભૂલ છે. પુર્વના ઋષિ મુનિ આદિ મહાત્માઓએ સઘળું આયુધ્ય ધર્મ ને તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારોમાં ગાળ્યું, અને અમુક નિર્ણય પર આવ્યા; તેને એકાએક ખોટો કહેવો, અને અદ્ય-જ્ઞાની છતાં, આપણેજ કહ્યો ખરો કરાવવો, એ વિપરિત લાગેછે.

આચાર વિચારની વાત લઈએ, તો ભણેલાઓની ધર્મ ઉપર અનાસ્થા હોવાથી, તેમાં જણાવેલા કે ઘણા કાળના અનુભવે સિદ્ધ થયેલા સર્વ આચાર તેમને ખોટા લાગેછે. તેઓ કહેછે, કે શરીર શુદ્ધિને માટે નહાવાની જરૂર ખરી, પરંતુ જમતા અગાઉ નહાવું જોઈએ, એમ શા માટે ? તેઓ જરા વધારે વિચાર કરશે, અને વૈદ્યકશાસ્ત્રનો આધાર લેશે, તો તેનું કારણ સમજશે. જો નહાવાની જરૂર છે, તો તેનો કાળ સુકરર કરી રાખવામાં શું ખોટું છે ? નહાવાનો નિયમ ન હોય, તો માણસ ગમે તે વખતે નહાય, અને ના પણ નહાય. માણસને બાંધન વસતું લાગે છે, પણ તે જરૂરનું છે. હજામત કરાવીને કે દિશાએ જઈને નહાવાની શી જરૂર ? માથે વાળ ચોટી રહ્યા હોય, તો માથું ઘોષ નાખીએ, તો કેમ ન ચાલે ? દિશાએ જઈ આવ્યા પછી નહાવાની ખાસ જરૂર જણાતી નથી; વળી દિશાએ જઈ આવીને હાથ અને પગ બંને ઘોવાની, અને તે માટી લઈને ઘોવાની શી જરૂર છે ? પગરખાં પહેરીને સંડાસમાં ગયા હોઈએ, તો પગ ઘોવાની કંઈ જરૂર નથી, અને જોડા સાથે મોજા પહેરેલાં હોય, ત્યારે તો પગ ઘોવાની જિલકુલ જરૂર નથી. આપણે કહીશું, કે ડાબો હાથ ઉપયોગમાં લીધો, માટે તે ઘોવાની જરૂર જણાતી હશે, પણ જમણો હાથ શું કામ ઘોવો ? કદાપિ કાગળનો ઉપયોગ કરી કેાઈ પણ અંગને પાણી ન અડાડીએ, તો કેમ ન ચાલે ? કાળીપરજના લોકોની માફક કશુંએ ન કરીએ તોપણ શું ? ગંદકીનાં રજકણુ ઉડેછે, ને તે શરીરના સર્વ અંગોમાં તથા કપડાંમાં પ્રવેશ કરેછે,

એ વાત ઠાકારો કબુલ કરેછે, તેમજ આપણે અતુલવધી પણ બાણીએ છીએ. માત્ર સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડેજ દેખાય, એવા રોગ-ઉત્પાદક જંતુઓ (બેસિલી) ગંદકીમાંથી નીકળેછે, એવો શોધ હાલમાં નવો થયોછે, એટલાજ માટે આપણા લોકોમાં દિશાએ જઈ આવીને તુરત નહાવાની, કપડાં પલાળવાની દે બદલી નાખવાની, હાથ પગ ધોવાની, અને તેની વધારે સ્વચ્છતા માટે માટીનો ઉપયોગ કરવાની, ઘણા ઠોગણા કરી નાખવાની, અને ઝાડે ફરતી વખત ન બોલવાની રીત ચાલેછે. આપણો દેશ ગરમ હોવાથી પાણીનો ઉપયોગ રૂચીકર લાગેછે. ઉંઢાળામાં આપણને અનેક વાર નહાવું ગમેછે. પાણીના પેસા બેસતા નથી, કે તેને માટે કંબુસાઈ કરવાની જરૂર પડે. માટીની કીમત પણ મજૂરી નેટલી છે. ત્યારે સ્વચ્છતાની ખાતર ચાલતા આવેલા આચાર તથા દેવા સરખા નથી, એમ વિચાર કરવાથી જણાયે. કદાપિ માટી વાપરવાતું હલકું લાગતું હોય, તો લલે સાથુ વાપરે.

જમતી વખતે સોળે થવાની શી જરૂર ? જે કપડાં અંગ ઉપર હોય, તે સાથે જમવા કેમ ન બેસાય ? સોળે થવું, એ સ્વચ્છતા માટે છે. સાહેબ લોકો પણ જમતી વખતે બૂદાં ને ધોએલાં કપડાં પહેરેછે. રેશમી કપડું પહેરવાના લાલ વિપે કંઢાય હરે પછી કોઈ ઠાકતર શોધ કરી કારણ જોળી કાઢશે. એક લાણીમાં ભેગા ન જમવાતું, એકો પદાર્થ ન ખાવાતું, બોટેલું પાણી ન પીવાતું, બોટેલા પાત્રને વીછળીને વાપરવાતું, જે પાત્ર વડે ગોળામાંથી પાણી કાઢવામાં આવે, તે મોઢે ન માંડવાતું, જમવાની જગા છાળધ હોય, તો ઘસીને ધોઈ નાખવાતું, અને લીંપણુવાળી હોય, તો અબોટ દઈ દેવાતું કારણ સ્વચ્છતા અને આરોગ્યતા જાળવવાતું છે, એ વાત સ્પષ્ટ સમજાય એવી છે. એજ રીતે શરીરના કોઈ ભાગે દાળ શાક આદિનો સ્પર્શ થાય તો તે ધોઈ નાખવો, એ જરૂરનું છે. એકા હાથ પાણીથી ન ધોતાં કપડે લૂછી નાખીએ તો હાથ ઘરાબર સાફ ન થાય, અને કપડે ચીકાશ વગેરે લાગવાથી બગડે, અને હાથને બદલે તે ધોવાની જરૂર પડે.

“જમણુવાર છે, કંઈ જમણુધાડ નથી”, એમ કહી ધીમે ધીમે જમવાની રીત આરોગ્યતા મેળવવા માટે છે, જમતી વખતે સ્વચ્છતા, સુઘડતા, ધીમાશ, અને આનંદ એ પાચનને માટે જરૂરનાં છે, એમ દાકતારી વિદ્યા કહે છે. મોંમાં કોળીઓ હોય, ને ન ઉઠવાની કે ન ખોલવાની વાત જરૂરની છે. જે પાત્રમાં રાંધ્યું હોય, તે પાત્ર પંક્તિમાં લાવી તેમાંથી પીરસવાની મના છે, તેનું કારણ સ્પષ્ટ છે. રસોડું ને જમવાની જગા જુદાં જોઈએ. તેમ ન હોય, તો ધૂણીથી હેરાન થયું પડે, અને રાંધનારને અડચણ થાય. જમવાની જગા સ્વચ્છ રાખી તેમાં રાંગોળી પૂરવાની, અગરબત્તિઓ સળગાવવાની, અને સારાં સારાં વસ્ત્રાભૂષણ પહેરી સ્ત્રીઓ પીરસવાની, અને થોડું થોડું પીરસવાની દક્ષણીઓમાં આલતી રીત અનુકરણ કરવા સરખી છે. જમતી વખતે કંઈ ને કંઈ વાત ઉપાડી સ્ત્રીઓ કલેશ ઉત્પન્ન કરે છે, કે મરદો રસોઈમાંથી અનેક ખાંપણ કાઢી ઉદ્વેગ કરાવે છે, તે રીત સારી નથી.

કારણ જોળવા બેસીએ, તો ઘણી બાબતનાં મળી શકે છે. કોઠિયે કોઠિયું અરાડીને દીવો ન સળભાવવો, પણ એક સળી સળગાવી તે વડે બીજો દીવો પ્રકટાવવો જોઈએ. કોઠિયે કોઠિયું અરાડવા જતાં વખતે ધક્કો લાગવાથી દીવેલ ઢળે છે, કે દીવો ખુઝાઈ જાય છે. જે વખતે વિલાયતી દીવાસળીઓ નહોતી, તે વખતે એકનોએક સળગતો દીવો આલવાઈ જતાં કેટલી આપત્તિ પડતી, તે તે વખતના લોક કહી શક્યો. દીવો પામતો કરવો હોય, તો આંગળી વડે ન કરવો, પણ સળી વડે કરવો, કેમકે આંગળી વખતે દાઝવાનો સંભવ છે, અને આંગળીઓ દીવેલ ખશડાય, તેથી દીવેલના તુકસાન સાથે આંગળી ભીંતે, કે કપડે કે માથાના વાળે ઘસવા જાય, તો તે ખરાબ થાય. કોઠિયા માહેલું દીવેલ અજીલું ગણાય છે, માટે તે બીજા ઉપયોગમાં લેવાની મના છે. એ દીવેલમાં જળેલી દીવટના લાગ, ખેર વગેરે ભળેલું હોય છે, અને કોઠિયાને છંછેડવા જતાં વખતે દીવો રાજ થઈ જાય. દીવો રાણું કરવો હોય, તો કુંક મારીને તે રાણું ન કરવો. દીવો ખુઝાતી વખતે તેમાંથી નીકળતી ધુણી (ગ્યાસ) સળગી ઉઠે છે, અને

વખતે તે મોંના પ્રાણવાયુ સાથે લળે, તો જીવનું જોખમ થવાની ધાસ્તી રહેછે.

કેટલીક વાર કારણ આપણને મળતાં નથી, અગર જે કારણ હાલની વિધાને જણાએલાંછે, તે ઉપરાંતનાં કારણ હોય, તો તે આપણને પ્રાપ્ત ન થાય, અને કદાપિ થાય, તો આપણે સ્વિકારીએ પણ ભાગ્યેજ. આપણાં શાસ્ત્ર અને વિદ્યામાં કારણ આપવાની રીત નથી. કેટલીક વાતનાં કારણ યોગવિદ્યા કે તત્ત્વજ્ઞાનને લગતાં હોય, તો તે જણાવનારા કવચિતજ મળી આવેછે. કેટલીક બાબતોમાં ધણું લક્ષ આપ્યા વગર અને ખારીકાઇથી વિચાર કર્યા વગર તેનાં કારણ મળી આવતાં નથી. અમેરિકામાં કેટલાક વિદ્વાન દાકતરોને આપણી અમુક બાબતો સપ્રમાણ જણાઇછે, અને તેની તેઓ જાહેર રીતે હિમાયત કરેછે. તેઓ કહેછે કે ચાહ, કાફી કોકો, ચોકોલેટ વગેરે નુકસાનકારક છે, અને તેને કેકાણે સવારમાં ઉઠીને તુરત એક ટંબલર (મોટો ખ્યાલો) ઠંડુ પાણી પીવું, વધારે હિતકારીછે. રાતે તાંબાના લોટામાં ભરી રાખેલું પાણી ઉઠતાંની વાર સવારમાં શેરેક પી જવાનું આપણું વૈદ્યકશાસ્ત્ર કહેછે, ત્યારે આપણે ચાહ, કાફી વગેરે પીવાના નાદમાં પડીએ છીએ. પ્રાણાયામ કરવાથી ફેફસાના રોગ થતા નથી, એમ કહેવાયછે. ઉધાન વગેરે ફેફસાના દરદથી પીડાતાઓને પ્રાણાયામે આરામ આપ્યાના દાખલા જોવામાં આવેછે. આપણે ખરફને ચાહવા લાગ્યા છીએ, ત્યારે અમેરિકાના મોટા દાકતરો તેની વિરુદ્ધ ધણું કહેછે. જેને આપણે વહેમ ને ઢોંગ કહી હસી કાઢીએ છીએ, તે વડે રોગનું નિવારણ થાયછે, એમ એ દાકતરો જણાવેછે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ, કે કોઈ વાતનું કારણ ન જડે, માટે તે ખોટીજ, એમ એકાએક માની લેવાની અને તેને તજ દેવાની રીત સારી નથી.

કોઈ વાર કારણ ન જાણવામાં ઠીક પડેછે. ગ્રહણ આવવાનું થાયછે, ત્યારે ગૈરાં નવેણુ ધોળેછે, જાળાં ખાવાં વગેરે પાકીને ઘર સાફ કરેછે, બળેલાં ખરાબ થએલાં કોડિયાં, કલેઠાં વગેરે ફેંકી દેછે, અને દીવીઓ, ચાઠાં વગેરે લોહીને સ્વચ્છ કરેછે. તેઓ જાણે

કે એક આકાશી પદાર્થની છાયાથી કે તેના આડા આવવાથી બીજા પદાર્થનું ચંદ્રુ થાયછે, તો આ બધી માથાફૂટ કરવાની તેમને જરૂર ન લાગે. પ્રસંગ વગર આવી રીતે આખા ધરની સફાઈ વર્ષમાં એક વાર પણ લાગ્યેજ થાય. યુરોપના કેટલાક દેશોમાં પણ આવા કેઈ પ્રસંગનો લાભ લઈ વર્ષમાં એકાદ વાર ધરની સફાઈ કરવાનો રિવાજછે. નાના છોકરાંને આપણે ઈશ્વર છે, 'એમ કહીએ છીએ, પણ તેના અસ્તિત્વનાં કારણ જણાવતાં નથી, કેમકે તે જણાવીએ, તો તેઓ સમજી ન શકે. વેદ દાક્તરો દર-દીને તેનો રોગ કે રોગનાં કારણ કહેતા નથી, કેમકે તેથી વખતે નુકસાન થવાનો સંભવ છે. કેઈ શરીરે આરોગ્ય છતાં દાક્તર જો તેને કહે, કે તમારો ચહેરો તરેહવાર લાગેછે, અને તમે જલદી કેઈ રોગથી સપડાઈ જશો, એવો ભય છે, તો આથી કહેવાની અસર તે માણસ ઉપર થાયછે, અને તે માંદો પડેછે. એથી ઉલટું, સહેજ મંદવાડવાળાને દાક્તર કહે કે તમારા શરીરમાં કંઈ બાધિ નથી, તમે અમરતા વહેંમાઓ છો, તો તેના મન પર સારી અસર થાયછે. વીંછી, સાપ, વગેરે ઝેરી જનવર કરડેછે, ત્યારે કેટલાક મંત્ર લાણીને તે ઉતારેછે. આપણે જાણીએ છીએ, કે મંત્રથી કંઈ થાય નહીં, અથવા મંત્રને ઠેકાણે ગમે તે જળડીએ, તોપણ કાર્ય થાયછે. તથાપિ વખત જવાથી, અને બીજી રીતે રોકવાથી, અને મંતરનાર કાબેલ હોય, તો તેના ઉપરની આસ્થાથી કેટલોક લાભ થાયછે. એકલા મંત્ર ઉપર આધાર રાખીને એસડ ઉપચાર છોડી દેવાની ઘેલાઈ ન કરવી.

કેટલીક વાર કહેવામાં આવેછે, કે આચાર વિચારને ધર્મ સાથે શા માટે સંબંધ હોવો જોઈએ ? આપણે અહીં તો મનુષ્ય-નું હરેક કાર્ય ધર્મ સાથે જોડેલુંછે. ધર્મ આત્માના ઠંથ્યાણુ માટે છે, તો માણસના આચાર વિચાર અને જગતના કામકાજમાં તેણે શા માટે દરમિયાનગરી કરવી જોઈએ ? ધર્મ આખા મા-ણસના કંથ્યાણુ માટે છે, એટલે તેમાં દેહ, મન અને આત્મા સૌ આવી જાય. દેહ અને મનની શુદ્ધિ વગર આત્માની શુદ્ધિ થતી

નથી. કામકાજ નીતિ સાથે સંબંધ રાખેછે, અને નીતિ એ ધર્મનો ભાગ સર્વ જગતમાં ગણાએલો છે. આપણે આવો પણ પ્રશ્ન કરી શકીએ, કે માણસના કામકાજનો ને નીતિરીતિનો રાજ્યબંધારણ સાથે શો સંબંધ છે ? કોઈ ચોરી કે દગો ફટકો કરે, તેમાં રાજ્યને શું ? કોઈ ગંદકી કરે, તો રાજ્ય (શહેર સુધરાઈ રાજ્યબંધારણનો ભાગ છે તે) શા માટે ઠંડે ? પણ આપણે બાણીએ છીએ, કે રાજ્યબંધારણ વચ્ચે ન પડે, તો સંસાર સુખશાંતિમાં ગ્રાહી ન શકે. કોઈ સંસારી ગુનોહ કરે, તેને નાત શા માટે પકડે ? વ્યક્તિના કાર્ય પર નાતને શી સત્તા છે ? પણ નાતને કાંઈ સત્તા ન હોય, તો નાતના લોકોની સંસારી સુખ શાન્તિ જળવાય નહીં. જો નાત, જાત ને સરકાર માણસના કાર્યોમાં હાથ ધાલેછે, તેને માટે નિયમો—ધારા બાંધેછે, ને તે પાળવાની ફરજ પાડેછે, તો તેમના કરતાં પણ જેની પાયરી વિશેષ છે, એવો જે ધર્મ, તે એવું કામ કેમ ન કરી શકે ? ધર્મનું બંધન એ સૌથી મોટું બંધન છે. માટે તેમાંનાં ફરમાન પાળવાનો વિશેષ સંભવ છે. ધર્મનો અર્થજ ફરજ-કર્તવ્ય થાયછે, એટલે મનુષ્યનાં સર્વ પ્રકારનાં કર્તવ્ય સાથે ધર્મ સંબંધ રાખી શકે. શાસ્ત્રકારો કહેછે, કે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ માણસનાં કર્તવ્ય છે; માટે એ ચારે બાબતોની સિદ્ધિ જેથી મેળવાય, તે શાસ્ત્ર-ધર્મ. જે ગુનાહ માટે સરકાર હરમિયાનગિરી કરતી નથી, તે ગુનાહ અટકાવવાનું બળ આપણા દેશની પ્રજા-સંસારમાં નથી. નાત જાત કાંઈ કરી શકેછે, પણ તે જોઈએ તેટલું નહીં; માટે એવા ગુનાહને માટે ધર્મનું બંધન જોઈએ.

જોવાનું એટલું બાકી રહેછે, કે બધા આચાર વિચાર ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી પેદા થયાછે કે કેમ, અને તે ઉપયોગી ને પાળી શકાય એમ છે કે કેમ ? પહેલી વાતનો વિચાર કરતાં અગાઉ ધર્મશાસ્ત્ર કોને કહેવાં, એ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થશે. ધર્મશાસ્ત્રોમાં*

* ધર્મશાસ્ત્ર સખ્દ એકલી સ્મૃતિઓને લગાડવામાં આવે છે, અને ધર્મનાં શાસ્ત્રોને એકલાં શાસ્ત્ર કહે છે.

શ્રુતિસ્મૃતિ, પુરાણ આદિનો સમાવેશ હાલ કરવામાં આવેછે અને પુરાણથી સ્મૃતિ અને સ્મૃતિથી શ્રુતિ બળવત્તર ગણાય છે. શ્રુતિ-ઓમાં લિન્ન લિન્ન મત હોયછે, સ્મૃતિઓમાં લિન્નતાછે, પુરાણોમાં લિન્નતા છે, અને ઋષિમુનિઓના મતોમાં પણ લિન્નતા છે; ત્યારે તેમાંથી કયું પ્રમાણ ગણવું, એ સવાલ ઉત્પન્ન થાયછે. આચાર વિચારની બાબતમાં મનુસ્મૃતિ મુખ્ય અને આધારભૂત ગણાયછે. તેમાં આપેલા ઘણા આચાર આપણે પાળતા નથી, અને કેટલાક આચાર તેમાં ન હોવા પણ આપણે પાળીએ છીએ. મહાત્મા મનુએ માણસની જીંદગીના ચાર આશ્રમ પાડી દરેક આશ્રમમાં કેમ વર્તવું, તે જણાવ્યું છે. પ્રથમ તો દ્વિજ લોકો ચાર આશ્રમજ કયાં પાળે છે, બ્રહ્મચર્ય અને સંન્યસ્ત આશ્રમનો માત્ર વેધ ભજવવામાં આવે છે, અને વાનપ્રસ્થ પણ કવચિતજ પળાય છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં માત્ર આપણે આપણું આયુષ્ય પૂરું કરીએ છીએ; પણ મનુએ ફરમાવેલા તે આશ્રમના ધર્મ આપણે યોડાજ પાળીએ છીએ. મનુએ આપેલા કેટલાક ધર્મ જોઈએ.

“અધિક અવયવવાળી, નિત્ય, રોગીષ્ઠ, વગર કેશવાળી, અતિ કેશવાળી, ઘણું બોલનારી, નક્ષત્રને નામે નામવાળી, વૃક્ષ, નદી, + મ્લેચ્છ, પર્વત, પક્ષી, સર્પ, દાસ અને જેતું નામ લયાનક છે, તેવા નામવાળી કન્યા સાથે વિવાહ ન કરવો”. આ મનુનું વચન આપણે પૂર્વે આપેલું છે. આપણે જોઈએ છીએ, કે આવા પ્રકારની કોઈ કન્યા હાલમાં પરણ્યા વગર રહેતી નથી. આપણે તાપી, નર્મદા, રેવા, ગંગા, જમના, એવાં નદીનાં નામ, અને મેના, હંસગૌરી વગેરે પક્ષીનાં નામ, નાપસંદ ન કરતાં ઉલટાં હર્ષથી ધમ્મીએ છીએ. દોલતબા, વખતબા, વગેરે મ્લેચ્છનાં નામ પાડવામાં આવેછે. નક્ષત્રનાં નામ પણ પડેછે. કન્યા બહુ બોલી છે, કે બોછા બોલી છે, તેની કોઈ તજવીજ કરતું નથી. મનુએ આઠ પ્રકારના વિવાહ કહ્યા છે, અને તેના વિધિ

+ આતું કારણ એક વિદ્વાનને પૂઝતાં તેણે જણાવ્યું કે વૃક્ષાદિનાં નામ પાડવાથી જડ પદાર્થનો સંબંધ થાયછે. એના કરતાં ઇશ્વર, સહ-ગુરુ વગેરેનાં નામ પાડ્યા એ વધારે સારું છે.

ખતાવ્યાછે, તે સર્વનો ઉપયોગ હાલ થતો નથી, અને તેમાંના જે પ્રચારમાં નથી, તે કોઈ કરવા બંધ થો જ્ઞાતિબ્રહ્મ થાય. ઈન્ડિયાનિક-યની મનુ સાહેબ ના પાડે છે, પરંતુ એ દુષ્ટ રિવાજ સર્વ નાતોમાં થોડો કે ઘણો જોવામાં આવેછે. શ્રાદ્ધમાં મિત્રને લોજન ન કરાવવું એમ લખ્યું છે, પણ તેને આપણે ગણ્યકારતા નથી. ચંક્રિત જન્મવા બેઠી હોય તે વખતે આંધળો પાસે હોય તો નેવું બ્રાહ્મણ જમાડયાનું ફળ જતું રહેછે, કાણો પાસે હોય તો સાઠ બ્રાહ્મણનું, કોઠવાળો હોય તો ૧૦૦ બ્રાહ્મણનું, અને પિંડરોગી હોય તો ૧૦૦૦ બ્રાહ્મણ જમાડયાનું ફળ ધોવાઈ જાયછે. આ ધર્મ પાળી શકાય તેવો નથી. પગાર ખાઈ ત્રણ વર્ષ સુધી દેવની મૂર્તિની પૂજા કરનાર, બ્યાજખોરીઆ, અને વેપાર વણજ કરનાર બ્રાહ્મણને દાન આપવાથી પુણ્ય થતું નથી. પણ આવા લોકને આપણે ખુશીથી દાન આપીએ છીએ. શ્રાદ્ધમાં લક્ષ્ય (અવાય એવો લાડુ વગેરે), લોભ્ય (દુધપાક વગેરે) નાના પ્રકારનાં ફળ મૂળ વગેરે અને લાવે એવાં માંસ, મુગધી, પીવાની વસ્તુ એ સર્વ જમનાર બ્રાહ્મણને મૂકવાં. મનુના કાળમાં બ્રાહ્મણો માંસલક્ષક હતા, તેથી તે પીરસવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, પણ આ કાળમાં તે વર્જ્ય છે. વળી મનુ કહેછે, માછલાના માંસથી પિત્રીઓ બે માસ સુધી તૃપ્ત રહેછે, બોકડાના માંસથી છ માસ સુધી, ચિત્રમૃગના માંસથી સાત માસ સુધી, એણું નામના હરણના માંસથી આઠ માસ સુધી, રૂઢ નામના મૃગથી નવ માસ સુધી, રાત્રી કુક્કર અને લેસના માંસથી દશ માસ સુધી, સસલા અને કાચખાના માંસથી અગીઆર માસ સુધી, ગાયના દૂધથી અથવા દૂધપાકથી એક વર્ષ સુધી, લાંબા કાનવાળા ધોળા બકરાના માંસથી બાર વર્ષ સુધી, કાલશાક નામનું શાક, મહાશક નામનો મત્સ્ય, અથવા ગેંડા, લાલ બકરું, એમાંના કોઈ એકનું માંસ આપ્યાથી, મધથી અને સર્વ પ્રકારનાં ઋષિ ધાન્ય અને વન-વગડામાં જે થાયછે, તે આપ્યાથી અનંત વર્ષ સુધી તૃપ્ત થાયછે ! જે યુગમાં આ પદાર્થોના નામથી યુ યુ કરાય, અને ઉલટી પણ થાય, તે યુગમાં મનુની આજ્ઞા બાબુ પરજ રહેવીજ જોઈએ. ચાકરીને

કુતરાની વૃત્તિ કહેછે, માટે જનતા સુધી તે ન કરવી, એમ મનુ
કહેછે, અને આપણે પણ નક્ટ આકરી કહીએ છીએ; છતાં તેજ
ધંધો ઘણાખરો લાભ બેઠો છીએ. ગાયન અથવા નૃત્ય ઇત્યાદિ
જેથી પુરૂષ આસક્ત થાયછે, તેથી પૈસો મેળવવાની ઇચ્છા ન
રાખવી, તેમ પતિત આદિ પાસેથી દ્રવ્ય મેળવવાની પણ ઇચ્છા
ન રાખવી; પણ ઘણા આથી વિરુદ્ધ આચરણ કરેછે. આ સંસારમાં
પ્રાપ્તિ પોતાના વય, કર્મ, ધન, વેદજ્ઞાન, તથા કુટુંબ એ સર્વે ને
અનુકૂળ આવે, તે પ્રમાણે જોઈ વસ્ત્ર પહેરવાં, અને વાણી તથા
બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો; હાલ એ પ્રમાણે વસ્ત્ર પહેરાયછે ? પાખંડી,
નિષિદ્ધ કર્મ કરનાર, બિલાડા ભક્ત, ખંધો, વેદ વિરુદ્ધ તર્ક કરનાર,
અને બગલાભક્ત, એટલા અતિથિ ઘેર આવ્યા હોય તો તેમનો
ભાષણથી પણ સત્કાર કરવો નહીં. આપણે એવા લોકો સાથે બો-
લીએ છીએ, એટલુંજ નહીં, પણ તેમને ઘેર રાખી ભોજન પણ કરા-
વીએ છીએ. હનુમત કરાવવી, નખ ઉતરાવવા, મૂછો કતરાવવી,
ઈંદ્રિયદમન કરવું, ઉજળાં વસ્ત્ર પહેરવાં, શરીરે પવિત્રતાથી
રહેવું, નિત્ય પોતાના વેદાભ્યાસમાં તત્પર રહેવું અને પોતાનું
હિત થતું હોય, તે કામ કરવા મંડયા રહેવું, આ માનવ
ધર્મ ઘણા ઉપયોગી છે. એમાંના કેટલાક હાલ પળાય છે,
ને કેટલાક બાબતો રહેછે, ઈંદ્રિયદમન કેટલા ઘોડા કરતા
હશે ? પોતાનું હિત થતું હોય, તે કામ કરવામાં મંડયા રહેવું,
એ સોનાના અક્ષરે કેતરી રાખવા જેવું મહાવાક્ય છે. જો ફરેક
વ્યક્તિ એને અનુસરે, તો સંસાર સુધારો આપોઆપ થઈ જાય,
અને દેશની ઉન્નતિ સર્વ બાબતમાં થતાં વાર ન લાગે. ઉષ્ણુ દેશો-
માં ઉજળાં વસ્ત્રની જરૂર હાલમાં અમેરિકાના દાક્ષિણી સિદ્ધ કરેછે,
તે સિદ્ધતા આપણા પૂર્વજે ત્રણ હજાર વર્ષ પહેલાં જાણતા હતા;
એથી આપણને કેટલો ગર્વ થવો જોઈએ ? પણ આપણે ધીમે ધીમે
ઉજળાં વસ્ત્ર છોડતા જઈએ છીએ, ને કાળા, ઝીકાળીઆ, રાખોડી-
આ રંગ પસંદ કરીએ છીએ ! ઉછરતા જવાનીઆ હનુમત કરાવવા
કરતાં માથે બાજરાં રાખવાં વધારે પસંદ કરેછે. ઉષ્ણુ દેશમાં બેમાત્રી

કથી રીત સારી છે, તે ત્યારે પશ્ચિમ તરફની વિદ્યા લાલેલા દાકતરો કહેશે, ત્યારેજ તેમની ખાત્રી થવાની છે. મનુ કહે છે, વાંસની લાકડી, જળનું ભરેલું કમંડળ, જનોઈ અને વેદનું પુસ્તક, તથા કાને સુંકર સોનાનાં બે કુંડળ, એટલાં વાનાં (ગ્રાહણ ગૃહસ્થે) સાથે રાખવાં. હાલના ગ્રાહણો આમાંનું કાંઈજ પાળતા નથી. વાંસને બદલે વિલાયતી ગમે તે કાપની નાબુક સોટી અને જનોઈ માત્ર સાથે રહે છે. ગૃહસ્થને કમંડળ શું ? એતો સંન્યાસીને રાખવાનું. આજ ગૃહસ્થના હાથમાં કમંડળ હોય, તો તે કેવું હાસ્યજનક લાગે ? વાંકરેથી નળનું પાણી પીવાનું મળે, તો લોટા પ્યાલાની પણ જરૂર ક્યાં રહી છે ? વેદનું પુસ્તક ઘરમાંજ ન હોય, તો પછી સાથે રાખવાની વાત શી ? સંસ્કૃતનો કહ્લો પણ આવડતો ન હોય, તો વેદનું પુસ્તક સાથે રાખીને પણ શું કરે ? મનુ કહે છે, વળી એણે ઉદયકાળનો, અથવા અસ્તકાળનો, અથવા ઘેરાયલો, અથવા પાણીમાંનો અને આકાશના મધ્ય ભાગમાં આવેલો સૂર્ય જોવો નહીં, વાછડાનું ગાળિયું ઓળંગવું નહીં. વરસાદમાં ધાધ ધાધને ઢોડવું નહીં, અને જળમાં પોતાનું સ્વરૂપ નિરખીને જોવું નહીં. ચાલતાં ચાલતાં સન્મુખ માટીનો ટેકરો, ગાય, દેવની મૂર્તિ, ગ્રાહણ, ધી, મધની કુંડી અથવા જ્યાં ચાર માર્ગ મળતા હોય, તેવું ચક્રહું, તથા પ્રસિદ્ધ વૃક્ષ મળે, તો તેની પ્રદક્ષિણા કરી ત્યાંથી જવું. આમાંનું કાંઈ આચરવામાં આવતું નથી. એમાંની કોઈ કોઈ વાત ઠીક અને સકારણ લાગે છે, પણ ખાકીની વાતો હસવા સરખી દેખાય છે. એક વસ્ત્ર ધારણ કરીને જમવું નહીં, નાગા નહાવું નહીં, રસ્તામાં મૂતરવા અથવા ઝાડે ફરવા બેસવું નહીં, રાખોડી ભરવાની જગાએ, અથવા ગાયની ગમાણમાં પિશાબ કરવો નહીં. આ શિક્ષા અમૂલ્ય છતાં તેમાંની ઘણીકને લોકો તોડે છે. એ પછી લઘુશંકા ને દીર્ઘશંકા બીજે કયે કયે સ્થાને ન કરવી, ક્યાં કરવી ને કેવી રીતે કરવી, તેના ઘણા શ્લોક આપ્યા છે; પણ તેમાંની ઘણી વાતો વિચિત્ર કે હસવા સરખી લાગે છે, અને જે સારી જણાય છે, તે પાળવામાં આવતી નથી. મનુ કહે છે, મોટેથી અગ્નિ

કુંકવો નહીં, પંખા અથવા બુંગળીથી પુંકવો, અગ્નિમાં ખરાબ વસ્તુ નાખવી નહીં, અગ્નિ ઉપર પગનાં તળીઆં તપાવવાં નહીં, પલંગની તળે અગ્નિ ન રાખવો, તેમ તેને જોળંગવો નહીં, સુતા સુતાં તેને પગ અડકાડવો નહીં, અને અગ્નિથી પ્રાણને પીકા કરવી નહીં, સાયંકાળે ભોજન કરવું નહીં, પરગામ જવું નહીં, સુષ્ઠ રહેવું નહીં, વળી ભોય પર લીટા કાઢી લખવું નહીં, પોતાના ગળામાં ઘાલેલો કુલનો હાર પોતાને હાથે ન કાઢવો (ખીજા પાસે કઢાવવો). સઘળી વાતો સકારણુ ને અગત્યની છતાં તેમને પૂરી રીતે પાળવામાં નથી આવતી. વળી આરોગ્ય શાસ્ત્રને જરૂરી એવી મનુ આજ્ઞા કરેછે, કે મૂત્ર, વિષ્ણુ, મોંની ઉલ્લ, ગંદી વસ્તુથી ખરડાએલું વસ્ત્ર અથવા ખીજી કંઈ જણુસ, લોહી અથવા ચેર, એ સર્વ કદાપિ જળમાં નાખવાં નહીં. નહી તળાવે આપણાં ઘેરાં આમાંનું કંઈ સાચવેછે ખરાં ? આ ધર્મના ઉલ્લંઘનનું એટલે થોડાંકના પ્રાયશ્ચિત્તનું ફળ વળતે જનસમુહને લોગવવું પડેછે, કેમકે એ રીતે વપરાતા ગંદા પાણીમાંથી વળતે લયંકર રોગ ફાટી નીકળેછે. વળી મહાત્મા મનુ કહેછે, અધર્મી તથા ખહુ રોગવાળા ગામમાં ઘણા દિવસ રહેવું નહીં, એકલા માર્ગે પ્રવાસ કરવો નહીં, અને ઘણા કાળ સુધી પર્વત ઉપર રહેવું નહીં, શૂદ્રના રાજ્યમાં રહેવું નહીં, તેમ જ નગરમાં માણસો પોતાનો ધર્મ પાળતાં નથી, જેમાં પાખંડીઓ રહેછે, અથવા જેમાં ચાંડાળ આદિનો ઘણો ઉપદ્રવ છે, તેમાં નિવાસ ન કરવો. આ શિક્ષાઓ ઉપયોગી છે. મનુના સમયમાં શૂદ્રનાં રાજ્ય હશે, પણ તેમણે ભાગ્યેજ ધાર્યું હશે, કે આર્યોવર્તમાં આગળ જતાં સ્ત્રેચ્છનાં રાજ્ય થશે. સઘળા દેશોમાં સ્ત્રેચ્છનું રાજ્ય થયું હોય, તો હિન્દુઓએ જવું કયાં ? માણસો પોતાનો ધર્મ પાળતા હશે, (શાઓમાં કદા પ્રમાણે) એવું નગરજ હાલ જોવામાં નહીં આવે, તો પછી કયાં જઈને રહેવું ? મનુ જણાવે છે, કે જેમાંથી તેલ નિતરીને કાઢી લીધું હોય, તેવું શાક ખાવું નહીં, અકરાંત્યાવેદા કરવા નહીં, પરાકમાં વહેવા અથવા ગાયંકાળે મોડા ભોજન કરવું નહીં, અને

પ્રાતઃકાળે અતિ ભોજન કર્યું હોય, તો સાયંકાળે જમવું નહીં. આ ઉત્તમ શિક્ષાનો અનાદર થાય છે. વળી કહ્યું છે, કે જેમાં આ લોકનું અથવા પરલોકનું હિત નથી, તેવા કામમાં ફાકટ મહેનત કરવી નહીં, ખોખલે પાણી પીવું નહીં, અંધ ઉપર અન્ન મૂકીને ખાવું નહીં, અને આ શું છે, એમ પ્રયોજન વિના કોઈને પ્રશ્ન પૂછવાની ધરજા કદાપિ કરવી નહીં; ધર્મકાર્ય શિવાય ખીજે અર્થે નાચવું નહીં, ગાવું નહીં, વાજીંત્ર વગાડવું નહીં, કાળલી કૂટવી નહીં, દાંત કરડવા નહીં, અને આનંદમાં હોય તોપણ ખરાડા પાડીને બોલવું નહીં. કાંસાના વાસણમાં કોઈ વખત પણ પગ ધોવો નહીં અને કુટેલા વાસણમાં અથવા જે વાસણને ભેઈ મનને ચિતરી ચડતી હોય, તેમાં જમવું નહીં, પારકાના પહેરેલા પગના ભોડા, વસ્ત્ર, જનોઈ ધરેણું, કુલનો હાર અને કમંડળ એ કોઈએ લેવાં નહીં. આમાં વાંધો લેવા સરખું થોડું છે, અને ઉપયોગી ઘણું છે; છતાં તે પ્રમાણે વર્તન થોડું જ થાય છે. ગાવું જાળવવું ધર્મકાર્યને માટે જ હોય, તો પછી ધરકી ગાયન, લાવણીઓ, હુમરી, ટંખા, ખદ, ગરળી અને કવિતાઓની શી વલે થવાની ! ગાવા જાળવાનો હાલ તો આવાજ કામમાં ઉપયોગ થાય છે. મનુ કહે છે, પલોટાયલા, ઉતાવળે ચાલનારા, સારાં લક્ષણ વાળા એટલે પાણીદાર, રંગે રૂપે મુંદર, અને પેરોણો ઘોચરો ન પડે, અથવા આણુક મારવી ન પડે, એવા જાળદ ગાડીએ ભેડી નિત્ય ફરવા જવું. જુઓ તે સમયનો શોખ અને ફરવા માટેની જણાએટ્ટી અગત્ય. સવારનો તડકો, જાળતા શળનો ધુમાડો, અને ભાગી અથવા ટુટી ગએલું આસન એ ત્રણ વસ્ત્યું કરવાં; તથા વાળ કાતરવા નહીં અને દાંતથી નખ ઉતારવા નહીં. વગર કારણે માટીનું ઢેપું અથવા લોખંડનું ખીણું ભાગી નાખવું નહીં. નખ વતી તંખલાં તોડવાં નહીં, ફાગટ કામ કરવું નહીં, અથવા જેમાં આગળ ઉપર સુખ અથવા લાલ ન થાય, એ કામ કરવું નહીં. વાતચીત કરતી વખતે આગ્રહયુક્ત ભાષણ કદી ન કરવું. માથાની ચોટલી શિવાય ખીજે કોઈ ઠેકાણે કુલનો હાર ન ઘાલવો, ગાય અથવા જાળદની પીઠ પર બેસીને ન જવું, સોઠાંખાજી કદાપિ

રમવી નહીં, પોતાના જોડા પોતાના હાથે જોડે ઠેકાણેથી ખીજે ઠેકાણે ન મુકવા, પણ પગમાં પહેરીને લઈ જવા, પધારી ઉપર બેસીને ખાવું નહીં. હાથમાં રાખીને અથવા પાટ ઉપર મૂકીને લોજન કરવું નહીં, સૂર્ય અસ્ત પામ્યા પછી રાત્રે તેલવાળી વસ્તુ ખાવી નહીં, નાગા સુવું નહીં અને અજીઠે હાથે અથવા મોઢે ઠહીં જવું નહીં. પગ ઘોષીને જમવા બેસવું, પણ સુવું નહીં. ધણું જીવવાની આશા રાખનાર પુરૂષે કેશ, ભસ્મ, ભાંગેલાં માટીનાં વાસણ, ફે, હાડકાં ઉપર ઉભા ન રહેવું, માથું ફેરફાર રાખીને ગળા મુધી રત્નાન કરવું નહીં. આમાંનું કેટલું થોડું પાળવામાં આવેછે ? આ વાતો અગત્યની છે. કેટલીકનાં કારણ વખતે સમજતાં નથી, કે કેટલીક વાતો આ સમયને અનુકૂળ નથી આવતી, તે લેલે છોડી દેવી. મનુ કહેછે, જે રાજા ક્ષત્રિયના પેટનો નથી, અથવા જે લોભી અને શાસ્ત્રનો અતિક્રમ કરનાર રાજા છે, તેની પાસેથી જે દાન લેછે, તે એકવીશ પ્રકારના નરકમાં પડેછે. હાલના પ્રાણીઓ એવા રાજા પાસેથી તો શું પણ એથીએ ઉતરતા લોકો પાસેથી દાન લેવામાં, તેમની નોકરી કરવામાં, અને તેમનું અન્ન ખાવામાં આનાકાની કરતા નથી.

વધારે ઉતારા આપી થંધ વિસ્તાર કરવો ઉચિત નથી. જીહ્વાસુઓએ મનુસ્મૃતિમાંથી વધારે માહિતી મેળવી લેવી. આપણા આચાર વિચારનો મુખ્ય પાયો ધર્મશાસ્ત્ર છે. તેમાં આપેલા આચાર રમાંના જે વખતો વખત પ્રતિકૂળ જણાતા ગયા, અથવા જે માણસના પ્રમાદને લીધે ન પળાતા ગયા, તે બંધ પડ્યા, અથવા તેમાં ફેરફાર થયો. દેશ, કાળ ને સ્થિતિ પ્રમાણે ફેરફાર થવો જ જોઈએ, અને એમ કરવાની શાસ્ત્રોમાં આજ્ઞા પણ છે. જે આચાર સારા ને પાળી શકાય એવા છે, તે પાળવા જોઈએ. આપણે અહીં કેટલાક આચાર મુસલમાન આદિના સંસર્ગ વડે પણ દાખલ થયાછે. આપણી સ્ત્રીઓને ધુમટો તાણવાનું કે પકડેપોશ રહેવાનું શાસ્ત્રો કહેતાં નથી. તેમ પૂર્વે એ રીતે રહેવાનો રિવાજ પણ નહોતો. મુસલમાનોના આચાર પછી એ રિવાજ દાખલ થયોછે. અંગ્રેજ

રાન્ય અને અંગ્રેજ કેળવણી દાખલ થયા પછી કેટલાક રિવાજ દાખલ થયાછે, ને થતા જાયછે. પહેલાં અંગે સાળુ અડકાડવામાં આવતો નહીં, અને હાલના વિલાયતી સાળુ હજમત વખતે, સ્નાન કરતાં, અને હાથ ધોતાં વારેઘડીએ વાપરવાનો ચાલ વધતો જાયછે. સીંગડાં હાડકાં વગેરેથી અલડાવાનો આચાર પુરાણોથી ઉદ્ભવી આપણે અહીં ચાલતો આવ્યો છે, તથાપિ એ પદાર્થવાળા હાથાનાં ચાકુઓ વગેરે રસોડામાં ને દેવમંદીરમાં પણ વપરાયછે. ખરફ ખાવામાં કેઈ વાંધો લાગ્યેજ લેછે, અને સોડા, લેમોનેડ પણ થોડા વપરાતા નથી. માટીનાં વાસણ શૂદ્ધાદિના સ્પર્શથી અલડાય, પણ ચીનાઈ માટીના ખ્યાલામાં મુસલમાનાદિને ચાહ પીવા આપી હોય, તોપણ તે અલડાતો નથી ! કંઠે ગ્રાણુ જાય તોપણ ચાવની ભાષા ન બોલવી, એવું મત ધરાવનારાના વંશજો ફારસી, અરબી, અંગ્રેજી આદિ ભાષાઓ લખેછે, અને નહાતાં, જમતાં અને દેવમંદીરે વાતો કરતાં પણ તે બોલેછે. હિંદુઓ જોલિયાપીરની આધા રાખેછે, તાલુઆના સરઘસ વખતે પાણીની પખાલો ઢાળાવેછે, અને છોકરાને ફકીરી લેવડાવેછે ! મુસલમાનો પણ મરકીનો રોગ ચાલેછે, ત્યારે હિંદુઓની સાથે માતાની ઉત્તણીએ ગામ બહાર જાયછે ! પારસીઓમાં તો હિંદુઓના ઘણા આચાર વિચાર ચાલેછે, માટે તે વિષે કહેવાની અગત્ય નથી.

પ્રકરણ ૭ મું.

બ્રાતૃભાવ.

જ્યાં સંપ છે, ત્યાં જંપ છે; જ્યાં પ્રીતિ છે, ત્યાં આનંદ છે; જ્યાં શાન્તિ છે, ત્યાં સુખ છે; માટે દરેક વ્યક્તિએ, સમાજે, અને પ્રજાએ અણુણનાવ, અપ્રીતિ અને કલેશ કંઠાસને તજવાં જોઈએ. ઘરમાં અને પડોસમાં કોઈનો હાથ અડે, તો કોઈનો પગ અડે, એવા બનાવ વારેવારે બન્યા કરેછે. કોઈ અજાણ્યતાં વાંકમાં આવી

જાય છે, અને કોઈ નિષ્કાળજી ગુનોહ કરે છે. બે ભાણું ભેગાં થાય, તો તે ખખડે છે. માણસ બૂલથી ભરેલું છે. ભેગાં રહેનાર બીજાની બૂલ ને વાંકજ ભેગા કરે કે વારેવારે તેનાં છિદ્ર ખોળવા તૈયાર થાય, તો સંસાર રૂઢી રીતે ચાલી શકેજ નહીં. ઘણી વાર આંખ આડા કાન કરવા પડે છે. ઘણી વાર ધરછોડ કરવાની જરૂર પડે છે. ઘણી વાર ખમી ખાવાની ને માફ કરવાની અગત્ય ઉત્પન્ન થાય છે. મોઢું પેટ રાખ્યા વિના સંસાર નહીં શકે નહીં. બંને બાજુનો તપાસ કર્યા વગર માણસો ઘણી વાર વિના કારણ વધી મરે છે. એક તરફી વિચાર ઘણી વાર બૂલભરેલા છેવટે જણાય છે. એક બાજુનું સાંભળવાથી ઘણી વાર પક્ષપાત કે અન્યાય થાય છે.

ધર્મરત્ને ત્યાં સ્ત્રી ને પુરૂષ શિવાય બીજી જાત નથી. તેને ત્યાં નાતો, જાતો કે પ્રજાઓ વચ્ચે ભિન્નભાવ નથી. સર્વ મનુષ્ય તેનાં એટલે એક મહાપિતાનાં છોકરાં છે, માટે તેઓ એક બીજા સાથે ભાઈ બહેનનો સંબંધ ધરાવે છે; અને એટલા માટેજ મહા પુરૂષો અને શાસ્ત્રી મનુષ્યમાં આતુલાવ અને લગિનીલાવ રાખવાનો બોધ કરે છે. પરંતુ મનુષ્ય એવા બોધની પરવા ન કરતાં ઉલ્ટેજ માગે જાય છે, તેથી તેમને પોતાને સોસવું પડે છે, અને તે પોતાના બનાવનાર પરમ કૃપાળુ પિતાને નાજુશ કરે છે. એક પ્રજા બીજી પ્રજા સાથે દુશ્મનાવટ રાખે છે. ભેરાવર પ્રજા નબળી પ્રજાને ભેર કરવા સાફ ખુનરેલું ચલાવે છે. ધર્મના કારણથી પ્રજાઓમાં કતલ ચાલે છે. વેપારની ચઠસાચઠસી માટે પ્રજાઓમાં ઝેરનાં બીજ વવાય છે. “ જર, ભેડ ને જમીન ” માટે કયી પ્રજાઓ લડી મોઢું નથી ? બીજી પ્રજાનો ઘણુ જલદી કેમ નીકળે, તેવા ઉપાય યોજવામાં માણસો પોતાની સર્વ અક્ષલ ખરચી નાખે છે. જંગલી કે ઓછી ભેરાવર પ્રજાને ખસેડી, સુધરેલી ને બળવાન પ્રજા તેના દેશમાં જઈ વસે છે, અને તેને ગુલામગિરીમાં નાખે છે, કિંવા અનેક જાતની આપત્તિથી કે ખુનરેલુંથી તેનો વિનાશ થાય છે, એકજ પ્રજા લઈએ, તો તેમાં પણ માંહોમાંહે કટાકટી ચાલે-

છે. પાંડવ કૌરવો લાઇઓ છતાં, તેઓએ સામસામે રણજંગ મચાવ્યો, અને દેશને ખરાબ કર્યો. રજપૂતો માંહોમાંહે લડવા લાગ્યા, અને તેમના કુસંપથી સુસલમાન લોક ફાવી શક્યા. બેની લડાઈમાં ત્રીજાનું હાથેશ ફાવેછે. કુસંપનું પરિણામ દુઃખદાયક ની-પજવુંજ જોઈએ. હિંદુસ્તાન દેશ એવડો મોટો, ને વસ્તીથી આ-ખાદ છે, કે તેને એક ખંડ કહી શકાય. તેમાં વસનારી પ્રજાઓ અનેક જાતની છે, અને તે પોતાને એક બીજાથી નોખી સમજેછે. હિંદુસ્તાનનો દરેક પ્રાંત એ જાણે સ્વતંત્ર દેશ હોય, અને તેમાં વસનારી પ્રજા જાણે બીજા પ્રાંતોની પ્રજાથી કેવળ જૂદી હોય, એમ લોકો સમજેછે. ગુજરાતી દક્ષણીને જૂદા ગણેછે, અને દક્ષણી બંગાળીને જૂદા સમજેછે. તેઓ પોતાને કહેવડાવેછે હિંદુ, પણ હિંદુ તરીકે તેમનામાં એકપણ નથી. ધર્મની બાબત લઈએ, તો વળી એકજ પ્રાંતની પ્રજામાં અનેક ભેદ પડેછે, અને દરેક પંથ વાળા ધર્મની બાબતમાં બીજા સાથે લડવા ઉભા થાયછે. નાતો લઈએ, તો સેંકડો હજારો નાતોવાળા એક બીજાને પરાયા સમજે છે. આવી સ્થિતિમાં લાઈચારોનો સંબંધ કેમ રહી શકે ?

એક મારા દક્ષણી મિત્રે કહ્યું, કે તમારામાં નામની પાછળ “લાઈ” લગાડવાનો, અને સૌને “લાઈ” કહેવાનો ચાલ છે, તે ઘણો સારો છે; કેમકે એથી બ્રાતૃભાવ-લાઈચારાનું લાન થાયછે. વાંત ખરી છે, પરંતુ એથી લાઈચારાનું લાન થવા વિષે માત્ર અદે-શો છે. નાતમાં શાક ફાળ સાફ અમારા લાઈઓ લઢી મરેછે, અને બે.તસુ જમીનની તકરારમાં ડાંગો ઉછાળેછે. એક જાતનો અધિ-કારી હોય, તે પોતાની જાતનાનેજ નોકર રાખે, અને પરનાતવા-જાને પેસવા પણ ન દે. કંઈ સહુ કરવાનું હોય, તો પક્ષાપક્ષી કરી પ્રથમ પોતાની નાતનું, અને પછી બીજી નાતવાળાનું કરે. જોઈ લ્યો અમારો બ્રાતૃભાવ અને જોઈ લ્યો અમારો સંપ !

દક્ષણીઓ લાગ આવે તો ગુજરાતીઓનો પગ કાપે, અને ગુજરાતીનો લાગ આવે તો દક્ષણીનો પગ ટાળે. બંન્માં નાગરનું જોર

ત્યાં વાણીઆ રખડે, અને ત્યાં વાણીઆનું જોર ત્યાં નાગર રખડે. ત્યાં ક્ષત્રી બળવાન ત્યાં બીજાઓ ખાંડ ખાય, ને ત્યાં પટેલોનું ચાલે, ત્યાં બ્રાહ્મણ વાણીઆનો પગપેસારો ન થાય. આવી રીતે ત્યાં નાતો ને પ્રજાઓ પદપાતી કે સ્વાર્થી બને, ત્યાં સંપત્તિ ને બ્રાતૃભાવની આશા કેમ રખાય ?

કેળવાઓલા ને સુધરેલા મનુષ્યો તરફ નજર કરીશું, તો તેમાં જો જણ ભાગ્યેજ એક મતના બેવામાં આવશે. ધાર્મિક, રાજકીય, કે સાંસારીક બાબતમાં તેઓ ભિન્ન ભિન્ન મત ધરાવી પોતા-પોતાનો ઝુલો બુદ્ધો રાખેછે, અને એક બીજા સાથે લઢી મરે છે. સમજી લોકો ત્યાં સંપ કરી શકતા નથી, ત્યાં અણસમજીની શી વાત કરવી ? કહેલું ગમે તેટલું ખર્ચ ને સારું હોય, પણ અમુક ઇસમે કહ્યું. માટે તેને તોડી પાડવા યત્ન બીજા કરે છે. અમુક વિદ્વાનના મતમાં ભળવાથી આપણને શું માન મળવાનું, એમ સમજી હરેક વિદ્વાન પોતાનો બુદ્ધો વાડો વાળવા યત્ન કરેછે. સંપ અથવા એકય કરવા માટે વિદ્વાનો લાંબાં બાપણા કરેછે, પણ તેઓ પોતેજ વખતે કુસંપનું બી રોપવા તૈયાર થાયછે.

અત્યજની ગણના હિંદુઓમાં થાયછે. તેમાંના ઘણાક તો શૂદ્ર પણ નથી, પરંતુ અધમ કર્મે કરીને તેઓ અધમ પદ્ધતિને પામ્યાછે. હિંદુ તરીકે તેઓ પણ આપણા લાઈ છે. એમ કોઈ કહે, તો તેને બીજા હશી કાઢશે, ને બેવકુફ બનાવશે. કદાચ ધર્મના કારણે આપણે તેનો સ્પર્શ કરી શકતા નથી, તો તે વાત બુદ્ધી છે; પરંતુ તેમને તુચ્છકાર કરવાની અને દાબી દેવાની શી જરૂર છે ? હંતકથા છે, કે સિદ્ધરાજના વખતમાં ઢેડાઓને કોટે કોડિયાં અને કર્મરે લટકતાં ઝાંખરાં બાંધવાં પડતાં, તે એટલા માટે કે તેને ઘૂંકવું પડે, તો કોડિયામાં ચૂકે અને જમીન ઉપર તેનાં અપવિત્ર પગલાં પડે, તે ઝાંખરાં વડે ભુંસાઈ જાય ! ભંગડીનું મોં બેવાથી અશુભ થાયછે, અને તેનો ઓળો પડવાથી અપવિત્ર થાયછે. જમતી વખતે ઓળગાણા વિષે કંઈ કહેવું પડે, તો બાણે તેના ના-મોઆરથી અલડાવું પડશે, એમ સમજી તેને બહાર-વચ્ચે કે

નનામો કહેવામાં આવેછે ! જો કે તેઓ ધર્મ હિંદુ છે, અને હિંદુ દેવદેવીઓના ઉપાસક છે, તોપણ તેમને દેવદર્શનનો અધિકાર નથી. દેવ પણ કદાચ તેમને જોઈને અલડાતા હશે ! ઢઠ ચમાર પણ સદાચરણથી ને ભક્તિતથી સદ્ગતિને પામેછે, અને તેને માટે લોકો રોહીદાસ વગેરેનાં દષ્ટાંત પણ આપેછે. તેમ છતાં તેમને મ્લેચ્છ કે પશુ કરતાં પણ અધમ ગણવામાં આવેછે. મરેડી રાજાઓ ઉદાર દિલથી મહાર આદિને લશ્કરી નોકરીમાં રાખતા હતા, પરંતુ તેની નકલ ખીલ રાજાઓ કરતા નહીં. અંત્યજની ઉન્નતિ માટે ગાયકવાડ જેવા કોઈકજ દેશી રાજ્ય તરફથી ઉપાય લેવામાં આવેછે. અંત્યજની વસ્તી એટલી મોટી છે, કે તે કદાચ હિંદુઓની કુલ વસ્તીનો પાંચમો ભાગ થાય. હિંદુ પ્રભાના ચલ-નવલનમાં આટલી મોટી વસ્તી ઠંઈ પણ ભાગ ન લઈ શકે, અને નકામી પડી રહે, એ સમગ્ર પ્રભને જોઈતું કારણ થાયછે. અંત્યજને આપણે અડીએ નહીં, આપણા કુવાનું પાણી કાઢવા ન દઈએ અને ઉંચેથી પણ તેમના પાત્રમાં પાણી સરખું રેડીએ નહીં. પરંતુ જે અંત્યજ વિશ્વાસી થાયછે, તે આપણને અડી શકેછે, અને આપણે કુવેથી પાણી ભરી શકેછે. હિંદુ ધર્મ માનતાં જેઓ અપવિત્ર ગણાય, તે અન્ય ધર્મ માનવાથી પવિત્ર થઈ જાય, એ શું કહેવાય ?

શૂદ્રની વાત લઈએ, તો તેઓ આ દેશના અસલી વતનીઓ કે અનાયઃ છતાં આર્યોએ ચાર વર્ષમાં તેમની ગણના કરીછે. તેમની પાસેથી આર્યો સર્વ હલકાં કામ લેતા. તેમને વેદ શિવાય ખીલ અભ્યાસની છૂટ હતી. લઢાઈ વગેરે પ્રશ્નગે તેઓ કામ લાગતા. તેમાંથી કોઈ દિવસ પણ થઈ શકતો. પરંતુ કાળે કરીને તેમની સ્થિતિ હલકી થતી ગઈ. મનુના વખતમાં તેઓ અંત્યજ જેવા ગણાતા હશે, એમ લાગેછે. કેમકે મનુએ કહ્યું છે, કે “ ગ્રાહ્ય જે આસન ઉપર બેઠેલો હોય, તે આસન ઉપર શૂદ્ર બેસે તો તેના કુલા ઉપર તપાવેલા લોઢાનો ડાગ દઈને તેને હલ પાર કરવો, અથવા તેના કુલા કાપી નાખવા. ” હાલ દિવસ અને શૂદ્ર તોજસેજ

ધઈ ગયાછે. ખરા શૂદ્ર કદાચ કાળીપરજના અને હુંગરો ઉપર દ્વિજેથી અલગ રહેલા એવા લોકો છે. કોળી ભીલ આદિ જેઓ શૂદ્રમાં ગણાયછે, તેનો મોટો ભાગ સંકર જાતિ છે. કાળીપરજના અને બીજા લોકો જેઓ શૂદ્ર ગણાય છે, તેમને અધમ ગણીને ધિક્કારવા નથી જોઈતા. તેમની ઉન્નતિને માટે ઇલાજ લેવાની જરૂર છે. તેમની સંખ્યા હિંદુસ્તાનમાં ઘણી મોટી છે, અને તે સુધરે તો અનેક રીતે ઉપયોગી થઈ પડે એમ છે. આર્યોના સહવાસમાં રહેનારા શૂદ્રો અને અંત્યજ લોકો આર્યો કરતાં બુદ્ધિમાં ઉતરે એમ નથી, એવી મારી ખાત્રી થઈછે. અધમ ધંધાને લીધે અને સારા સંસ્કાર વગર, તેઓ હલકા લાગેછે. જો તેમને વિદ્યાદાન આપવામાં આવે, તો તે ચઢતી જાતોની ખરાબરી કરી શકે, એમ છે. કેટલાક બ્રાહ્મણો, વાણીઆ આદિને શૂદ્ર કહે છે (પોતાને બોલતાં ન આવડવાથી તેમને સૌકર કહેછે, એથી તેમનું 'પોતાનું' બ્રહ્મત્વ જણાઈ આવેછે), અને પીરસતી વખતે તેઓ ઉંચેથી એવી રીતે નાખેછે, કે જમનારનું ભાણું ખરાબ થાય; અને કેાઈ વાર તો તેમ પણ ન પીરસતાં બીજાં પતરાળાં પડીઆમાં પીરસેછે. વાણીઆ વગેરેની વૈશ્યમાં ગણના છતાં, કદાચ તેઓ દ્વિજના આચાર આચરતા નથી, કે જનોઈ રાખતા નથી, માટે જો તેમને શૂદ્ર કહી હલકા ગણવામાં આવતા હોય, તો બ્રાહ્મણોજ કયાં પોતાના આચાર આચરે છે ? બ્રાહ્મણને ન છાજે એવા તેઓ ધંધા કરેછે, ને આચરણ આચરેછે. માત્ર તેમની કાંટે જનોઈ હોયછે, એ વાત ખરી; પણ જનોઈ તો બીજા ઘણાએ લોકો રાખેછે. જ્ઞાતિ કર્મ કરીને પડીછે, તેથી હાલનાં કર્મ અને આચરણ તપાસીએ, તો બ્રાહ્મણથી માંડીને આર્યોના ત્રણે વર્ગ શૂદ્રમાં ખપે એમ છે. ગમે તેમ હોય, પણ હિંદુઓએ જ્ઞાતિ વગેરેનો અહંકાર ધરી એક બીજાથી અલડા રહેવું, કે એક બીજા સાથે વેર રાખવું નથી જોઈતું.

પોતાના દેશે જેને જન્મ આપ્યો, અથવા જેમણે તે દેશને પોતાનો કરી માન્યો, તે સર્વ આપણા ભાઈઓ છે, એ સમજ તે દેશની પ્રજામાં અવશ્ય હોવી જોઈએ. એ શિવાય તે દેશની પ્રજાનું

એકપણું રહેતું નથી, અને માહોમાંહે અગડા બખેડાનું કારણ ઉત્પન્ન થાય છે. આપણા દેશમાં પરકીય પ્રબલનો મોટો ભાગ મુસલમાન છે. તેઓની સંખ્યા પાંચ કરોડ ઉપર છે. તેઓ સેંકડો વર્ષથી પોતાના દેશ તથા આ દેશના વતની થઈને રહેલા છે. તેમનો મોટો ભાગ વટલેલા હિંદુઓ છે. મુસલમાની રાજ્યની સ્થાપના થઈ તેવામાં, અને અનુની બાદશાહો કે સરદારોના વખતમાં, હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે ભારે વેર ચાલતું. પરંતુ કાળે કરીને તે વેર નાશ પામ્યું, અને હિંદુ મુસલમાનો હળીમળીને રહેવા લાગ્યા. તેઓ એક બીજાના ધર્મને અને રીતભાતને માન આપવા લાગ્યા. એક બીજાના પાકોશમાં રહેતાં છતાં પણ કશુંકાંસ તેમનામાં થતા નહી. મુસલમાને હિંદુઓને કાફર કહેવાનું, અને હિંદુઓ મુસલમાનોને મલ્લેચ્છ કહેવાનું વિસરી ગયા. ઉલટા રામ ને રહેમાન એકજ છે, એમ કહી ધર્મનું સમાધાન કરતા, અને મુસલમાન હિંદુ દેવદેવીઓની, અને હિંદુ મુસલમાન પીર ઓલિયાની બાધા આખડી રાખતા. પરંતુ થોડાક વખતથી તેઓ કોઈ કોઈ ઠેકાણે ટંટા ક્રિસાદમાં પડવા લાગ્યા છે. મસીદ આગળ વાલ્ડ વગાડવાથી હિંદુઓ ઉપર મુસલમાન હુમલો કરે છે, કે હિંદુના કોઈ ધર્મચરણમાં આડે આવવાથી તેઓ મુસલમાન સાથે અગડો મચાવે છે. આવા બનાવ બંને કોમને હિતકારક નથી. તેમણે માંહોમાંહેની તકરારો સમજીતથી પતાવી દેવી ઘટે છે. ઇંગ્લાંડના મહાપ્રતાપી અને ન્યાયી રાજ્યની છાયા તળે બંને કોમ એકજ દેશમાં વસનારી છે, તેથી એકજ પ્રબલ તરીકે અને એકજ દેશના વાસી તરીકે તેમનામાં ભાઈચારાનો સંબંધ અવશ્ય હોવો જોઈએ. તેમની કાટકુટ બંનેને નુકસાન કરનારી છે.

હિંદુસ્તાનને જન્મભૂમિ માની લઈને તેમાં હિંમેશને માટે વસનારી બીજી કોમ પારસીઓની છે. તેમના વિષે પાછળ કેટલુંક કહેવામાં આવ્યું છે. તેમની રીતભાત અને ધર્મ હિંદુઓને વધારે મળતાં આવે છે. તેઓ હિંદુઓની સાથે સંપર્સપીને રહે છે, અને ભાઈચારાનો સંબંધ વિશેષ ધરાવે છે. તેમની અને મુસલમાનોની

વચ્ચે કેટલીક વાર બપોડા ઉત્પન્ન થાયછે, પરંતુ તેથી બંનેએ અલગ રહેવું ઘટેછે. ધર્મ જૂદા છતાં પણ લોકો ધારે તો એક બીજા સાથે સંપર્ક રહી શકે અને એવા સંપર્કથી પોતાનું કલ્યાણ કરી શકે.

આ દેશમાં યુરોપના લોક આવ્યા પછી એક જાત ઉત્પન્ન થઈછે, જે યુરોપીયન અથવા હાફકાસ્ટના નામથી ઓળખાયછે. એ લોક ખ્રિસ્તી ધર્મ પાળેછે; અને સાહેબ લોકનો પોષાક પહેરેછે. એમની સંખ્યા મોટી છે અને તે દિવસે દિવસે વધતી જાયછે. તેમનો ઘણાખરો ભાગ દેશીઓથી અલગ રહેછે, અને જાણે શુદ્ધ યુરોપી હોય, એવો ડોળ રાખેછે; પરંતુ આ દેશના વતની તરીકે તેમણે દેશીઓ લેગા ભજવું જોઈએ. દેશના સુખ દુઃખમાં તેમને ભાગ લેવો પડશે, એ વાત તેમણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. તેમ દેશી લોકોએ પણ તેમની સાથે હળીમળીને રહેવું જોઈએ.

ખ્રિસ્તી થએલા હિંદુઓની સંખ્યા ઘણી છે, અને તેમાં દિન પરદિન વધારો થતો જાયછે. એમાંના કેટલાક લોકો હિંદુઓથી અલગ રહેવા માગેછે; વખતે હિંદુઓની સાથે થઈ તેમને હરકત કરવા ઉભા થાયછે. એથી ઉલટું, હિંદુઓ તેમને હલકા ગણેછે, કે તેમના ઉપર દ્વેષ રાખેછે. પરંતુ એવો કુસંપ બંનેને હાનિકારક છે. વ્યક્તિઓ ધર્મ ગમે તે પાળે, તેની દરકાર બીજાએ રાખવી નથી જોઈતી. જ્યાં સામાન્ય હિતની વાત આવે, ત્યાં ધર્મોદ્દિના તફાવત બાબતે મૂકી એક બીજાને સહાય થવાની જરૂર છે. ઘણાં કાર્ય એવાં કરવાનાં હોયછે, કે જેમાં ધર્મની આડ નડતી નથી. સર્વ દેવને નમસ્કાર કરવાનું મત ધરાવનારા હિંદુઓ ધર્મને માટે બીજા લોકો સાથે લઢી મરે, તે સારું નથી. જે મહાન રાજ્ય ધર્મની બાબતમાં હાથ ઘાલતું નથી, તે રાજ્યમાં લોકોને મનપસંદ ધર્મ પાળવાની છૂટ મળેછે. જે પ્રતાપી રાજ્ય પ્રજાને સુખી ને આબાદ કરવા ઇચ્છેછે, તે પ્રતાપી રાજ્યમાં જૂદી જૂદી કેમો એક બીજાની સાથે બપોડા ન કરતાં, સુખ અને આબાદીનાં સાધન મેળવવા માટે

એકત્ર થઈ મથન કરે, તે રાજ્યને રૂચીકર અને પોતાને સુખકરે
એવાં કાર્ય કરેછે, એમ સમજવું. જે ળળવાન રાજ્ય પ્રજામાં શાન્તિ
ચાહેછે, તે ળળવાન રાજ્યને જૂદી જૂદી કોમોના ઝગડા નાપસંદ
પડે, એ દેખીતું છે. અને જે ન્યાયી રાજ્ય પોતાના તાબાના જૂદા
જૂદા દેશોની પ્રજાને સરખી ગણવા, અને ન્યાય આપવા ચાહેછે,
તે ન્યાયી રાજ્યમાં જૂદી જૂદી કોમો એક બીજાને અન્યાય આપે,
અને એકસંપ થઈ પોતાનાં આચરણ તથા ઉન્નતિ વડે બીજા
દેશોની પ્રજાઓ સાથે સરખાપણું ગતાવવાને લાયક ન થાય, તે
તેવા ન્યાયી રાજ્યને પસંદ ન પડે, એ સ્પષ્ટ છે.

વાંચનાર ! માફ કર્યો અહીં પૂરું ચાલ્યું છે. મેં કદાચ તમને
ફેર નહીં, એવું કોઈ સ્થળે લખ્યું હશે, કદાચ કોઈ ક્રેડિટ તમને
કડવાં વેણ કહ્યાં હશે, કદાચિત કોઈ ઠામે કથેલું તમને વિચિત્ર કે
વિપરીત લાગશે, અને કદી કોઈ જગાએ મતભેદ ભરેલું લખાણ
પણ કંઈ હશે; પરંતુ જે આરા હેતુથી મેં લખ્યું છે, તે હેતુ ધ્યા-
નમાં રાખી સંસારની ઉન્નતિ માટે તમે કંઈ પણ કાર્ય કરવા
તત્પર થશો, તો મારી મહેનત સફળ થઈ એમ હું સમજીશ.

કાંઠાવાળાનાં પુસ્તકો.

૧ નાત સુધારો (મળતી નથી)	...	...	...	૦-૨-૦
૨ નીતિ અને લૌકિક ધર્મ (મળતી નથી)	...	...	...	૦-૨-૦
૩ નીતિ ધર્મ....	...	...	...	૦-૩-૩
૪ પાણીપત અથવા કુરુક્ષેત્ર	...	...	...	૦-૪-૦
૫ દેશી કારીબરીને ઉત્તેજન ભાગ ૧...	...	...	...	૦-૪-૦
૬ એજન ભાગ ૨...	...	...	...	૦-૬-૦
૭ મહીસુરની પ્રસારી ...	...	...	...	૦-૪-૦
૮ ભૂતળવિદ્યા ...	...	...	...	૦-૫-૦
૯ બે બેહેનો ...	...	...	...	૦-૮-૦
૧૦ અંધેરી નગરીનો અર્ધવસેન ...	...	...	...	૦-૧૨-૦
૧૧ સંસાર સુધારો ...	...	...	...	૨-૪-૦
૧૨ કેળવણીનું રાસ્ટ્ર અને તેની કળા ભાગ ૧	...	...	...	૨-૬-૦
૧૩ એજન ભાગ ૨	...	...	...	૨-૦-૦
૧૪ લઘુ વ્યાકરણ	}	વડોદરાના કેળવણી આતાની માલકી.		
૧૫ મોટું વ્યાકરણ				
૧૬ અંગ્રજીત ભાગ ૧				
૧૭ અંગ્રજીત ભાગ ૨	}	અંગ્રેજી રાજ્યના કેળવણી આતા માટે લા. ઇ. અને ઇ. ઇ. મળીને લખેલાં.		
૧૮ લેખ પદ્ધતિ				
૧૯ નામની પદ્ધતિ				
૨૦ માળાજ્ઞાન-માળા પુસ્તક ૧	}	વડોદરા કેળવણી આતાની માલકી.		
૨૧ " પુસ્તક ૨				
૨૨ " પુસ્તક ૩				
૨૩ પ્રાચીન કાવ્યના છંદો અંગ્રેજી (ના. પૂ. અને ઇ. ઇ. રીઠા સાથે પ્રસિદ્ધ કર્યાં)				
૨૪ પ્રાચીન કાવ્ય ત્રિમાસિક (હાલ બંધ છે)	એજન.			
૨૫ થી ૫૯ પ્રાચીન કાવ્ય માળાના ૩૫ અંગ્રેજી.	એજન. માલકી કમીટીની.			
૬૦ રાણી રૂપસુંદરી. પ્રસિદ્ધ કર્તા ખુદાલદાસ ગોહલદાસ અમદાવાદ.				
૬૧ સ્ત્રી નતિનાં કર્તવ્ય. વડોદરા કેળવણી આતા તારફથી.				
૬૨ કન્યા વાચનમાળા ભાગ ૧	}	મુંબાઈના કેળવણી આતાની માલકી.		
૬૩ એજન ભાગ ૨				
૬૪ એજન ભાગ ૩				

૬૫ શાલ્ભજીવિત ઇન્દ્રવજ્રીત રામાયણુ ગ્ર. ૧. સોસાહી તરફથી

૬૬ ટચુકી સો વાતો	૧—૪—૦
૬૭ „ બીજી „	૧—૪—૦
૬૮ „ ત્રીજી „	૧—૪—૦
૬૯ કેવળપુરીની કવિતા	૩—૦—૦
૭૦ વિશ્વની વિચિત્રતા	૦—૫—૦

દીપ:—પહેલાં ૧૩ અને પાછલાં ૭ પુસ્તકો કર્તા તરફથી અને જન. એમ. ત્રિપાઠીની કંપની દાલબાદેવી રોડ મુંબાઈ તરફથી મળશે. ભૂતળ વિદ્યા વડોદરા તથા અંગ્રેજ રાજ્યની શાળાઓમાં ચાલે છે.